敦煌寶藏

黃永武博士 主編

新文豐出版公司印行

黃永武博士 主編

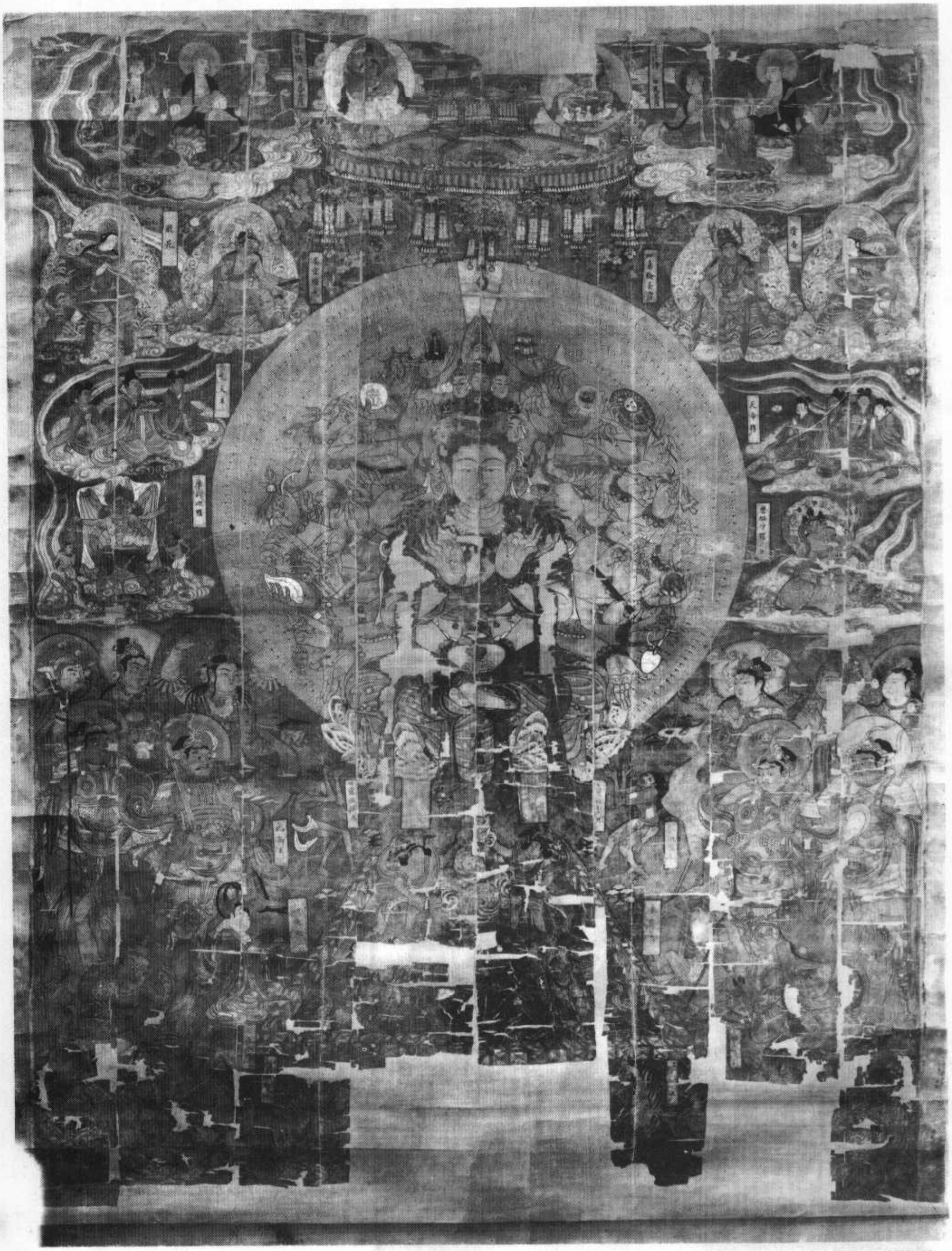
敦煌寶藏

第 39 册

斯 4946 ～ 5081 號

新文豐出版公司 印行

號487 美



美 488 號

（色彩之號488美即）號489美

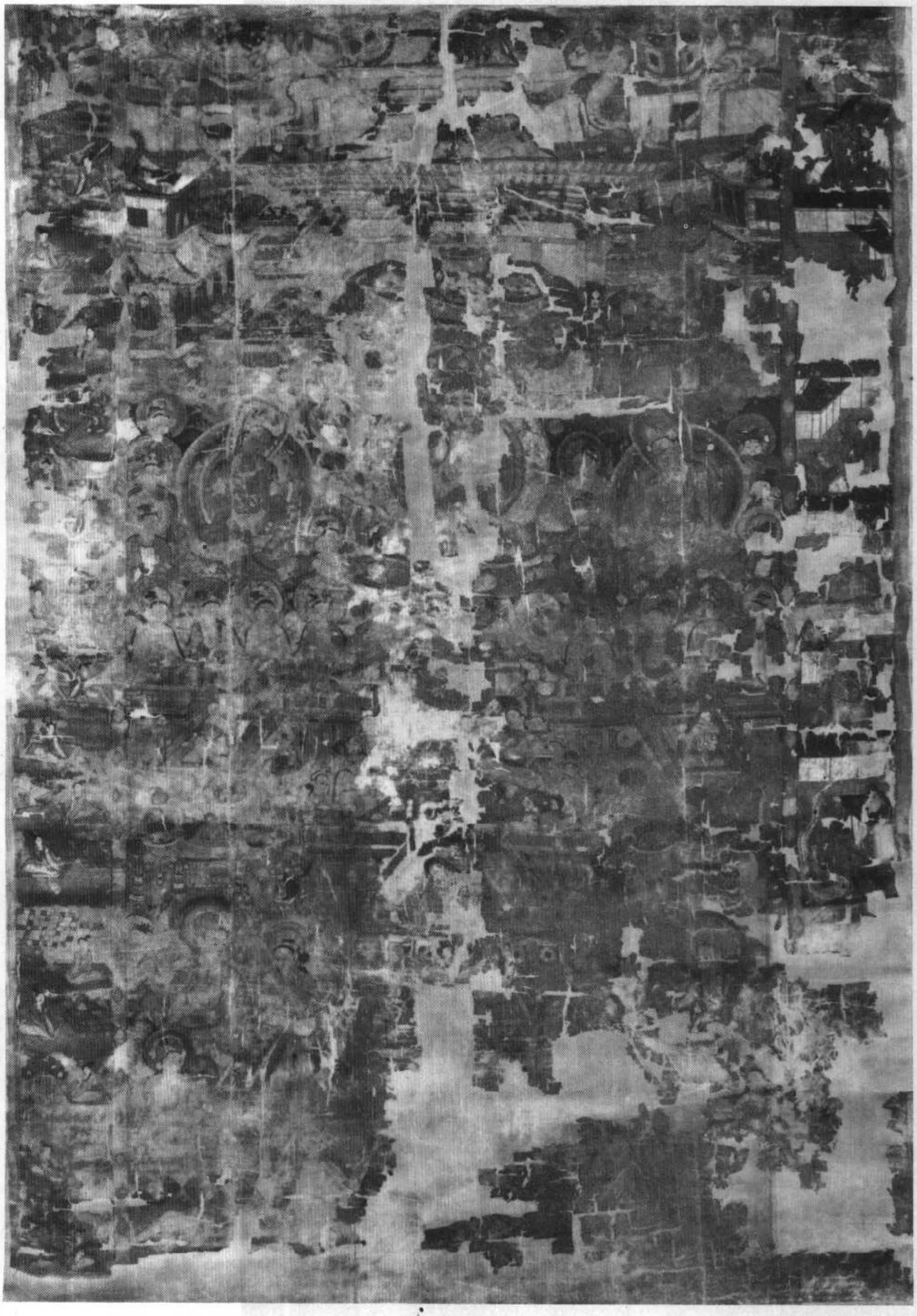
號 490 美

號 491 美

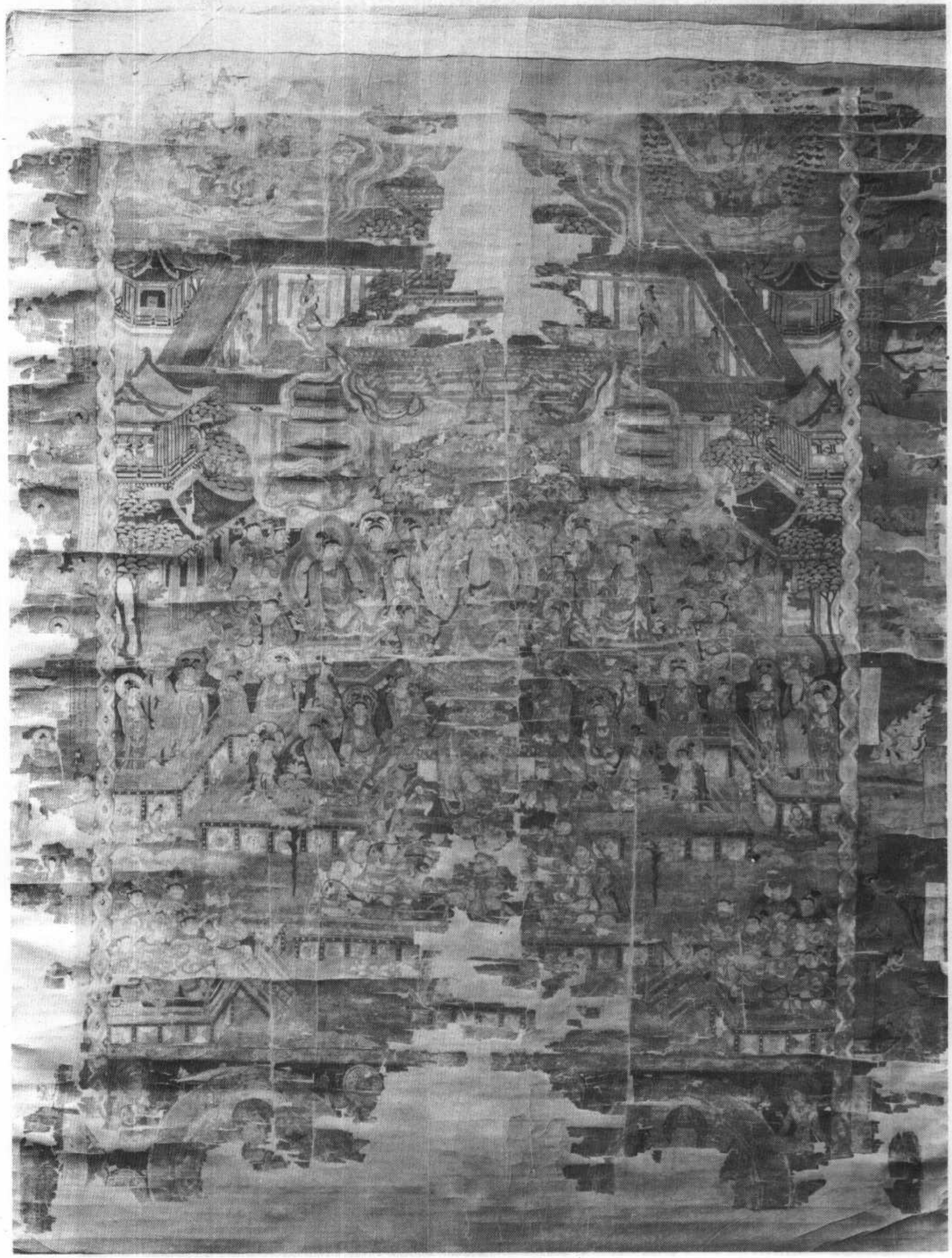
號 492 美

號 493 美

（色彩之號 490 美即）



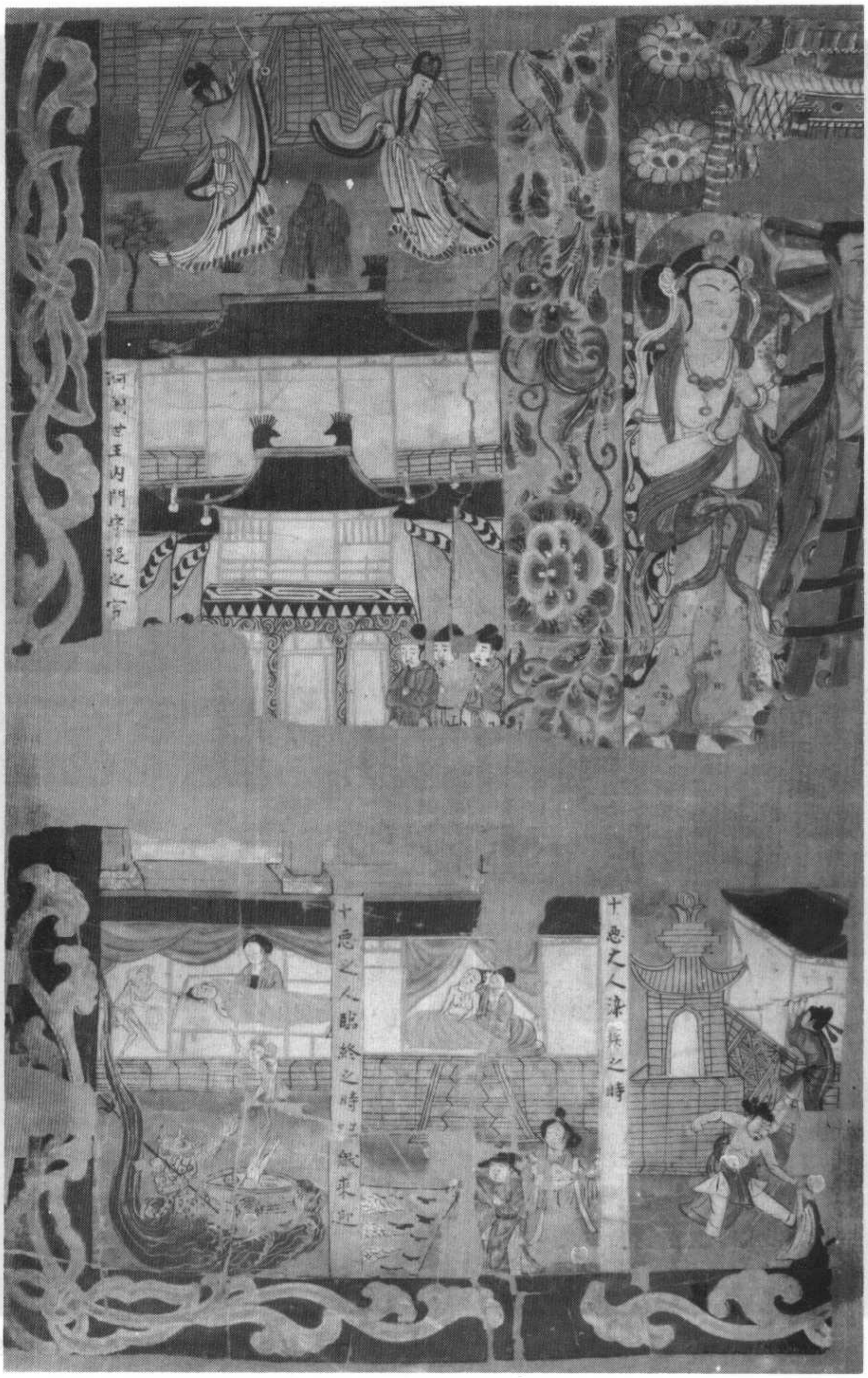
美 494 號



號 495 美

（大放色彩部局之號 495 美即）號 496 美

（大放色彩部局之號 495 美即）號 497 美



號498 美

敦煌寶藏第三九册目錄

斯四九四六號　般若波羅蜜多心經　一
斯四九四七號　大般若波羅蜜多經卷第四十　二
四
斯四九四八號　佛經　四
斯四九四八號背面　千字文　五
斯四九四九號　金剛般若波羅蜜經　六
斯四九五〇號　大智度經卷第四十二　八
斯四九五一號　維摩詰經卷上　一九
斯四九五二號　大乘無量壽經　三〇
斯四九五三號　摩訶衍經卷第五十　三三
斯四九五四號　大智度論卷第五十　四三
斯四九五五號　大般涅槃經卷第三十四　五三
斯四九五六號　因明入正理論一卷　六六
斯四九五七號　維摩詰經卷中、卷下　六九
斯四九五八號　大般若波羅蜜多經卷第三百　八〇
五
斯四九五九號　金剛般若波羅蜜經　八一
斯四九六〇號　大智度經卷第四十三　八七
斯四九六一號　妙法蓮華經卷第二　九六
斯四九六二號　佛頂尊勝陀羅尼咒　九七
斯四九六三號　太上業報因緣經卷第一　九八
斯四九六三號背面　佛名經　九九
斯四九六四號　大般若波羅蜜多經卷第三百　一〇一
四
斯四九六五號　大般若波羅蜜多經卷第一百　一〇二
四十八
斯四九六六號　金光明最勝王經卷第八　一〇三
斯四九六七號　大智度論卷第四十七　一〇九
斯四九六八號　大智度論卷第四十六　一二二
斯四九六九號　妙法蓮華經卷第二、第三　一三七
斯四九七〇號　金剛般若波羅蜜經　一四三
斯四九七一號　大般若波羅蜜多經卷第六十　一五一
七
斯四九七二號　妙法蓮華經卷第三　一五八
斯四九七三號　妙法蓮法經卷第三　一六一
斯四九七四號　妙法蓮華經卷第三　一六六

斯四九七五號　妙法蓮華經卷第五　一六七
斯四九七六號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　一七二
斯四九七六號背面　施齋文　一七五
斯四九七七號　妙法蓮華經卷第三　一七七
斯四九七八號　佛說善惡因果經　一七八
斯四九七九號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十四　一八〇
斯四九七九號背面　臨壙文　一八一
斯四九八〇號　大般涅槃經卷第二十八師子吼菩薩品　一八一
斯四九八一號　佛說佛名經第七　一八二
斯四九八二號　金剛般若波羅蜜經　一八三
斯四九八三號　維摩詰經卷下　一八八
斯四九八四號　金光明經卷第一　一九三
斯四九八五號　大般若波羅蜜多經卷第七十九　二〇四
斯四九八六號　金光明最勝王經卷第七　二一五
斯四九八七號　妙法蓮華經卷第六　二二五
斯四九八八號　金剛般若波羅蜜經　二三六
斯四九八九號　金光明最勝王經卷第八　二四四
斯四九九〇號　長者女菴提遮經　二五四
斯四九九一號　妙法蓮華經卷第七觀世音菩薩普門品第二十五　二五五
斯四九九二號　釋門應用文範　二五六
斯四九九二號背面　願文　二五七
斯四九九三號　佛頂尊勝陀羅尼經　二五八
斯四九九四號　妙法蓮華經卷第三藥草喻品第五　二五九
斯四九九五號　迴向文　二五九
斯四九九六號　大盤涅槃經卷第三十一、第三十二　二六〇
斯四九九七號　妙法蓮華經卷第三　二六三
斯四九九八號　大般涅槃經卷第二十七　二六六
斯四九九九號　金光明最勝王經卷第三　二六七
斯五〇〇〇號　維摩詰經卷第二　二八〇
斯五〇〇一號　維摩詰經卷中　二九六
斯五〇〇二號　十地論序　三〇七
斯五〇〇二號背面　佛經卷次　三〇七
斯五〇〇三號　大般若波羅蜜多經卷第三十六　三〇八
斯五〇〇四號　維摩詰所說經卷下香積佛品第十　三〇九
斯五〇〇五號　藥師經　三一〇
斯五〇〇六號　妙法蓮華經卷第六　三一六
斯五〇〇七號　大般若波羅蜜多經卷第五百

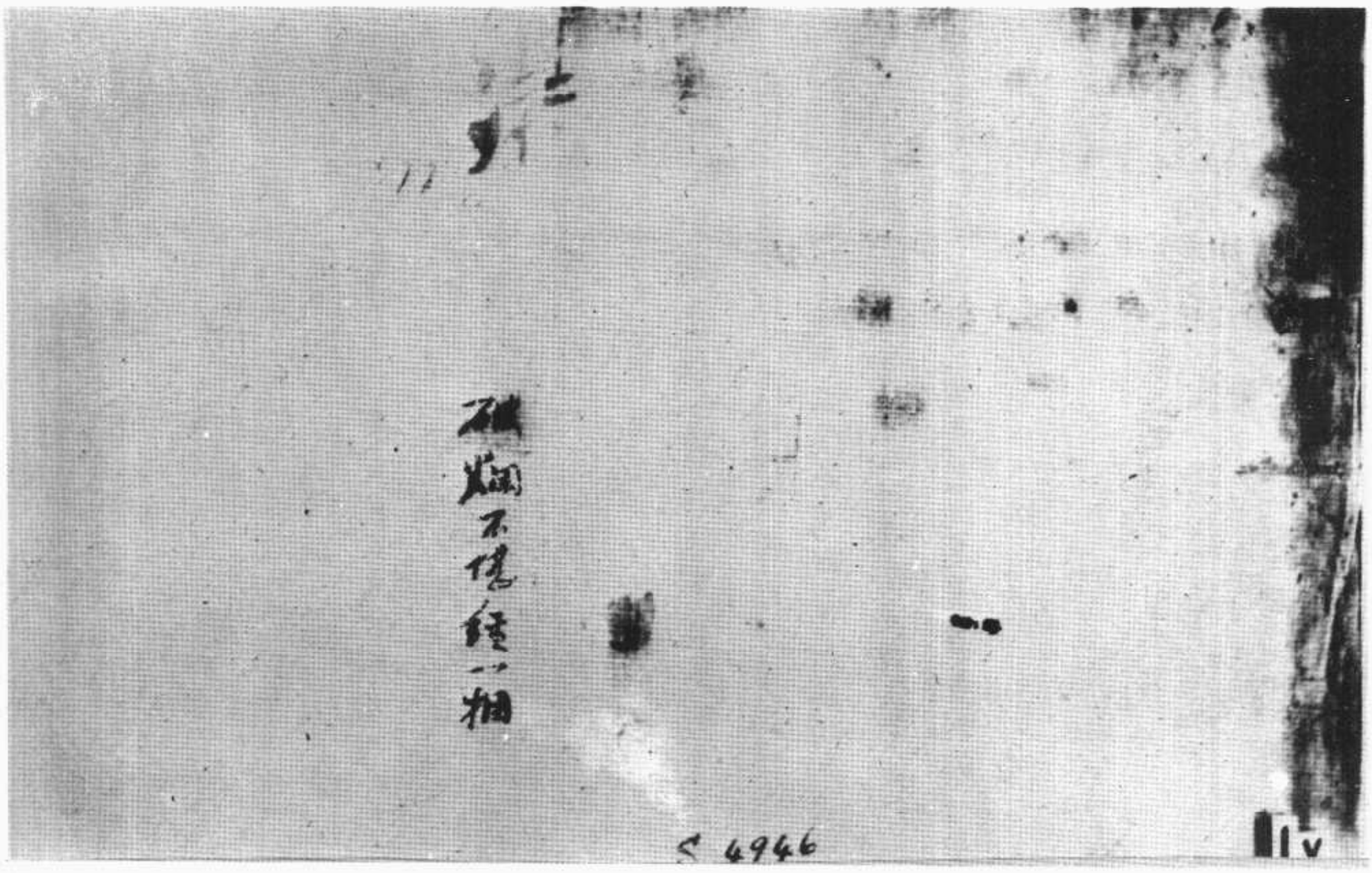
斯五〇〇八號　日用賬　三一九
斯五〇〇九號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十四　三二〇
斯五〇一〇號　諸星母陀羅尼經　三二二
斯五〇一一號　大乘無量壽經　三二三
斯五〇一二號　金光明最勝王經卷第四　三二五
斯五〇一三號　妙法蓮華經卷第一　三二八
斯五〇一四號　佛說藥師經　三三五
斯五〇一五號　大乘無量壽經　三四八
斯五〇一六號　四分律比丘含注戒本卷上　三五六
斯五〇一七號　佛說大乘稻芊經　三五八
斯五〇一八號　大乘無量壽經　三五九
斯五〇一九號　勸善文　三六一
斯五〇二〇號　新菩薩經一卷　三六三
斯五〇二一號　大乘無量壽經　三六四
斯五〇二二號　大乘入楞伽經第四　三六四
斯五〇二三號　大般若波羅蜜多經卷第五百七十五　三六七
斯五〇二四號　佛說阿彌陀經一卷　三八一
斯五〇二五號　妙法蓮華經卷第五　三八六
斯五〇二六號　妙法蓮華經卷第七　三八七
斯五〇二七號　金剛般若波羅蜜經　三八八
斯五〇二八號　大般涅槃經卷第三十四　三九八
斯五〇二九號　金剛般若波羅蜜經　四〇五
斯五〇三〇號　維摩詰經卷下　四一七
斯五〇三一號　維摩詰經卷第四　四二一
斯五〇三二號　大般若波羅蜜多經卷第九十一　四二四
斯五〇三三號　妙法蓮華經卷第三　四三二
斯五〇三四號　妙法蓮華經卷第四　四三三
斯五〇三五號　多心經　四三五
斯五〇三六號　妙法蓮華經卷第四、第五　四四七
斯五〇三七號　藥師經　四四八
斯五〇三八號　妙法蓮華經卷第八　四五五
斯五〇三九號　日用賬　四六四
斯五〇四〇號　妙法蓮華經卷第二、第三　四七四
斯五〇四一號　佛經戒律疏（上樹過人頭戒參見四分律）　四七六
斯五〇四二號　大般若波羅蜜多經卷第七十七　四八六
斯五〇四三號　妙法蓮華經卷第二　四八七
斯五〇四四號　大般若波羅蜜多經卷第十七　四九六
斯五〇四五號　大乘寺般若經欠目　五一二
斯五〇四六號　般若經欠目　五二四
斯五〇四七號　大般涅槃經品目卷次　五二五
斯五〇二八號　大般涅槃經卷第三十四　五二六

斯五〇四八號　法師日用麪麥賬　五二七
斯五〇四九號　法師日用麪麥賬　五二八
斯五〇五〇號　日用酒麥賬　五二九
斯五〇五一號　妙法蓮華經卷第一　五三〇
斯五〇五二號　妙法蓮華經卷第二　五四一
斯五〇五三號　大乘無量壽經　五五五
斯五〇五四號　妙法蓮華經卷第五　五五七
斯五〇五五號　大般若波羅蜜多經卷第三百四十八　五六六
斯五〇五六號　維摩詰經卷中　五六七
斯五〇五七號　維摩詰經卷三　五八一
斯五〇五八號　阿彌陀經卷下　五八九
斯五〇五九號　梵網經盧舍那佛說菩薩心地戒品第十卷下　五九〇
斯五〇六〇號　救諸衆生苦難經　五九三
斯五〇六一號　大般若波羅蜜多經卷第一百一十　五九四
斯五〇六二號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十四　五九五
斯五〇六三號　大般若波羅蜜多經卷第三百六十七　五九七
斯五〇六四號　糧食賬　五九八
斯五〇六五號　般若波羅蜜多心經　五九九
斯五〇六六號　金剛般若波羅蜜經　六〇〇
斯五〇六七號　金剛般若波羅蜜經　六〇一
斯五〇六八號　大方廣佛華嚴經卷第二十一無盡藏品第二十二　六〇七
斯五〇六九號　大般若波羅蜜多經卷第三十八　六一三
斯五〇七〇號　妙法蓮華經卷第七　六二六
斯五〇七一號　日用油麪賬　六三三
斯五〇七二號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十六　六三四
斯五〇七三號　癸未、乙酉年菜賬　六三五
斯五〇七四號　金光明經卷第三　六四四
斯五〇七五號　大般若波羅蜜多經卷第二百二十四　六四八
斯五〇七六號　佛說佛名經卷第十四　六六八
斯五〇七七號　比丘尼戒本　六七三
斯五〇七八號　大乘無量壽經　六七五
斯五〇七九號　金光明最勝王經卷第八　六七八
斯五〇八〇號　佛說佛名經卷第九　六九三
斯五〇八一號　增壹阿鋡經卷第十八

經心多蜜羅波若般　號六四九四斯

S→T251　8/848C1

W→　8/848C20



S 4946

S → T220 5/246A1-28
W → 5/246B18

不可得說布施波羅蜜多寂靜不寂靜相不
可得說淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多
寂靜不寂靜相不可得說布施波羅蜜多遠
離不遠離相不可得說淨戒安忍精進靜慮
* 般若波羅蜜多遠離不遠離相不可得及勸
依此法修習善根不令迴向聲聞獨覺唯令
證得一切智智善現是為菩薩摩訶薩善友
若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多時為此
善友之所攝受聞說如是甚深般若波羅蜜
多其心不驚不恐不怖
復次善現諸菩薩摩訶薩善友者謂若能以
無所得為方便說五眼常無常相不可得說
六神通常無常相不可得說五眼樂苦相不
可得說六神通樂苦相不可得說五眼我無
我相不可得說六神通我無我相不可得說
五眼淨不淨相不可得說六神通淨不淨相
不可得說五眼空不空相不可得說六神通
空不空相不可得說五眼無相有相相不可
得說六神通無相有相相不可得說五眼無
願有願相不可得說六神通無願有願相不
可得說五眼寂靜不寂靜相不可得說六神
通寂靜不寂靜相不可得說五眼遠離不遠
離相不可得說六神通遠離不遠離相不可

12

願有願相不可得說六神通無願有願相不
可得說五眼寂靜不寂靜相不可得說六神
通寂靜不寂靜相不可得說五眼遠離不遠
離相不可得說六神通遠離不遠離相不可
* 得及勸依此法修習善根不令迴向聲聞獨
覺唯令證得一切智智善現是為菩薩摩訶
薩善友若菩薩摩訶薩修行般若波羅蜜多
時為此善友之所攝受聞說如是甚深般若
波羅蜜多其心不驚不恐不怖

13

得生是知礼法由獼猴生云何獼猴悉是空
法一切獼猴以人而有人非實法是則為空
云何礼法隨獼猴空起滅同故以是因緣獼
猴滅盡礼法亦滅獼猴來盡礼法來盡因緣
而生與之起滅不得相離是則皆空云何法
相假乎權名若无權名則无方便法以權名
故方便法得生是知方便法由權名生云何
權名悉是空法一切權名隨應而立是則
為空云何方便隨權名空起滅同故以是
因緣權名滅盡方便滅盡權名來盡方便來
盡因緣而生與之起滅不得相離是則皆空云
何法相生於異造若无異造則无工巧以異
造故工巧得生是知工巧由異造生云何異
造悉是空法一切有作皆悉摩滅是則為空
云何工巧隨異造空起滅同故以是因緣異
造滅盡工巧滅盡異造來盡工巧法來盡因
緣而生與之起滅不得相離是則皆空云何
法相生於善方若无善方相无仁慈以善方
故仁慈得生是知仁慈由於善方云何善方
悉是空法一切善方不全正是是則為空云
何仁慈隨善方空起滅同故以是因緣善方

故仁慈得生是知仁慈由於善方云何善方
慈是空法一切善方不全正是是則為空云
何仁慈隨善方空起滅同故以是因緣善方
滅盡仁慈滅盡善方來盡仁慈來盡因藉而
生興之起滅不得相離是則皆空云何法相
由於惡生若无惡生則无傷物以惡生故傷
物得生是知傷物由於惡生云何惡生慈是
空法一切惡生終歸善源是則為空云何傷
物隨惡生空起滅同故以是因緣惡生滅盡
傷物滅盡惡生來盡傷物來盡因藉而生興
之起滅不得相離是則皆空云何法相生於
不是若无不是則无求法以不是故求法得
生是知求法由不是生云何不是慈是空法
一切不是有正是故是則為空云何求法隨不
是空起滅同故以是因緣不是滅盡求法滅
盡不是來盡求法來盡因藉而生興之起滅
不得相離是則皆空云何法相興於知是若
無知是則无嚴法以知是故嚴法得生是知
嚴法由知是生云何知是慈是空法一切知是
不合正故是則為空云何嚴法隨知是空起

▼斯四九四八號背面　千字文

[illegible]
[illegible]
疑星右通廣內左達秦明既集清典亦聚
[illegible]英柱東鐘縣柒書屋經齊軍侍郎
[illegible]侯[illegible]戶封八縣家給千丘高冠陪
[illegible]華駙敦振纓世祿侈富車駕肥輕策
[illegible]民實勳[illegible]刻銘磻[illegible]伊尹佐時阿衡
[illegible]宅曲阜微旦孰營桓公匡合濟弱扶
傾綺迴漢惠說感武丁俊密勿多士寔
寧晉楚之更霸趙魏困橫斂欲滅韓踐
土會盟何尊約法韓彭幹煩刑起翦頗牧
用軍最精宣威沙漠馳譽丹青九州禹
跡百郡秦并嶽宗恒岱禪主亭應門
紫塞雞田赤城混池碣石鉅野洞庭曠
表綿綿瀾巖巖幽杳實治本於農務懋
稼穡供載南畝我藝黍稷稅畢貢新
勸賞黜陟孟軻敦素史魚秉直庶幾
中庸勞謙謹勅聆音察理監觀辯色賜厥
嘉績勉其祗植肴饌識義寵增榮榮
厚祿耻躬畢力弘濟艱難解組誅秦

▼斯四九四九號　金剛般若波羅蜜經

S→ T235　8/750B4
W→　8/750C2

多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
贊者味無法生心應生無所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不住色布施須
菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如
來說一切諸相即是非相又說一切衆生則
非衆生須菩提如來是真語者實語者如語
者不誑語者不異語者須菩提如來所得法
此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法而
行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法
而行布施如人有目日光明照見種種色
須菩提當來之世若有善男子善女人能於
此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是
人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千万億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發

心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆成就不可量不
可稱无有邊不可思議功德如是人等則為
荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須
菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者
見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩

不可但空心而得當行檀波羅蜜行檀波羅
蜜次行尸羅波羅蜜行檀波羅蜜
般若波羅蜜行五波羅蜜若是此樂
蜜若不發大乘心者當教辟支佛道若无辟
支佛道者教行聲聞道若无聲聞道者教令
離色受无色定穿或安樂若无无色定者教
令離欲受色界種種禪定樂若无禪者教令
備十善道人天中受種種樂莫自懈怠空无
所得貧窮下賤種種動苦甚為可患懈怠法
者家為弊惡處據令世後世利益善道衆生
聞已集諸善法勤行精進立禪者善薩於衆
生前讚嘆禪定清淨樂內樂自在樂離罪樂
令世後世樂聖所受樂覺天王樂適身受樂
深厚妙樂法諸衆生何以著五欲不淨樂
與畜生同受諸罪掐樂而捨是妙樂若法能
捨小樂則得大樂法不見田夫棄小穫乎後
獲大果如人獻王少物而得大報如少鉤餌
而得大魚所捨甚少而所獲大多智者亦如
是能棄世間之樂得甚深禪定快樂既得此

斯四九五〇號　大智度經卷第四十二
S→T1509 25/281B27~28
W→ 25/287A6

樂及觀欲樂甚為不淨如從獄出如病瘥得
善更不求樂復次禪定名實智初門令智慧
澄淨能照諸法如燈在室室其明得用若依
禪定得四无量解脫除入神通禪乎諸善深
功德悉皆具得能令凡石變成如意寶珠何
況餘事隨意所為无不能作入地如水履水
如地手捉日月身不接塵化為種種禽獸之
身而不受其法或時變身充滿虛空或時身
若微塵或輕如鴻毛或重如太山或時以之
指按地天地大動如動草葉如是等神通變
化力皆從禪得衆生聞是已立於禪波羅蜜
立戒若波羅蜜者善薩教諸衆生當學智慧
智慧者其明第一名為慧眼若无慧眼雖有
肉眼猶是盲人雖云有眼與畜生无異若有
智慧自別好醜不隨他教若无智慧隨人東
西如牛駱駝穿鼻隨人一切有為法中智慧
為上聖所觀愛能破有為法故如經中說於
諸實中智慧實為最一切利器中慧刀利為
最住智慧山頂无有憂患觀諸苦惱衆生无

論實中智慧實為求一切利益中勇力利益
求佛智慧山頂无有憂患論諸菩薩衆生无
不志願智慧力能斷无始煩惱生无量智
慧力故能具六波羅蜜得不可思議无量陀
羅尼一切智何況聲聞辟支佛及世間勝事
是智慧增長清淨不可壞名為波羅蜜衆
生聞已住歡喜波羅蜜中漸次善薩成時不
以口教成現神足光明令衆生住六波羅蜜成
現種種餘餘乃至夢中為作回轉使其覺悟
令衆生住六波羅蜜是故經言欲令衆生住
六波羅蜜當學歡喜波羅蜜欲殖一善根於
佛福田中至得阿耨多羅三藐三菩提不盡
者當學歡喜波羅蜜善根者三善根无貪善
根无瞋善根无癡善根一切諸善法皆從三
善根生增長如樂樹草木因有根故得生成
增長以是故名為諸善根令言善根者善根
即是供養之具以謂華香燈明及法供養持
戒論經等問中說異何以故言華不定以善
心供養故名為善根布施非即是福但能成
隨貪順善法門善根名為福如針集縫衣
縫非針也一者右華右香右燈明右花敷右

縫非針也一者右華右香右燈明右花敷右
論經神成若解之右智慧等一一供養及法
供養殖於諸佛田中佛田者十方三世諸佛
若佛在世若形像若舍利若但念佛殖者等
心堅著問曰經言種種福田今何以獨言殖
於佛田答曰雖有種種福田佛為第一福田
以十力四无所畏十八不共法如是等无量
佛法具之是故獨說殖於佛田法實雖為佛
說若佛不說法為无用如雖有好藥若无良
醫藥則无用以是故法實雖上而前說佛實
何況僧實復次佛田能獲无量果報餘者雖
言无量和有差降以是故佛田第一不盡者
諸佛成就无盡功德故於中殖福福亦无量
復次佛功德无量无邊无數无等故殖福者
福亦不盡復次佛為菩薩時緣一切衆生如
衆生无盡无邊故福亦无盡復次佛田清淨
拔愛等諸煩惱穢草淨成為平地大慈悲為
良美除諸惡耶穢五三十七品為溝漑十力
四无所畏四无礙智等為垣墻能生三乘
種種穢殖殖於此无上无比田者其福无
量問曰一切有為去无常相故皆歸於盡福
從何緣生何得不盡答曰不言常不盡問

畫問曰一切有為法无常相故皆歸於畫福
供養生何得不畫答曰亦不言常不畫自
※言乃至得佛中間不畫復次一切有為法雖
念念生滅相續不斷常新不失故名為不畫
如燈焰炎炎生滅不名為滅論畫燈滅乃可
稱滅福亦如是深心種於炎四故乃至法畫
而亦不畫復次菩薩知諸法實相如涅槃不
畫福德入諸法實相故而亦不畫問曰若令
者涅槃不畫福德亦應常不畫云何言乃至
佛中間不畫答曰是福法以智慧力故令是
功德如涅槃畢竟空不生不滅以是故令如
涅槃非即涅槃若是涅槃不應為令若是涅
槃云何異就成佛而不畫解如三解脫門空
无相无作如解脫畢竟空相是空解脫門觀
世間之畢竟空如解脫无相相是无相解脫
門觀世間之无相相如解脫无作相是无作
解脫門觀世間之无作相以是故說欲殖一
善根於佛福田乃至阿耨多羅三藐三菩提
而不畫者當學般若波羅蜜復次舍利弗菩
薩摩訶薩欲令十方諸佛稱讚其名當學般
若波羅蜜問曰菩薩若觀諸法畢竟空內无
吾我已破憍傲云何欲令諸佛稱讚其名又

若波羅蜜問曰菩薩若觀諸法畢竟空內无
吾我已破憍傲云何欲令諸佛稱讚其名又
※菩薩法應供養諸佛云何反求諸佛供養答
曰佛法有二門一為第一義門二為世俗法
門以世俗門故欲令諸佛讚歎雖為諸佛所
讚歎而不見我不取衆生相世間假名故說
法言云何反求佛供養者如後品中佛所讚
歎菩薩畢竟空跋致阿耨多羅三藐三菩提
令是菩薩欲得決定如是阿耨跋致非以是
故求佛讚歎非求供養復次餘人餘衆生食
欲瞋恚愚癡貪心故不能如實讚歎何以
故若偏有所愛不見實過但見功德若偏有
所瞋但見其過不見其德若愚癡多不能如
實見其好醜諸天世人雖有智慧三毒薄者
之不能得如實讚猶有諂矣无一切智故結
使不盡故辭聞辟支佛三毒雖盡之不能如
實讚猶有餘氣未盡又智慧不具足故唯佛
一人三毒及氣永盡成就一切智故能如實
讚不增不減以是故行者欲得諸佛所讚如
其實德不求餘人稱讚問曰若諸佛出三界
不著世間无有我所視於外道惡人大菩薩
何能讚一等无與云何讚歎答曰菩薩

其實德不來餘人稱讚問曰若諸佛土三界
不著世間无有代所觀於外道惡人大菩薩
阿羅漢一等无異云何讚歎菩薩答曰除難
※无畏我无有慳貪於一切法心无所著憐愍
衆生以大慈悲心引導一切故分別善人而
有所讚亦歡喜歡悲魔所願以佛讚歎故无
量衆生受菩薩教供養敬供養後皆成就佛道
以是故諸佛讚歎菩薩問曰云何讚歎答曰
如佛於大衆中說法歎令衆生入善法法讚
是菩薩如佛此後論等復次佛讚歎菩薩言
是菩薩能觀諸法畢竟空亦能於衆生有大
慈悲能行生忍亦不見衆生雖行法忍於一
切法而不生著雖觀宿命事不墮始見雖觀
衆生入无餘涅槃而不墮起見雖知涅槃是
无上實法亦能起身口意善業雖行生死中
而深心樂涅槃雖住三解脫門觀於涅槃亦
不斷本願及善行如是等種種奇特功德甚
為難有復次若菩薩未得无生忍未得五神
通生死內身有大慈悲心能為衆生故內外
門有兩責惜者悲能施與外謂所著妻子上
妙五欲如意珠或上實妙樂國土等內謂身
體肌肉皮膚骨血髓目髓腦可舉手之如是

※等施善之難有是故諸佛讚歎其德若菩薩
入法位得神通行若行不之為難以是菩薩生
身內眼志願知廣有大悲心愛樂佛道行如
是事甚為希有復次若菩薩持戒清淨具之
无所分別持戒破戒於一切諸法畢竟不生
常定法思惟進不休不怠不著不歇精進斷
怠一相不異无量无邊无數初發願精進都
欲受行甚深禪定无所依心定亂不異不起
於定而能變身无量遍至十方說法度人行
深智慧觀一切法不生不滅是不生是不滅亦
非不生非不滅非非不生是非不滅過諸語
言心行實滅不可壞不可破不可受不可著
諸聖行實淨如淫欲不著是觀意亦不沒
能以智慧而自觀益如是菩薩諸佛讚歎復
次菩薩未得受記未得无生法忍生不值佛
不見賢聖以心思惟故能觀諸法實相雖觀
實相心亦不著如是菩薩十方諸佛皆共讚
歎復次菩薩聞甚深无量无邊不可思議佛
法聽聞未得聞已未受而能心信樂不生
反悔若聽作佛來得親其心清淨无憎嫉如是

法雖因未得智慧未及而能之心信樂不生
疑悔善魔作佛來說說其惡意无增減如是
*菩薩諸佛所讀復次有諸菩薩一時發心中
有疾成佛者佛則讀嘆有大精進力故如釋
迦文尼佛與彌勒等諸菩薩同時發心釋迦
文尼佛精進力故超越九劫復次若有菩薩
具足菩薩事所謂十地六波羅蜜十力四无
所畏四无碍智十八不共法等无量清淨佛
法為衆生故久住生死不取阿耨多羅三藐
三菩提而廣度衆生如是菩薩諸佛讀嘆何
者是如文殊師利毗摩羅詰光世音大勢力
遍吉等諸菩薩之上首出於三界變化无缺
數身入於生死教化衆生故如是布有事皆
從甚深般若波羅蜜生以是故說欲得諸佛
稱嘆其名當學般若波羅蜜復次舍利弗善
薩欲一發意到十方恒河沙等國土當學般
若波羅蜜者善薩得身通變化力能作恒河
沙等身於十方恒河沙等國土一時能到問
曰如經說彌陀頌有六十念若一念中能至
一方恒河沙等國土尚不可信何況十方恒
河沙等國土時少而所到處多答曰經說五

河沙等國土時少而所到處多答曰經說五
*事不可思議所謂衆生多少衆界報生禪人
力諸龍力諸佛力於五不可思議中佛力最
不可思議菩薩入深禪定生不可思議神通
故一念中悉到十方諸佛國土如說四種神
通中唯佛菩薩有如意疾通神通若金翅鳥
乎始從解出從一須彌至一須彌諸菩薩亦
如是以无生忍力故破諸煩惱无明靜即時
一念中作无量身遍至十方復次善薩一切
无量世界悉已消滅以智慧力故能轉一切
諸法所謂小能作大大能作小能以千万劫是善薩
世間之主所欲自在何願不滿如毗摩羅詰
經所說以七夜為劫奪以是因緣故善薩乘
神通力能遠疾超越十方國土問曰前五不
可思議中无有善薩今何以說善薩不可思
議答曰或時因中說果如日食百斤金金不
可食因金得食故言食金是為因中說果或
時果中說因如見好書言是好手是為果中
說因諸善薩亦如是善薩為因諸佛為果若
說佛力不可思議當知已說善薩以是故言
欲一發意到十方恒河沙國土者當學般若

說佛力不可思議皆如已說菩薩以是故常
聽一切恭敬到十方恒河沙國土者皆學觀音
*復聞盡復次舍利弗若菩薩欲聞一音使十方
恒河沙等諸國土聞聲皆學觀音若被羅尼者
若菩薩得六神通增長聲聞相過三千大千國
土至十方恒河沙等諸國問曰若人者與佛
音聲何異答曰菩薩音聲有恒河等之數佛
音聲所到无有限數如經中所說目連
試佛音聲極至西方過諸國佛音若如對面問
曰若人者佛常在國土衆落說法教化而聞
浮提人不至佛邊則不得聞何以知之多
有從遠方來欲聽說法者故答曰佛音聲有
二種一為衆口音聲二為不思議音聲先已說
不思議音聲至佛邊乃聞是人有二種弟子一
為出世聖人二為世間凡夫出世聖人如目
犍連等能聞微妙音聲凡夫人隨其所近乃
聞復次諸菩薩得入三位離生死身得法性
真形能見十方无量佛身及聞無量光明之聲
得聞諸佛六神通極遠无量音聲諸大菩薩
雖天眼之知佛所聲於佛自聲小菩薩等
[illegible]
[illegible]

是菩薩觀音聲有二種一者先世種善音聲因
緣故聞衆中得微妙四大梵王種種妙好意
*近聞聲所聞一里二里三里十里百里千乃
至三千大千國土音聲盡滿二者神通力故
聞衆四大生聲遍滿三千大千國土及十方
恒河沙國土三者佛音聲常能遍滿十方虛
空問曰若佛音聲常能遍滿今衆生何以不
得常聞答曰衆生无量劫以來所作惡業障
是故不聞譬如雷電霹靂聲者不聞雷聲无
緣佛亦如是常為衆生說法如龍震大雷衆
生業故自不得聞如今世人精進持戒者於
念佛三昧心得定時置垢不動即見佛聞
佛說法音聲清了菩薩於三種音聲中欲得
一種是二種聲音甚難希有故如素畢音聲
自法可得故以是故說菩薩摩訶薩欲以一
音使十方恒河沙等國土聞聲者當學觀音
波羅奈復次舍利弗菩薩欲使諸佛國土不
斷者當學觀音波羅奈佛國土不斷者菩薩
[illegible]
[illegible]
[illegible]

若一國相承者大慈普覆一切衆生何以不
及餘國若十方一切國土次第者餘佛菩薩
* 何所利益答曰菩薩心願欲令一切國土悉
皆作佛大心廣遠无有限齊以是心集諸智
慧无量福德种種力故又隨衆生種作佛因
緣者是菩薩皆悉令作若一國土皆種作佛
因緣餘佛菩薩不應有益但是事不然復次
十方國土无量无邊不應一菩薩盡得遍諸
國土令佛種不斷諸餘菩薩各隨因緣皆有
其分以慈悲大故願土无量利益之心无有
齊限衆生種无量故非一佛一菩薩所可盡
度問曰若事不稱心何故作願耶答曰欲令
心願廣大清淨故如行慈悲三昧雖不能令
衆生離苦但自欲令心廣大清淨或利益願
故如諸佛大菩薩力皆能度一切衆生而福
緣未集未有智慧因緣不會故而不得度如
大海水一切衆生所用水不窮竭但衆生不
能得用如飲兎衆生自罪因緣不得見水設
得見之即時乾竭或為泮銅或成膿血佛土
如是有大慈悲智无量无邊悉能滿之衆生
而衆生罪業因緣故而不值佛設得值佛如
餘人无異或生順惡或起邪淫以是因緣故

而衆生罪業因緣故而不值佛設得值佛如
餘人无異或生瞋惡或起邪淫以是因緣故
* 不見佛或捫神力雖得值佛而无利益復次
二因二緣發於正見所謂內因外緣佛外因
緣具之有世二相八十隨形好无量光明莊
嚴其身種種神力種種音聲隨意說法斷一
切疑但衆生內因緣不具足先不種見佛善
根而不信敬不精進持戒鈍根障厚著於世
樂以是故无有利益非為佛各佛化度衆生
神器利用悉皆備足譬如日出有目則視盲
者不見設使有目而无日者則无所都是故
日无咎也佛明亦如是問曰云何佛國土因
緣不斷答曰菩薩於衆生中種種因緣讚嘆
佛道令衆生發阿耨多羅三藐三菩提心漸
漸行六波羅蜜然後於諸國土各各作佛若
於一國次第作佛或於異國各自作佛是名
不斷佛國復次菩薩疾集智慧具足作佛度
无量衆生欲入涅槃時為善薩受記我滅度
後次作佛展轉皆悉如是令不斷絕若佛
不記善薩者則斷佛國譬如王太子展轉
如是國祚不斷問曰何以貴有佛土賤无佛
國答曰是事不應致問佛是在廣十方國土

如是國土不斷問曰何以實有佛土或无佛
國答曰是事不應彼問佛是應處十方國土
何況一國無量有佛國者雖受人天樂而不
如是佛隱力之所致與衆生无異若一切諸
佛不生世者則无三乘經聚之道常明在三
界滅來无生期若世有佛衆生得出三界苦
滅解如二國之間无日之處是中衆生從實
中生從冥中死若佛生時光明徹照各各相
見乃見日月所照衆生知彼為大福我等有
罪如是或時佛以光明遍照諸无佛國衆生
見佛光明則大歡喜命言我等罪闇鉄藏為
大明復次有佛之國衆生知有罪福人受三
歸五戒八齋及出家五衆等種種慈心禪定
智慧四沙門果有餘无餘涅槃等如是種種
善法以是因緣故佛國為實善佛國衆生雖
不見佛值遇經法脩善根持戒布施礼敬等
種種勝因緣乃至畜生皆能種福德因緣若
无佛之國乃至大人不能脩善以是故善隨
生緣能使佛國土不斷

復次舍利弗菩薩於住內空不空內外空
空大空第一義空有為空无為空畢竟空无
始空散空性空自相空諸法空不可得空无
法空有法空无法有法空為學般若波羅蜜
內空者內法內法空空內法者所謂內六入
眼耳鼻舌身意眼空无我无我所无眼法耳
鼻舌身意亦如是外空者外法外法空外法
者所謂外六入色聲香味觸法色空者无我
无我所无色法聲香味觸法亦如是內外空
者內外法內外法空內外法者所謂內外十
二入十二入中无我无我所无內外法同日
諸法无量空隨法故空則无量何以但說
十八若略說應一空所謂諸法空若廣說隨
一一法空所謂眼空色空等甚多何以但說
十八空答曰若略說則事不同若廣說則事
繁雜如服藥少則病不愈多則增其患為
救藥令不增減則能愈病空亦如是若但
說一空則不能破種種邪見及諸煩惱若隨
種種邪見廣說空空則過多人謂愛著空相
墮在斷滅說十八空正得其中復次若說十
若說十八俱以有定此非門也復次為學之
人有為之數若以分數以止動世七地十力
八无四畏四无礙智十八不共法五陰十二

法皆有定數若四念處四正勤四如意足五根五力
四无所畏四无碍智十八不共法五陰十二
※入十八界十二因緣三處三緣四流五蓋等
諸法如是各有定數以十八種法中破着故
說有十八空問曰服若波羅蜜空十八空為
異為一若異者離十八空以何為服若空又
如佛說何等是服若波羅蜜所謂色空受想
行識空乃至一切種智空若不異者云何言
應住十八空當學服若答曰有因緣故言異
有因緣故言一異者服若波羅蜜名諸法實
相滅一切觀法十八空則十八種觀今諸法
空善薩學是諸法實相能生十八種空是名
異一者十八空是空无所有相服若波羅蜜
亡空无无所有相十八空是捨離相服若波
羅蜜一切法中亡捨離相是十八空不著相
服若波羅蜜亡不著相以是故學服若波羅
蜜則學是十八空不異故服若波羅蜜有二
分有小有大欲得大者先當學小方便門欲
得大智慧當學十八空住是小智慧方便門
十八空何者是方便門所謂服若波羅蜜經
續論正憶念思惟如說脩行譬如人欲得種
種好寶當入大海若人欲得內空等三昧智

續論正憶念思惟如說脩行譬如人欲得種
種好寶當入大海若人欲得內空等三昧智
※慧寶當入服若波羅蜜大海問曰行者云何
當學服若波羅蜜時住內空外空內外空等
曰世間有四顛倒不淨中有淨顛倒苦中有
樂顛倒无常中有常顛倒无我中有我顛倒
行者為破四顛倒故脩四念處十二種觀所
謂初觀內身所六種不淨充滿九孔常流甚
可厭惡淨相不可得淨相不可得故名內空
行者既知內身不淨觀外所著亡復如是俱
實不淨愚夫狂惑為煩惱覆心故謂之為淨
觀所著色亡如我身淨相不可得是為外空
行者若觀己身不淨或謂外色為淨若觀外
不淨或謂己身為淨今俱觀內外我身不淨
外亡如是外身不淨我亡如是一等无異淨
相不可得是名內外空行者思惟法內外身
俱實不淨而惑者愛著愛者深故由以受身
身為大苦而愚以為樂問曰三受皆外入所
攝云何言觀內受答曰六塵物與六情和合
生樂是名外樂後貪著深入生樂是名內樂
復次內法緣樂是名內樂外法緣樂是名外
樂復次五識相應樂名外樂意識相應樂是

復次內法緣樂是名內樂外法緣樂是名外
樂復次五識相應樂名外樂意識相應樂是
名內樂厭樂名為外樂細樂名為內樂如是
等分別內外樂苦受不苦不樂受亦如是復
次行者思惟觀是內樂實不可得即分別知
實不可得但為是苦強名為樂何以故是樂
從苦因緣生亦生苦果報樂无厭之故苦復
次如人患痒搔雖小樂後轉傷身則為大苦
愚人謂之為樂智者深見其苦如是世間樂
顛倒病故著五欲樂煩惱轉多以是故行者
不見樂但見苦如病如癰如創如刺復次樂
少苦多少樂不現故名為苦如大河水救一
合盥則失盥相不名為滅復次樂因緣不定
故或此以為樂彼以為苦彼以為樂此以為
苦者者為樂失者為苦愚以為樂智以為苦
見樂患為苦不見樂患為樂不見樂无常相
為樂見樂无常相為苦未離欲人以為樂離
欲人以為苦如是等觀樂為苦觀苦如箭入
身觀不苦不樂无常變異相如是等觀三種
受心則捨離是名觀內受空觀外受內外受
亦如是行者作是念若樂即是苦若受是苦
念已則知心受性復觀心為實為虛觀心无

亦如是行者作是念若樂即是苦若受是苦
念已則知心受性復觀心為實為虛觀心无
常生住滅相苦受心樂受心不苦不樂受心
各各異今覺樂心滅而苦心生苦心念所時
住住已還滅次生不苦不樂心知念所時不
苦不樂心住住已還滅滅已還生樂心三受无
常故心亦无常復次知深心无深心嗔心无
嗔心喪心不喪心散心斷心綺心解脫心如
是等心各各異相故知心无常无一定心常
住受苦受樂等心從和合因緣生因緣離散
心亦隨滅如是等觀內心外心內外心无常
相問曰心是內入攝云何為外心答曰觀內
身名為內心觀外身名為外心復次緣內法
為內心緣外法為外心復次五識常緣外法
不能分別故名為外心意識能緣內法亦分
別好醜故名為內心復次意識初生未能分
別決定是為外心意識轉深能分別取相是
名為內心如是等分別內外心行者心意轉
異知身為不淨相知樂為苦相知心不住為
无常相結使未斷故或生吾我如是思惟若
心无常誰知是心心為屬誰誰為心主而受
苦樂一切諸物誰之所有即分別知无有別

心无常滅如是心心為展轉生而受
苦樂一切諸物誰之所有即分別知无有別
※主但於五陰承相故計有人相而生我心以
我心故生我所我所心故生有利益我者生
貪欲違逆我者而生瞋恚此緣使不從智生
從狂惑生故是名為蔽三毒為一切煩惱之
根本之由吾我故作稽德為我殘害得之備
助道法我當得解脫初取相故名為想陰回
吾我起結使及諸善行是名行陰是二陰則
是法念處於相行陰法中求我不可得何以
故是諸法皆從因緣生悉是作法而不牢固
无實我法行如芭蕉葉葉求之中无有堅想
如遠見野馬无水有水想但狂惑於眼如是
等觀內法外法內外法問曰法是外入摘去
何為內法答曰內法名內心相應想陰行陰
外法名為外心相應相陰行陰及心不相應
諸行及无為法一時等觀名為內外法復次
內法名為六情外法名為六塵復次身受心
及想行陰摘觀為法念處何以故行者既於
想陰行陰及无為法中求我不可得還於身
受心中求之不可得如是一切法中若色若
非色若可見若不可見若有對若无對若有
為若无為若有為若无為若遠若近若麁若
細其中求我皆不可得但五陰和合故強名
為衆生衆生即是我我不可得故之无我所
我所不可得故一切諸煩惱皆為衰薄復次
身念處名一切色法行者觀內色无常苦空
无我觀外色觀內外色之如是受心法之念
四念處內觀相應空三昧名內空四念處外
觀相應空三昧名外空四念處內外觀相應
空三昧名內外空問曰是空為是三昧力故
空為是法自空答曰有人言為三昧力故空
如經說三三昧三解脫門空无相无作是空
三昧緣身受心法不得我我所故名為空

S→T475 14/537A1

上卷經詰摩維　號一五九四斯

不唐捐如是一切功德皆悉具足

其名曰等觀菩薩不等觀菩薩等不等觀菩薩定自

在王菩薩法自在菩薩法相菩薩光相菩薩光嚴菩

薩大嚴菩薩寶積菩薩辯積菩薩寶手菩薩寶印

手菩薩常舉手菩薩常下手菩薩常慘菩薩喜根

菩薩喜王菩薩辯音菩薩虛空藏菩薩執寶炬菩薩

寶勇菩薩寶見菩薩帝網菩薩明網菩薩无緣觀菩

薩慧積菩薩寶勝菩薩天王菩薩壞魔菩薩電德菩

薩自在王菩薩功德相嚴菩薩師子吼菩薩雷音菩

薩山相擊音菩薩香象菩薩日香象菩薩常精進

菩薩不休息菩薩妙生菩薩華嚴菩薩觀世音菩薩

得大勢菩薩梵網菩薩寶杖菩薩无勝菩薩嚴土菩

薩金蓮華菩薩珠瓔菩薩彌勒菩薩文殊師利法王子

菩薩如是等三万二千人俱

復有万梵天王尸棄等從餘四天下來詣佛所而聽法

復有万二千天帝亦從餘四天下來在會坐并餘大威

力諸天龍神夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那羅摩睺

羅伽等悉來會坐諸比丘尼及優婆塞優婆夷俱

來會坐彼時佛與无量百千之衆恭敬圍繞而為說

法譬如須彌山王顯于大海安處衆寶師子之座蔽

於一切諸余大衆

尒時毘耶離城有長者子名曰寶積與五百長者子

俱持七寶蓋來詣佛所頭面礼足各以其蓋共供佛

佛之威神令諸衆生皆共供養 以其蓋共供養
佛之威神令諸衆生皆共供養 蓋合成一蓋遍覆三千大千世界而
此世界廣長之相悉於中現 又此三千大千世界諸須
彌山雪山目真隣陀山摩訶目真隣陀山香山寶山金
山鐵圍山大鐵圍山大海江河川流泉源及日月星辰
天宮龍宮諸尊神宮悉現於寶蓋中又十方諸佛諸佛
說法亦現於寶蓋中尒時一切大衆覩佛神力嘆未曾
有合掌礼佛瞻仰尊顏目不暫捨長者子寶積即
於佛前以偈頌曰

目淨脩廣如青蓮 心淨已度諸禪定 久積淨業稱无量
導師以神故誓首 說見大聖以神變 普現十方无量土
其中諸佛演說法 於是一切悉見聞 法王法力超群生
常以法財施一切 能善示別諸法相 於第一義而不動
已於諸法得自在 是故誓首此法王 說法不有亦不无
以因緣故諸法生 无我无道无受者 善惡之業亦不亡
始在佛樹力降魔 得甘露滅覺道成 已无心意无受行
而悉摧伏諸外道 三轉法輪於大千 其輪本來常清淨
天人得道此為證 三寶於是現世間 以斯妙法濟群生
一受不退常寂然 度老病死大醫王 當礼法海得无邊
數譬不動如須彌 於善不善等以慧 心行平等如虛空
熟聞人寶不敬養 令奉此尊此徵蓋 於中現我三千界
諸天龍神所居宮 乾闥婆等及夜叉 悉見世間諸所有
十力衆覩是化變 衆覩希有皆歎佛 今我誓首三界尊

諸天龍神所居宮 乾闥婆等及夜叉 悉見世間諸所有
十力衆覩是化變 衆覩希有皆歎佛 今我誓首三界尊
大聖法王衆奇特 淨心觀佛靡不欣 各見世尊在其前
斯則神力不共法 佛以一音演說法 衆生隨類各得解
諸謂世尊同其語 斯則神力不共法 佛以一音演說法
衆生各各隨所解 普得愛行獲其利 斯則神力不共法
佛以一音演說法 或有怨畏或歡喜 或生厭離或斷疑
斯則神力不共法 誓首十力大精進 誓首已得无所畏
誓首住於不共法 誓首一切大尊師 誓首能斷衆結縛
誓首已到於彼岸 誓首能度諸世間 誓首永離生死道
悉知衆生來去相 善於諸法得解脫 不著世間如蓮華
常善入於空寂行 達諸法相无罣礙 誓首如空无所依
尒時長者子寶積說此偈已白佛言 世尊是五百長者
子皆以發阿耨多羅三藐三菩提心願聞得佛國土清
淨唯願世尊說諸菩薩淨土之行佛言善哉寶積乃能
為諸菩薩問於如來淨土之行諦聽諦聽善思念之
當為汝說於是寶積及五百長者子受教而聽佛言
寶積衆生之類是菩薩佛土所以者何菩薩隨所化衆
生而取佛土隨所調伏衆生而取佛土隨諸衆生應以何
國入佛智慧而取佛土隨諸衆生應 何國起菩薩根
而取佛土所以者何菩薩取於淨國皆為饒益諸衆
生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无礙若於虛

生故譬如有人欲於空地造立宮室隨意无礙若於虛
空終不能成菩薩如是爲成就衆生故願取佛國願取
佛國者非於空也寶積當知直心是菩薩淨土菩薩
成佛時不諂衆生來生其國深心是菩薩淨土菩薩成
佛時具足功德衆生來生其國大乘心是菩薩淨土菩
薩成佛時大乘衆生來生其國布施是菩薩淨土菩
薩成佛時一切能捨衆生來生其國持戒是菩薩淨土
菩薩成佛時行十善道滿願衆生來生其國忍辱是菩
薩淨土菩薩成佛時三十二相莊嚴衆生來生其國精
進是菩薩淨土菩薩成佛時勤脩一切功德衆生來
生其國禪定是菩薩淨土菩薩成佛時攝心不亂衆生
來生其國智慧是菩薩淨土菩薩成佛時正定衆生
來生其國四无量心是菩薩淨土菩薩成佛時成就
慈悲喜捨衆生來生其國四攝法是菩薩淨土菩
薩成佛時解脫所攝衆生來生其國方便是菩薩
淨土菩薩成佛時於一切法方便无礙衆生來生其國
三十七品是菩薩淨土菩薩成佛時念處正勤神足
根力覺道衆生來生其國迴向心是菩薩淨土菩
薩成佛時得一切具足功德國土說除八難是菩薩
淨土菩薩成佛時國土无有三惡八難自守式行
不譏彼闕是菩薩淨土菩薩成佛時國土无有
禁之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭
居梵行所言誠諦常以柔語眷屬不離善和諍訟言

禁之名十善是菩薩淨土菩薩成佛時命不中夭
居梵行所言誠諦常以柔語眷屬不離善和諍訟言
忍饒益不嫉不惠正見衆生來生其國如是寶積菩
薩隨其直心則能發行隨其發行則得深心隨其深
心則意調伏隨意調伏則如說行隨如說行則能迴向
隨其迴向則有方便隨其方便則成就衆生隨成就衆
生則佛土淨隨佛土淨則說法淨隨說法淨則智慧
淨隨智慧淨則其心淨隨其心淨則一切功德淨是故
寶積若菩薩欲得淨土當淨其心隨其心淨則佛土淨
尒時舍利弗承佛威神作是念若菩薩心淨則佛土淨
者我世尊本爲菩薩時意豈不淨而是佛土不淨者
此佛知其念即告之言於意云何日月豈不淨耶而盲
者不見對曰不也世尊是盲者過非日月咎舍利弗衆
生罪故不見如來佛國嚴淨非如來咎舍利弗我此土
淨而汝不見尒時螺髻梵王語舍利弗勿作是意謂
此佛土以爲不淨所以者何我見釋迦牟尼佛土清淨
譬如自在天宮舍利弗言我見此土丘陵坑坎荊棘沙
礫土石諸山穢惡充滿螺髻梵言仁者心有高下不依
佛慧故見此土爲不淨耳舍利弗菩薩於一切衆生悉
皆平等深心清淨依佛智慧則能見此佛土清淨於
是佛以足指按地即時三千大千世界若干百千珍寶
嚴飾譬如寶莊嚴佛无量功德寶莊嚴王一切大衆
未嘗有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀此

嚴飾鮮如寶莊嚴佛元量功德寶莊嚴王一切大衆

17

* 未曾有而皆自見坐寶蓮華佛告舍利弗汝且觀是
佛土嚴淨舍利弗言唯然世尊本所不見本所不聞今
此國土嚴淨悉見佛語舍利弗我佛國土常淨若此為
欲度斯下劣人故示事衆惡不淨土耳譬如諸天共寶
器食隨其福德飯色有異如是舍利弗若人心淨便見
此土功德莊嚴當佛現此國土嚴淨之時寶積所將五
百長者子皆得无生法忍八万四千人發阿耨多羅三
藐三菩提心佛攝神足於是世尊還復如故求聲聞衆
三万二千天及人知有為法皆悉无常遠塵離垢得法
眼淨八千比丘不受諸法漏盡意解

方便品第二

尒時毗耶離大城中有長者名維摩詰已曾供養无量
諸佛深植善本得无生忍辯才无礙遊戲神通達諸總
持擯无所畏除魔勞怨入深法門善於智度通達方
便大願成就明了衆生心之所趣又能示別諸根利鈍久
於佛道心已純熟決定大乘諸有所作能善思量住佛
威儀心大如海諸佛咨嗟弟子釋梵世主所敬歎度人
故以善方便居毗耶離資財无量攝諸貧民奉式清淨
攝諸毀禁以忍調行攝諸恚怒以大精進攝諸懈怠
一心禪寂攝諸亂意以決定慧攝諸无智雖為白衣
奉持沙門清淨律行雖處俗居家不著三界示有妻子

* 常脩梵行現有眷屬常樂遠離雖服寶飾而以相好
嚴身雖復飲食而以禪悅為味若至博弈戲處輒以
度人受諸異道不墮正信雖明世典常樂佛法一切見
敬為供養中衆執持正法攝諸長幼一切治生諧偶雖
復估利不以喜悅遊諸四衢饒益衆生入治正法救護
一切入講論處尊以大乘入諸學堂誘開童蒙入諸婬
舍示欲之過入諸酒肆能立其志若在長者長者中尊
為說勝法若在居士居士中尊斷其貪著若在剎利
剎利中尊教以忍辱若在婆羅門婆羅門中尊除其
我慢若在大臣大臣中尊教以正法若在王子王子中
尊示以忠孝若在內官內官中尊化正宮女若在庶民
庶民中尊令興福力若在梵天梵天中尊誨以勝慧
若在帝釋帝釋中尊示現无常若在護世護世中尊
護諸衆生長者維摩詰以如是等无量方便饒益衆
生其以方便現身有疾以其疾故國王大臣長者居
士婆羅門等及諸王子并餘官屬无數千人皆往問
疾其往者維摩詰因以身疾廣為說法諸仁者是身
无常无強无力无堅速朽之法不可信也為苦為惱衆
病所集諸仁者如此身明智者所不怙是身如聚沫不
可撮摩是身如泡不得久立是身如焰從渴愛生是身
如芭蕉中无有堅是身如幻從顛倒起是身如夢為

18

芭蕉中无有堅是身如幻從顛倒起是身如夢為虛妄見是身如焰從業緣現是身如響屬諸因緣是身如浮雲須臾變滅是身如電念念不住是身无主為如地是身无我為如火是身无壽為如風是身无人為如水是身不實四大為家是身為空離我我所是身无知如草木无礙是身无作風力所轉是身不淨穢惡充滿是身為虛偽雖假以澡浴衣食必歸磨滅是身為災百一病惱是身如丘井為老所逼是身无定為要當死是身如毒蛇如惡賊如空聚陰界諸入所共合茂諸人者此可患厭當樂佛身所以者何佛身者即法身也從无量功德智慧生從戒定慧解脫解脫知見生從慈悲喜捨生從布施持戒忍辱柔和勤行精進禪定解脫三昧多聞智慧諸波羅蜜生從方便生從六通生從三明生從三十七道品生從止觀生從十力四无所畏十八不共法生從斷一切不善法集一切善法生從真實生從不放逸生從如是无量清淨法生如來身諸仁者欲得佛身斷一切衆生病者當發阿耨多羅三藐三菩提心如是長者維摩詰為諸問疾者如應說法令无數千人皆發阿耨多羅三藐三菩提心

弟子品第三

尒時長者維摩詰自念寢疾于床世尊大慈寧不垂愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維摩詰問疾舍

愍佛知其意即告舍利弗汝行詣維摩詰問疾舍

白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔曾於林中宴坐樹下時維摩詰來謂我言唯舍利弗不必是坐為宴坐也夫宴坐者不於三界現身意是為宴坐不起滅定而現諸威儀是為宴坐不捨道法而現凡夫事是為宴坐心不住內亦不在外是為宴坐於諸見不動而脩行三十七品是為宴坐不斷煩惱而入涅槃是為宴坐若能如是坐者佛所印可時我世尊聞是語默然而止不能加報故我不任詣彼問疾

佛告大目揵連汝行詣維摩詰問疾目連白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入毗耶離大城於里巷中為諸居士說法時維摩詰來謂我言唯大目連為白衣居士說法不當如仁者所說夫說法者當如法說法无衆生離衆生垢故法无有我離我垢故法无壽命離生死故法无有人前後際斷故法常寂然滅諸相故法離於相无所緣故法无名字言語斷故法无有說離覺觀故法无形相如虛空故法无戲論畢竟空故法无我所離我所故法无分別離諸識故法无有比无相待故法不屬因不在緣故法同法性入諸法故法隨於如无所隨故法住實際諸量不動故法无動搖不依六塵故法无去來常不住故法順空隨无相應无作法離好醜法无增損法无生滅法无所歸法過眼耳鼻舌身心法无

法无增損法无生滅法无作歸法是眼耳鼻舌身心法
高下法常住不動法離一切觀行唯大目連法相如是豈
可說乎夫說法者无說无示其聽法者无聞无得譬如
幻士為幻人說法當建是意而為說法當了衆生根有
利鈍善於知見无所置礙以大悲心讚于大乘念報佛
恩不斷三寶然後說法維摩詰說是法時八百居士發
阿耨多羅三藐三菩提心我无此辯是故不任詣彼問疾
佛告大迦葉汝行詣維摩詰問疾迦葉白佛言世尊
我不堪任詣彼問病所以者何憶念我昔於賢里而
行乞食時維摩詰來謂我言唯大迦葉有慈悲心而
不能捨豪富從貧乞迦葉住平等法應此行乞食為
不食故應行乞食為塹和合相故應取搏食為不受
故應受彼食以空聚想入於聚落所見色與香等所聞
聲與響等所覺香與風等所食味不分別受諸觸如智
證知諸法如幻化相无自性无他性本自不然今則无滅迦
葉若能不捨八邪入八解脫以邪相入正法以一食施一
切供養諸佛及衆賢聖然後可食如是食者非有煩惱
非離煩惱非入定意非起定意非住世間非住涅槃其
有施者无大福无小福不為益不為損是為正入佛道
不依聲聞迦葉若如是食為不空食人之施也時我世
尊聞說是語得未曾有即於一切菩薩深起敬心復
作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰不發

作是念斯有家名辯才智慧乃能如是其誰不發
阿耨多羅三藐三菩提心我從是來不復勸人以聲聞
辟支佛行是故不任詣彼問疾
佛告須菩提汝行詣維摩詰問疾須菩提白佛言世
尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔入其舍
從乞食時維摩詰取我鉢盛滿飯謂我言唯須菩提
若能於食等者諸法亦等諸法等者於食亦等如是
行乞乃可取食若須菩提不斷婬怒癡亦不與滅不壞
於身而隨一相不滅癡愛起於明脫以五逆相而得解脫
亦不解不縛不見四諦非不見諦非得果非凡夫非離凡
夫法非聖人非不聖人雖成就一切法而離諸法相乃可取
食若須菩提不見佛不聞法彼外道六師富蘭那迦葉
末伽梨拘賖梨子刪闍夜毗羅胝子阿耆多翅舍欽婆
羅迦羅鳩駄迦旃延尼犍陀若提子等是汝之師因其
出家彼師所墮汝亦隨墮乃可取食若須菩提入諸邪
見不到彼岸住於八難不得无難同於煩惱離清淨法
汝得无諍三昧一切衆生亦得是定其施汝者不名福田
供養汝者墮三惡道為與衆魔共一手作諸勞惱汝
與衆魔及諸魔屬等无有異於一切衆生而有慈心諸
諸佛歎於法不入衆數終不得滅度汝若如是乃可取食
時我世尊聞說此語芒然不識是何言不知以何為供
置鉢欲出其舍維摩詰言唯須菩提取鉢勿懼我意若
可以食作乞人者以是事告尊有饗不空食人之施

算鉢欲出其舍維摩詰言唯願菩薩乎鉢勿懼於意

何如來所作化人若以是事詰寧有懼不我言不也維摩詰言一切諸法如幻化相汝今不應有所懼也所以者何一切言說不離是相至於智者不著文字故无所懼何以故文字性離无有文字是則解脫解脫相者則諸法也維摩詰說是法時二百天子得法眼淨故我不任詣彼問疾

佛告富樓那彌多羅尼子汝行詣維摩詰問疾富樓那白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於大林中在一樹下為諸新學比丘說法時維摩詰來謂我言唯富樓那先當入定觀此人心然後說法无以穢食置於寶器當知是比丘心之所念无以疏穢同彼來精汝不能知衆生根源无得發起以小乘法彼自无齊勿傷之也欲行大道莫示小徑无以大海內於牛跡无以日光等彼螢火富樓那此比丘久發大乘心中要此意如何以小乘法而教導之我觀小乘智慧微淺猶如盲人不能分別一切衆生根之利鈍時維摩詰即入三昧令此比丘自識宿命曾於五百佛所殖衆德本迴向阿耨多羅三藐三菩提即時豁然還得本心於是諸比丘聲有礼維摩詰足將維摩詰因為說法於阿耨多羅三藐三菩提不復退轉我念聲聞不觀人根不應說法是故不任詣彼問疾

佛告摩訶迦旃延汝行詣維摩詰問疾迦旃延白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛為諸

世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者佛為比丘略說法要我即於後敷演其義謂无常苦義空義无我義獅滅義時維摩詰來謂我言唯迦旃延无以生滅心說實相法迦旃延諸法畢竟不生不滅是无常義五受陰洞達空无所起是苦義諸法究竟无所有是空義於我无我而不二是无我義法本不然今則无滅是獅滅義說是法時彼諸比丘心得解脫故我不任詣彼問疾

佛告阿那律汝行詣維摩詰問疾阿那律白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔於一處經行時有梵王名曰嚴淨與万梵俱放淨光明來詣我所稽首作礼問我言幾何阿那律天眼所見我即答言仁者吾見此釋迦牟尼佛土三千大千世界如觀掌中阿摩勒菓時維摩詰來謂我言唯阿那律天眼所見為作相耶无作相耶假使作相則與外道五通等若无作相即是无為不應有見世尊我時默然彼諸梵聞其言得未曾有即為作礼而問曰世尊有真天眼者維摩詰言有佛世尊得真天眼常在三昧悉見諸佛國下以二相於是嚴淨梵王及其眷屬五百梵天皆發阿耨多羅三藐三菩提心礼維摩詰足已忽然不現故我不任詣彼問疾

佛告優波離汝行詣維摩詰問疾優波離白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者有二比丘犯律行誠以恐恥不敢問佛來問我言唯優波離我等已牽我人為犯不犯願尊者釋之要事如此二比丘

犯律行戒以為恥不敢問佛來問我言唯優波離我
犯律戒以為恥不敢問佛願解疑悔得免斯咎我即為
其如法解說時維摩詰來謂我言唯優波離无重增此
二比丘罪當直除滅乞稜其心所以者何彼罪性不在內
不在外不在中間如佛所說心垢故衆生垢心淨故衆生
淨心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然
諸法亦然不出於如如優波離以心相得解脫時寧有
垢不我言不也維摩詰言一切衆生心相无垢亦復如
是唯優波離妄想是垢无妄想是淨顛倒是垢无顛倒
是淨取我是垢不取我是淨優婆離一切法生滅不住
如幻如電諸法不相待乃至一念不住諸法皆妄見如夢
如焰如水中月如鏡中像以妄想生其知此者是名奉
律其知此者是名善解於是二比丘言上智哉是優波
離所不及持律之上而不能說我咎言自責如來未有
聲聞及菩薩能制其業說之辯其智慧明達為若此
也時二比丘疑悔即除發阿耨多羅三藐三菩提心作是
願言令一切衆生皆得是辯故我不任詣彼問疾
佛告羅睺羅汝行詣維摩詰問疾羅睺羅白佛言世
尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔時毗耶離
諸長者子來詣我所稽首作礼問我言唯羅睺羅汝
佛之子捨轉輪王位出家為道其出家者有何等利我
即如法為說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅睺
羅不應說出家功德之利所以者何无利无功德是為出家

即如法為說出家功德之利時維摩詰來謂我言唯羅
羅不應說出家功德之利所以者何无利无功德是為出家
有為法者可說有利有功德夫出家者為无為法无為
法中无利无功德羅睺羅夫出家者无彼无此亦无中間
離六十二見處於涅槃智者所受聖所行處除伏衆魔
度五道淨五眼得五力立五根不怯於彼離衆雜惡摧
諸外道超越假名出淤泥无繫著无我所无所受无稜
能以懷喜護彼意隨禪定離衆過若能如是是真出家
於是維摩詰語諸長者子汝等於正法中宜共出家
所以者何佛世難值諸長者子言居士我聞佛言父母
不聽不得出家維摩詰言然汝等便發阿耨多羅三藐
三菩提心是即出家是即具足尒時三十二長者子皆
發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣彼問疾
佛告阿難汝行詣維摩詰問疾阿難白佛言世尊我不堪
任詣彼問疾所以者何憶念昔時世尊身小有疾當用
牛乳我即持鉢詣大婆羅門家門下立時維摩詰來謂
我言唯阿難何為晨朝持鉢住此我言居士世尊身小
有疾當用牛乳故來至此維摩詰言止止阿難莫作是
語如來身者金剛之體諸惡已斷衆善普會當有何疾
當有何怯然住阿難勿謗如來莫使異人聞此麁言无令
大威德諸天及他方淨土諸來菩薩得聞斯語阿難轉
輪聖王以少福故尚得无病豈況如來无量福會普修智
具行矣阿難勿使我等受斯恥也外道梵志若聞此語

我行矣阿難勿使我等受斯恥也外道梵志若聞此
當作是念何名為師自疾不能救而能救諸疾人可
遠去勿使人聞當知阿難如來身即是法身非思欲
身佛為世尊過於三界佛身无漏諸漏已盡佛身无為
不墮諸數如此之身當有何疾時我世尊齊愼慚愧得
无近佛而諦聽耶尒時空中聲曰阿難如居士言但為佛
出五濁惡世現行斯法度脫衆生行矣阿難取乳勿慚
世尊維摩詰智慧辯才為若此也是故不任詣彼問疾
如是五百大弟子各各向佛說其本緣稱述維摩詰所
言皆曰不任詣彼問疾
菩薩品第四
於是佛告彌勒菩薩汝行詣維摩詰問疾彌勒白佛言
世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔為兜率
天王及其眷屬說不退轉地之行時維摩詰來謂我言
彌勒世尊授仁者記一生當得阿耨多羅三藐三菩提為
用何生得授記乎過去耶未來耶現在耶若過去生過
去生已滅若未來生未來生未至若現在生現在生无住
如佛所說比丘汝今耶時亦生亦老亦滅若以无生得授
記者无生即是正位於正位中亦无授記亦无得阿耨多
羅三藐三菩提云何彌勒受一生記乎為從如生得授記耶為
從如滅得授記耶若以如生得授記者如无有生若以如滅
得授記者如无有滅一切衆生皆如也一切法亦如也衆聲
聖亦如也至於彌勒亦如也若彌勒得授記者一切衆生

聖亦如也至於彌勒亦如也若彌勒得授記者一切衆
亦應授記所以者何夫如者不一不異若彌勒得阿耨多
羅三藐三菩提者一切衆生亦應皆得所以者何一切衆
生即菩提相若彌勒得滅度者一切衆生亦當滅度所以
者何諸佛知一切衆生畢竟寂滅即涅槃相不復更滅
是故彌勒无以此法誘諸天子實无發阿耨多羅三藐
三菩提心者亦无退者彌勒當令此諸天捨於小乘菩
提之見所以者何菩提者不可以身得不可以心得寂
滅是菩提滅諸相故不觀是菩提離諸緣故不行是菩
提无憶念故斷是菩提捨諸見故離是菩提離諸妄
想故都是菩提都諸願故不入是菩提无貪著故順是
菩提順於如故住是菩提住法性故至是菩提至實
際故不二是菩提離高法故等是菩提等虛空故无為
是菩提无生住滅故智是菩提了衆生心行故不會是
菩提諸入不會故不合是菩提離煩惱故无處是菩提
无形色故假名是菩提名字空故如化是菩提无取捨
故无亂是菩提常自淨故善寂是菩提性清淨故无
取是菩提離繫緣故无異是菩提諸法等故无比是
菩提无可喻故微妙是菩提諸法難知故世尊維摩詰
說是法時二百天子得无生法忍故我不任詣彼問疾
佛告光嚴童子汝行詣維摩詰問疾光嚴白佛言世
尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔出毗耶離大
城時維摩詰方入城我即為作礼而問言居士從何所來

城時維摩詰方入城我即為作礼而問言居士從何所
答我言吾從道場來我問道場者何所是答曰直心
是道場更无虛假故發行是道場能辦事故深心是
道場增益功德故菩提心是道場无錯謬故布施是
道場不望報故持戒是道場得願具足故忍辱是道場
於諸衆生心无礙故精進是道場不懈退故禪定是道
場心調柔故智慧是道場觀見諸法故慈是道場等衆
生故悲是道場忍戒皆故喜是道場悅樂法故捨是道
場憎愛斷故神通是道場成就六通故解脫是道場能
背捨故方便是道場教化衆生故四攝是道場攝衆生
故多聞是道場如聞行故伏心是道場正觀諸法故三十
七品是道場捨有為法故諦是道場不誑世間故緣起
是道場无明乃至老死皆无盡故諸煩惱是道場知如
實故衆生是道場知无我故一切法是道場知諸法空
故降魔是道場不傾動故三界是道場无所趣故師子
吼是道場无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故
三明是道場无餘礙故一念知一切法是道場成就一切
智故如是善男子菩薩若應諸波羅蜜教化衆生諸有
所作舉足下足當知皆從道場來住於佛法矣說是法
時五百天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不
任詣彼問疾
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白佛言世尊
我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔住於靜室時

佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白佛言世尊
我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔住於靜室時
魔波旬從百二千天女狀如帝釋鼓樂絃歌來詣我所
與其眷屬聲首我足合掌恭敬於一面立我意謂是帝
釋而語之言善來憍釋迦雖福應有不當自恣當觀
五欲无常以求善本於身命財而脩堅法即語我言正
士受是百二千天女可被掃灑我言憍釋迦无以此非法
之物要我沙門釋子此非我宜所言未訖維摩詰來謂
我言非帝釋也是為魔來嬈汝耳即語魔言是
諸女等可以與我如我應受魔即驚懼念維摩詰將
无惱我欲隱形去而不能隱盡其神力亦不得去即聞
空中聲曰波旬以女與之乃可得去魔以畏故恍惚與
余時維摩詰語諸女言魔以汝等與我今汝皆當發阿
耨多羅三藐三菩提心即隨所應而為說法令發道意
復言汝等已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲
樂也天女即問何謂法樂答言樂常信佛樂敬聽法
樂供養衆樂離五欲樂觀五陰如怨賊樂觀四大如毒蛇
樂觀內入如空聚樂隨護道意樂饒益衆生樂敬養
師樂廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂動集善根樂
禪定不亂樂離諂明慧樂廣菩提心樂降伏衆魔樂
斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就相好故備諸功德樂嚴
道場樂聞深法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂
於非同學中心无罣导樂將護惡知識樂近善知識樂
心喜清淨樂備无量道品之法是為菩薩法樂

於非同學中心无罣导樂持諸惡知識樂近善知識
心善清淨樂備无量道品之法是為菩薩法樂於是波
旬告諸女言我欲與汝供遮天宮諸女言以我等與此居
士有法樂我等甚樂不復樂五欲樂也魔言居士可捨
此女一切所有施於彼者是為菩薩維摩詰言我以捨矣
汝便持去令一切衆生得法願具足於是諸女問維摩詰
我等云何止於魔宮維摩詰言諸姊有法門名无盡燈
汝等當學无盡燈者譬如一燈然百千燈冥者皆明明終
不盡如是諸姊夫一菩薩開導百千衆生令發阿耨多羅
三藐三菩提心於其道意亦不滅盡隨所說法而自增益
一切善法是名无盡燈也汝等雖住魔宮以是无盡燈令
无數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報佛
恩亦大饒益一切衆生尒時天女頭面礼維摩詰之足魔
還宮忽然不現世尊維摩詰有如是自在神力智慧
辯才故我不任詣彼問疾
佛告長者子善德汝行詣維摩詰問疾善德白佛言世
尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念我昔自作父舍
設大施會供養一切沙門婆羅門及諸外道窮子孤
獨乞人期滿七日時維摩詰來入會中謂我言長者子天
大施會不當如汝所設當為法施之會何用是財施會
為我言居士何謂法施之會法施會者无前无後一時供
養一切衆生是名法施之會曰何謂也謂以善提起於慈
心以救衆生起大悲心以持正法起於喜心以攝智慧行

*

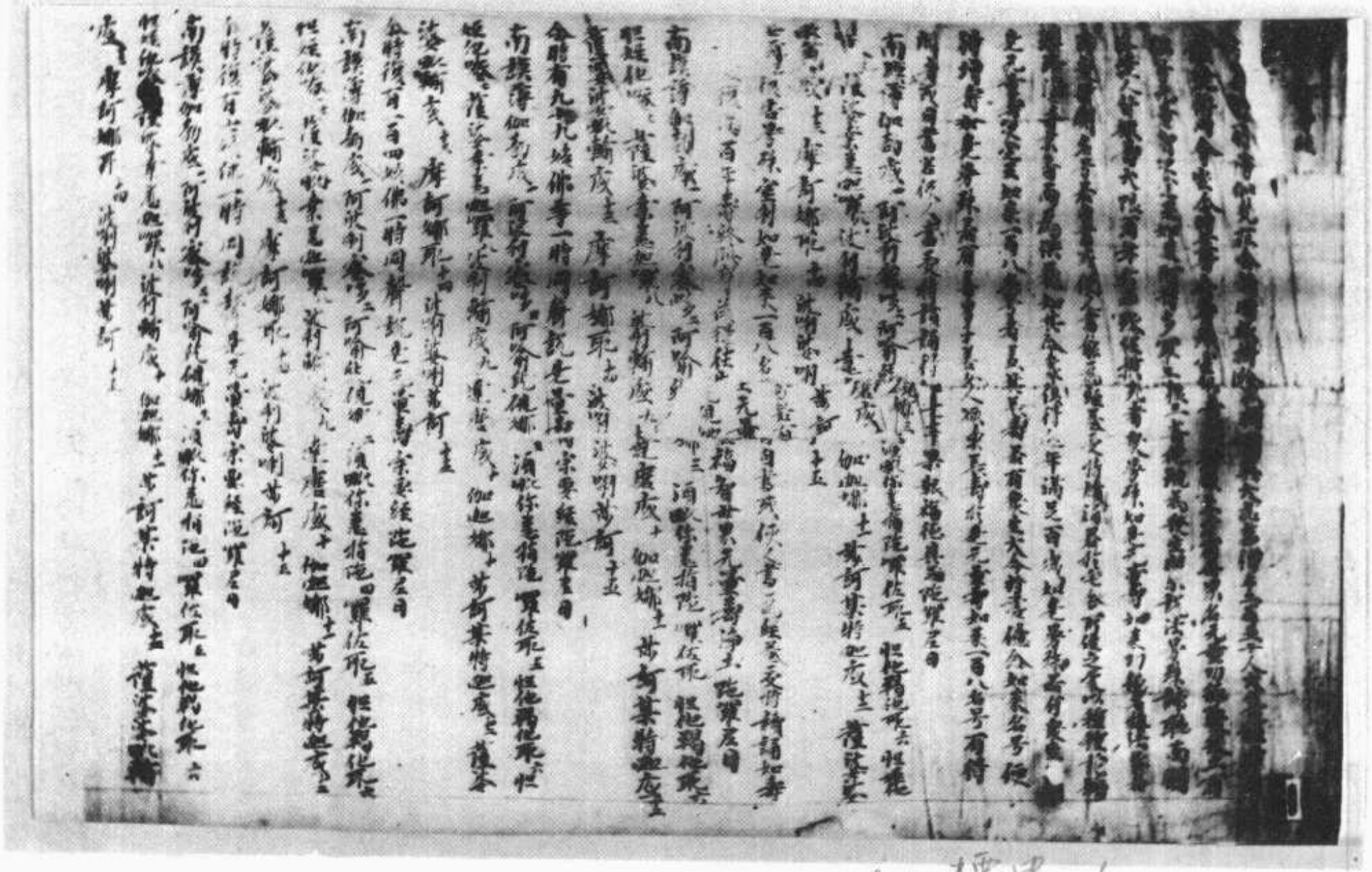
於捨心以攝慳貪起檀波羅蜜以化犯式起尸波羅蜜以
无我法起羼提波羅蜜以離身心相起毗梨耶波羅蜜
以菩提相起禪波羅蜜以一切智起般若波羅蜜教化
衆生而起於空不捨有為法而起无相示現受生而起
无作護持正法起方便力以度衆生起四攝法以敬事
一切起除憍法於身命財起三堅法於六念中起思念法
於六和敬起質直心正行善法起於淨命心淨歡喜起
近賢聖不憎惡人起調伏心以出家法起於深心以如
說行起於多聞以无諍法起空閑處趣向佛慧起於
宴坐解衆生縛起備行地以具相好及淨佛土起福德
業知衆生心念如應說法起於智業知一切法不取不
捨入一相門起於慧業斷一切煩惱一切不善
法起一切善業以得一切智慧一切善法起於一切助佛
道法如是善男子是為法施之會若菩薩住是法施之
者為大施主亦為一切世間福田世尊維摩詰說是時
婆羅門衆中二百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
我時心得清淨歎未曾有聲首礼維摩詰足即解瓔
珞價直百千以上之不肯取我言居士願必納受隨意所
與維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分施此會中一衆下
七人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明國土
難勝如來又見珠瓔在彼佛上變成四柱寶臺四面嚴
飾不相鄰敬持維摩詰所神變已作是言若施主等心

W→T 425 14/544 A19

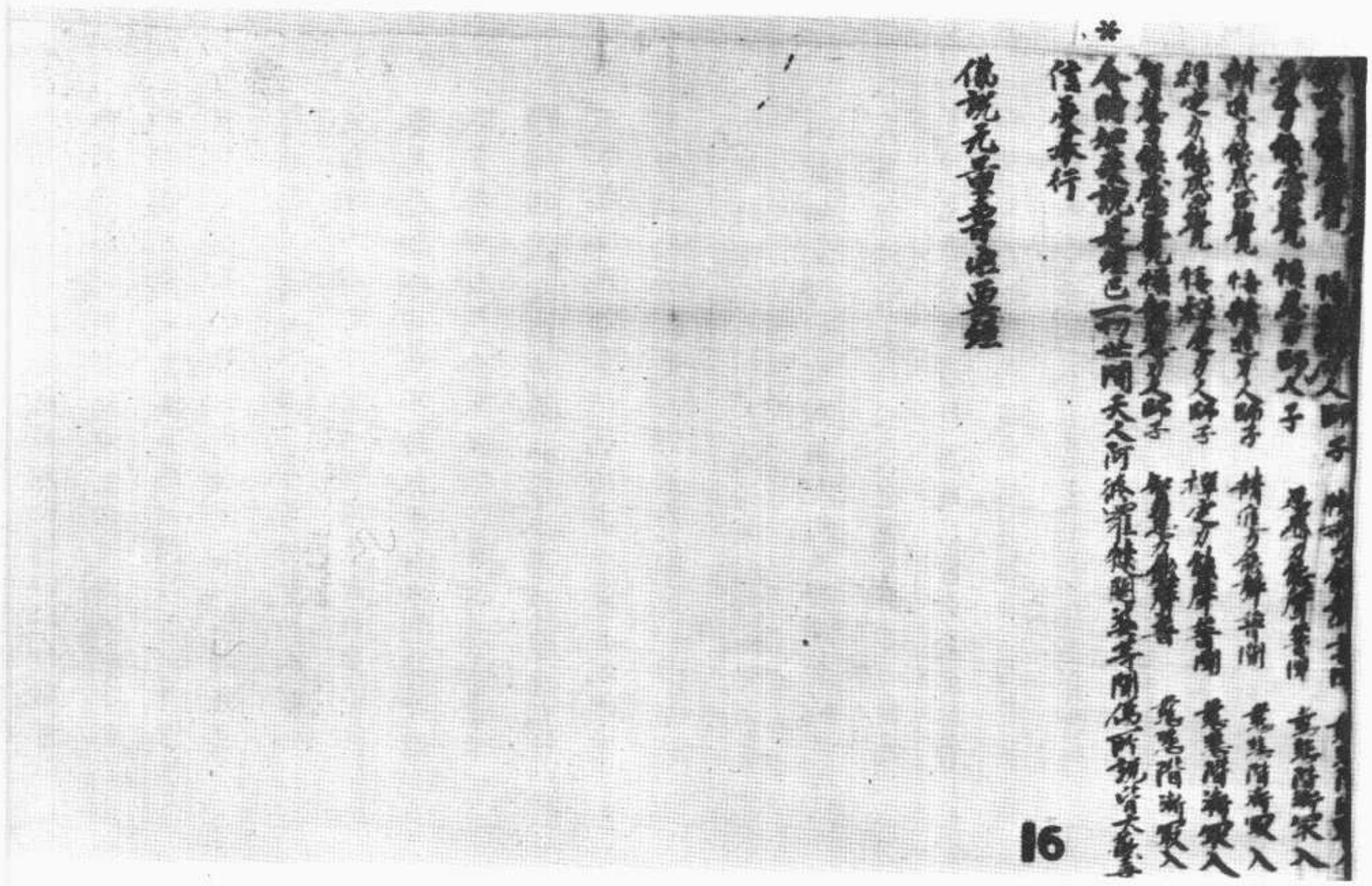
七人持一分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明國
難勝如來又見珠纓在彼佛上夏茂四柱寶臺四面
飾不相鄰嚴將維摩詰視神變已作是言若施主等心
※施一最下七人猶如來福田之相无所分別等于大悲
不求果報是則名曰具足法施城中一最下七人見是
神力聞其所說即發阿耨多羅三藐三菩提心故我
不任詣彼問疾如是諸菩薩各各向佛說其本緣稱述
維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾

維摩詰經卷上

斯四九五二號　大乘無量壽經



S→ 櫃甲 1
W→ 〃 139



16

十五第卷經衍訶摩　號三五九四斯▼

是名具足空觀水能行二種空聚生空法空
是名具足空觀次若菩薩能行畢竟空於中
不看是名具足空觀問曰若余者佛此中何以
但說自相空答曰此三種空皆是自相空以
住六地善薩福德故利振利振故分別諸法
取相以是故七地中以相空為見是空佛或
時說有為空无為空名具足空或時說不可
得空名具足空无相證者无相即是涅槃可
證不可備不可備故不言知无邊无量不可
分別故不得言具足知无作者三事雖通是
知二事更義立其名无作但有知名三分清
淨者所謂十善道身三口四意三是名三分
以上說三解脫門故此中不復說空三分清
淨者或有人身業清淨口業不清淨口業清
淨身業不清淨或身口業清淨意業不清
淨或有世間三業清淨而未能離着是菩薩
三業清淨及離着是名三分清淨一切聚生
中具足慈悲智者悲有三種生緣法緣无緣
此中說无緣大悲名具足所謂法空乃至實

S→T1509　25/417B3
D→　25/422A16

五蘊清淨及離著是名五分清淨一切衆生
中具足為為智者悲有三種生緣法緣无緣
此中說无緣大悲名具足所謂法空乃至實
※相六空是名无緣大悲善薩漸入實相無礙
悲念衆生譬如人有一子將好寶物用繫心
愛念欲以與之不念一切衆生者所謂淨世
界具足故問曰若不念衆生者云何能淨佛
世界答曰菩薩令衆生住十善道為在廣佛
國嚴淨家來得无尋在處令善薩教化衆生
不取衆生相諸善根福德清淨諸善根福德
清淨故是尋在處一切法等觀者如法等忍
中說此中佛自說於諸法不增損如諸法實
相者如先種種因緣廣說无生法忍者於无
生滅諸法實相中信受通達无尋不退是為
无生忍无生知者初忍後名智處者忍知者
知佛自說知名色不生故說諸法一相者善
善知內外十二入皆是魔細虛誑不實於此
中生六種識六是魔細虛誑何者是實唯不
二法天眼无色乃至无意无法等是名實令
衆生離十二入故常八種種因緣說是不二
去後公列問者菩薩是下二去中度衆

衆生離十二入故常八種種因緣說是不二
法破分別相者菩薩住是不二法中破所緣
※罪令長短大小等分別諸法轉體想者破內
心憶想分別諸法等轉見者是菩薩先轉我
見邊見等耶見然後入道令轉法見涅槃見
八諸法无定相轉涅槃者轉除闡提支佛見
直取佛道轉煩惱者菩薩以福德持戒方便
折伏煩惱令隱行道唯有受見愛等微細
者在今六離知煩惱漸次善薩用實智慧觀
是煩惱即是實相譬如神通人能轉不淨為
淨等定慧地者善薩於初三地慧多定少來
能攝心故後三地定多慧少以故不得入善
薩位令衆生空法空定慧等故能安隱行善
薩道從阿鞞跋致地漸漸得一切種智慧地
調意是善薩无憶念老病死三惡道慈愍衆
生故調伏心意令知諸法實相故不著三界
不著三界故調伏心穿滅者善薩為涅槃故
先五欲中折伏五情意情離新故令住七地
中意情穿滅无尋智者善薩得衆者滅置者
於一切實不實法中无尋得是道慈得一切
衆生令入實法得无尋解脫得佛眼於

於一切實不實法中无导得是道慧將一切
衆生令入實法得无导解脫得佛眼於一切
※法中无导問曰是七地中何以說得佛眼答
曰是中慧學佛眼於諸法无导似如佛眼不
染愛者是菩薩住於七地得智慧力猶有九
世回緣有此肉身入禪定不著出禪定時有
著氣隨此肉眼所見見好人觀愛或愛是七
地智慧實法是故佛說於六塵中愼觀一切
衆生心之所趣動發思惟漸令愼觀已智慧
分別知是衆生乳无得度回緣是衆生過无
量阿僧祇劫應度是衆生或一劫或十
劫可度是衆生或一世二世乃至今世可度
是衆生或即時可度者是熟是未熟是人可
以聲聞乘度是人可以辟支佛乘度辟如良
醫訴知病差久近可治不可治者遊戲諸神
通者先得諸神通者令得自在遊戲乘至无
量无邊世界菩薩住七地中時欲取淨佛國
時有種種回緣及十方諸佛神護還生心歡
度衆生好莊嚴神通隨意自在乃至无量无
邊世界中无所罣导諸見佛國亦不取佛國
相觀諸佛國者有菩薩神通力乘到十方觀
諸清淨世界取相欲自莊嚴其國有菩薩佛

相觀諸佛國者有菩薩神通力乘到十方觀
諸清淨世界取相欲自莊嚴其國有菩薩佛
※將至十方示清淨世界取淨國相自作觀行
如世間在王佛將夫積比丘至十方示清淨
世界或有菩薩自住本國用天眼見十方清
淨世界初取淨相後得不著心故還捨如所
見佛國自莊嚴其國者如先說是八地名轉
輪地如轉輪王寶輪至處无导无部无諸惡
敵善薩住是地中能兩法實滿衆生願无餘
部导亦能取所見淨相而自莊嚴其國如實
觀佛身者觀諸佛身如幻如化非五衆十二
入十八界所攝若長若短若干種色隨衆生
失世業回緣所見此中佛自說見法身者是
爲見佛法身者不可得法空不可得法空者
諸回緣過生法无有自性初立法竟知上下
諸根者如十六中說善薩先知一切衆生心
所行雜純雜利布施多雜智慧多回其多者
而度脫之淨佛世界者有二種淨一者善薩
自淨其身二者淨衆生心令行清淨道如
此彼我回緣清淨故隨所願得清淨世界如
如幻三昧者如幻人一處住所住幻事遍滿
世界所謂四種兵衆宮殿城郭飲食歌舞娛

如幻三昧者如幻人一處住所住幻事遍為
世界所謂四種兵衆宮殿城郭飲食歌舞數
※海憂菩薩菩薩六如是住是三昧中能於十
方世界憂化遍滿其中先行布施等充滿衆
生次說法教化破壞三惡道滅後安立衆生
於三乘一切所可利益之事无不成就是菩
薩心不動上不取心相常入三昧者菩薩得
如幻等三昧所設心能有所作令轉身得都
生三昧如幻人見色不用心力住是三昧中
度衆生安隱勝於如幻三昧自然成事无所
使用如人求財有使力得者有自然得者隨
衆生所應善根受身者菩薩得二種三昧二
種神通行得報得如以何身以何語以何因
緣以何事以何道以何方便而為受身乃至
受畜生身而化度之八地竟受无邊世界所
度之令者无量阿僧祇十方世界六道中衆
生是菩薩教化所應度者而度之是世界有
三種有淨不淨有雜是三種世界中衆生所
可應度有利益者皆攝取之譬燈燈為有目
之人不為盲者菩薩六如是或先有因緣者
有作因緣者復次三千大千世界名一世界
一時起一時滅如等十方恒河沙等世界是
一佛世界如是佛世界海數如十方恒河沙世界是

※海如是佛世界海數如十方恒河沙等世界是一佛世界
佛世界種如是世界種十方无量是名一佛
世界於一世界中取如是分是名一佛所度
之分得如所願者是菩薩福德智慧具足故
无願不得聽者聞无量无邊世界所度之分
疑不可得以是故水說所願如意此中須自
說六波羅蜜具足五度則福德具足說般若
則智慧具足如諸天龍夜又揵闥婆語者我
上福德智慧具足所願如意知他人種種語
即是所願事復次菩薩得宿命智清淨故知
愛愛生一切語復次得願智故知立名者心
強住種種名字語言復次菩薩得解衆生語
言三昧故通一切語无量復次自得四无量
智又復學佛四无量智以是故知衆生語言
音聲愛胎成就者有人言菩薩乘白象与无
量明術諸天圍繞恭敬供養侍從入母胎有
人言菩薩母得如幻三昧力故令腹廣大无
量一切三千大千世界菩薩及諸天龍鬼神
皆得入出胎中有宮殿舍室觀光莊嚴妙坐
隱繒幡蓋散華燒香皆是菩薩德業因緣

量一切三千大千世界菩薩及諸天龍鬼神
皆得入出胎中有宮殿名寶觀光莊嚴殊妙
隱僧悔慢鬼華燒香皆是菩薩德業回轉
※所感故後菩薩來下愛之六牙三昧力故下
入母胎於兜率天上如故生成就者菩薩欲
生時諸天龍神名象三千大千世界是時有
七寶蓮華金剛莖而出而有從母胎中有光量善
薩光出坐蓮華上又手讚歎侍善薩及諸
天龍鬼神仙聖諸王等皆令合手一心瞻見
善薩生經後善薩從母右脇出如滿月從雲
中出故大光明照光量世界有是大名摩邏
滿十方世界唱言某國善薩來後身生或有
善薩化生蓮華於四生中善薩胎生化生於
四種人中善薩生刹利婆羅門二姓中生此
二種姓人所貴故家成就者婆羅門家有慧
智刹利家有勢力婆羅門利益後世刹利
益今世是二種於世有益是故善薩在此中
生復次諸功德法家所謂不退轉生是名家
生姓成就者善薩兜術天上觀世間何姓為
貴能攝衆生即於是姓中生如七佛中初三
佛鞞陳如姓中生次三佛迦葉姓中生釋迦
文尼佛橋曇姓中生後次善薩初涤穿圍是
名諸佛姓有人言淨光生法忍是諸佛姓是

文尼佛橋曇姓中生後次善薩初涤穿圍是
名諸佛姓有人言淨光生法忍是諸佛姓是
※時淨佛一切種智氣分故如釋開法中姓地
人眷屬成就者皆是智人善人世世集功德
此中佛自說純以善薩為眷屬如不可思議
經中說胎藏地是大善薩一切眷屬皆是住
阿毗跋致地善薩以方便三昧變化力為男
為女共為眷屬如轉輪聖王居士寶是夜又
鬼神見作人身與人共事出家成就者如釋
迦文善薩夜於宮殿見諸婇女皆如死狀十
方諸天鬼神貴持播華供養之具奉迎將出
是時車匿驟先受請飯王勅而隨善薩意自
牽馬至四天使者接奉馬足踰城而出為破
煩惱及魔人示一切衆人在家之過如此大
功德貴重之人猶尚出家況諸凡細如是等
因緣名出家成就菩提樹佛樹者如先說佛此
中自說是善提樹以黃金為根七寶為莖節
枝葉華節枝葉光明遍照十方無量阿僧祇
諸佛世界或有佛以善薩七寶莊嚴佛樹或
有不如是者所以者何諸佛神力不可思議
為衆生故觀種種莊嚴一切諸善功德成滿
具足善薩住七地中成諸煩惱自利具足住

為衆生故觀種種莊嚴一切諸善功德成滿
具足菩薩位七地中破諸煩惱自利具足住
※八地九地利益他人所謂教化衆生淨佛世
界自利他人滿大故一切德具足如阿羅漢
辟支佛自利雖重利他輕故不名具足諸天
及示善薩聲聞利益而自永離煩惱故上不
具足是名功德具足九地覺當知如佛有善
薩坐如是樹下入第十地名為法雲地譬如
大雲樹而遍下充閑心自然生充量充遍清
淨諸佛法念念充量命時菩薩作是念諸衆
魔王心永降伏放眉間光令百億魔宮闕彝
不現魔即嗔惱集其兵衆來逼善薩善薩
降魔已十方諸佛慶其功德皆放眉間光從
善薩頂入是時十地所得功德變為佛法新
一切煩惱習得充尋解脫具十力四充所長
四充尋智十八不共法大慈大悲等充量充
遍諸佛法是時地為六種震動天雨華香諸善
薩天人皆合手讚嘆是時放大光明遍照十
方充量世界十方諸佛諸善薩天人大聲唱
言某方某國某甲善薩坐於道場成具佛事
是其光明是名十地當知如佛復次佛此中
更說第十地相所謂善薩行六波羅蜜以方

更說第十地相所謂善薩行六波羅蜜以方
※便力故遍解地慈乃至善薩地住於佛地即
是第十地善薩能如是行十地是名敎趣大乘
大會摩訶衍品釋論
佛告須菩提汝所問是乘何處出至何處住
者佛言是乘從三界中出至薩婆若中住以
不二法故何以故摩訶衍薩婆若是二法共
不合不散充色充形充對一相所謂充相著
人欲使實際出是人為欲使充相法出若人
欲使如法性不可思議性出是人為欲使充
相法出若人欲使色空出是人為欲使充相
法出若人欲使受想行識空出是人為欲使
充相法出何以故須菩提色空相不出三界
六不住薩婆若受想行識空相不出三界六
不住薩婆若所以者何色色相空受想行識
識相空故若人欲使眼空出是人為欲使充
相法出若人欲使耳鼻舌身意空出是人為
欲使充相法出若人欲使乃至意觸因緣生
受空出是人為欲使充相法出何以故須菩
提眼空不出三界六不住薩婆若乃至意觸
因緣生受空不出三界六不住薩婆若所以
者何眼眼相空乃至意意觸因緣生

回緣生受空不出三界六不住薩婆若所以
者何眼眼相空乃至意觸回緣意觸回緣生
※生受受相空故若使夢出是人為欲使无相法
出若人欲使如夢如響如影如化相亦不出三界六不
相法出何以故須菩提夢相不出三界六不
住薩婆若如夢如影如化相亦不出三界六不
住薩婆若須菩提若欲使檀波羅蜜出是人
為欲使无相法若人欲使尸波羅蜜屬提
波羅蜜乃至般若波羅蜜釋波羅蜜般若波羅
蜜出是人為欲使无相法出何以故檀波羅
蜜相不出三界六不住薩婆若尸波羅蜜乃
至般若波羅蜜不出三界六不住薩婆若所
以者何檀波羅蜜相空尸波羅蜜
屬提波羅蜜乃至般若波羅蜜釋波羅蜜般若波
羅蜜般若波羅蜜相空故若人欲使內空出
乃至无法有法空出是人為欲使无相法出
何以故須菩提內空相乃至无法有法空相
不出三界六不住薩婆若所以者何內空內
空性空乃至无相空无相空性空故若人欲
使四念處出是人為欲使无相法出何以故
四念處性不出三界六不住薩婆若所以者
何四念處性四念處性空故若人欲使四正

四念處性不出三界六不住薩婆若所以者
何四念處性四念處性空故若人欲使四正
※懲四如意足五根五力七覺分八聖道分出
是人為欲使无相法出何以故八聖道分性
不出三界六不住薩婆若所以者何八聖道
分性八聖道分性空故乃至十八不共法亦
如是須菩提若人欲使阿羅漢出生愛是人
為欲使无相法出若人欲使辟支佛出生愛
是人為欲使无相法出若人欲使多陀阿伽
度阿羅訶三藐三佛陀出生愛是人為欲使
无相法出何以故須菩提阿羅漢性辟支佛
性佛性不出三界六不住薩婆若所以者何
阿羅漢性阿羅漢性空辟支佛性辟支佛性
空佛性佛性空故若人欲使須陀洹果斯陀含果
阿那含果阿羅漢果辟支佛道佛道一切種
智出三界是人為欲使无相法出如上說若
人欲使名字假名施設相但有語言出是人
為欲使无相法出何以故名字空不出三界
六不住薩婆若所以者何名名字相字相空
故乃至施設亦如是若人欲使不生不滅法
不垢不淨无作法出是人為欲使无相法出
何以故不生乃至无作法性不出三界六住
薩婆若所以者可不生性乃至无作性性空

不滅不滅作法性是人善能住涅槃
何以故不生乃至无作法性不出三界六住
菩薩若所以者何不生性乃至无作性性空
※故須菩提以是因緣故摩訶衍從三界中出
菩薩若中住不動故問曰佛已知須菩提所
問令何以更稱而答答曰是摩訶般若波羅
蜜有十万偈三百廿万言与四阿羅含等此
非一坐說盡有上須菩提所問以答二事異時
異日故稱第三問而答復次有人言聲聞法
中无有不可思議事不得一日一坐說盡佛
有无量解脫菩薩有不可思議三昧能令多
時作少少時作多時亦能以大色入少少色
作大又如六十小劫說法華經人謂從旦至
食間曰色有形可見時无形但有名云何得
以近為遠以遠為近答曰以是故說以不可
思議神通力如人夢中夢有所見自以為覺
夢中復夢如是展轉故是一夜以是故更稱
其間而答是乘何處出至何處住者佛答是
乘從三界中出至菩薩若中住問曰是乘為
是佛法為是菩薩法若是佛法云何從三界
出若菩薩法云何菩薩若中住答曰是乘是
菩薩法乃至會到三昧是諸功德清淨變為
佛法是乘有大力能有所去直以至佛更无

菩薩法乃至會到三昧是諸功德清淨變為
佛法是乘有大力能有所去直以至佛更无
※勝處可去故言住辟如劫盡火燒三千世界
勢力甚大更无所燒故便自滅摩訶衍亦如
是斷一切煩惱集諸功德盡其邊際更无所
斷更无所知更无所集故便自歸滅不二法
者斷諸善薩者故說此中佛自說大乘菩薩
若是二法不一故不合不異故不散六情所
知盡盡喜故无色无形无對一相問曰先言
不一故不合今何以言一相答曰此中言一
相所謂无相无相則无有出至佛道為引導
凡夫人故說言一相實際者是法亦後實相
无出无入若有狂人欲使實際出至佛道者
此人則欲使无相法出如法性相如先說不
可思議性者有人言即是如法性實際无量
无邊心心數法滅故言不可思議復有人言
邊實際涅槃更求諸法實若有若无是名不
可思議復次一切諸佛法无有能思惟量
者故名不可思議復有人言一切諸法公則
思惟皆同涅槃相是不可思議若人欲使空
中出此人則欲使无相法中出此中亦自說
五衆空相不能出三界不能至菩薩若五衆

五衆空相不能出三界不能至菩薩若五衆

※中五衆相空故十二入乃至意觸因緣生

受空如夢等空譬喻如是自相空故

无出无至者人欲使六波羅蜜出此人中則

為欲使无相法出何以故六波羅蜜因緣和

合故无自性无自性故空善護着六波羅蜜

空耶道故為說空十八空乃至一切種智如

如是問曰六波羅蜜實有道俗可着故可說空

出世間六波羅蜜實無七品乃至十八不共

法无所着故何以說空答曰諸菩薩為未盡

以福德智慧力故行是法或取相愛着故凡

夫法盡長顛倒此法從凡夫法邊生云何是

實以是故佛說是六空以愉无相法是大乘

即是无相无相云何有出有至諸法皆空但

有名字相假名語言令名字等六空以愉无

相第一義中不可得世俗法中有相名字等

假名相義如先說用是法從三界至菩薩若

中住非是實法六无所動須菩提汝所問是

乘何實住者須菩提大乘无住處何以故一

切法无住相故是乘若住不住法住須菩提

譬如法性不生不滅不垢不淨无相无住非

住非不住須菩提是乘如是非住非不住

譬如法性不生不滅不垢不淨无相无住非

住非不住須菩提是乘如是非住非不住

※何以故法性非住非不住所以者何法性相

相空故須菩提以是因緣故是乘无所住以

不住法不動法故問曰上言是乘到菩薩若

更无勝法可去今何以復說是乘无住處答

曰先說以空不二法故言住如幻如夢雖有

空即行住非實是住善護如如是雖言到菩

薩若住如无空住佛此中自說一切法從本

以來來有住相云何獨大乘有住若有所住

以畢竟空法住譬如如法性相實際非住非

不住不生不滅不垢不淨不起不住不住者

自相中不住非不住異相中不住不住者說

空破有非不住者說世諦方便有住不住者

說常破常相非不住者破滅相此中佛自說

性說性相空何以故自相空故乃至无起无

作諸餘法如如是須菩提汝所問誰當乘是

乘出者无有人乘是乘出者何以故是乘出

者所用法乃出時是一切法皆无所有若一

切法无所有用何等法者出何以故我不可

得乃至知者見者不可得畢竟淨故不可壞

滅性不可得畢竟淨故衆入衆不可得畢竟

淨故衆入衆不可得畢竟淨故檀波羅蜜不

得乃至知者見者不可得畢竟淨故不可思
議性不可得畢竟淨故衆入界不可得畢竟
淨故衆入界不可得畢竟淨故檀波羅蜜不
可得畢竟淨故乃至般若波羅蜜不可得畢
竟淨故內空不可得畢竟淨故乃至无法有
法空不可得畢竟淨故四念處不可得乃至
十八不共法不可得畢竟淨故須陀洹不可
得乃至阿羅漢辟支佛菩薩佛不可得畢竟
淨故須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道一
切種智不可得畢竟淨故不生不滅不垢不
淨不可得畢竟淨故過去世未來世現在世
生住滅不可得畢竟淨故增減不可得畢竟
淨故何法不可得故不可得法性不可得故
不可得如實際不可思議性法性法相法位
檀波羅蜜不可得故不可得內空不可得故
不可得乃至无法有法空不可得故不可得
四念處不可得故不可得乃至十八不共法
不可得故不可得須陀洹果不可得故不可
得乃至佛道不可得故不可得不生不滅乃
至不起不作不可得故不可得復次須菩提
初地不可得故不可得乃至十地不可得故
不可得畢竟淨故云何為初乃至十地所謂

初地不可得故不可得乃至十地不可得故
不可得畢竟淨故云何為初乃至十地所謂
軒慧地性地八人地見地薄地離地已作地
辟支佛地菩薩地佛地內空中初地不可得
乃至无法有法空中初地不可得內空乃至无
法有法空中第一第二第三第四第五第六
第七第八第九第十地不可得何以故須菩
提初非得非不得乃至十地非得非不得畢
竟淨故內空乃至无法有法空成就衆生不
可得畢竟淨故內空乃至无法有法空中淨
佛世界不可得畢竟淨故如是須菩提菩薩
摩訶薩以一切諸法不可得故乘是摩訶衍
出薩婆若論者言出者行是乘到佛道邊出
又復以成就故名出以是乘成就薩婆若是
名為出此中佛自說空回緣乘者是六波羅
蜜所用法者是慈悲方便等諸法六波羅蜜
所不攝出者是菩薩是三法皆空此中佛復
說回緣我不可得乃至知者見者不可得畢
竟空故五衆十二入十八界檀波羅蜜乃至
十八不共法須陀洹乃至薩婆若不生不滅
不垢不淨乃至三世三相增減等是名法空
我乃至知者見者須陀洹乃至佛是名衆生

十八不共法須陀洹乃至菩薩摩訶薩不生不滅
不垢不淨乃至三世三相增減等是名法空
我乃至知者見者須陀洹乃至佛是名衆生
空問曰有二種不可得一者有法智慧少故
不能得二者有大智慧推求不能得此云何
不可得答曰是法无故不可得問曰一切法
本末不可得於人有何利答曰此中佛自說
畢竟清淨故者若行者依无而破有於有得
清淨於无亦清淨以依心故此中佛自說不
可得四緣一切衆生不可得一切法不可得
辟如法性如性如性法實際等乃至不作不
起不可得復次十八空故法性不可得乃至
不起不作十八空中无初地乃至十地无成
就衆生无淨佛世界五眼以十八空故空畢
竟清淨故不可得菩薩用不可得法乘是乘
出隨婆若

摩訶衍經卷第五十　第九品　第廿品

120

▼斯四九五四號　大智度論卷第五十

菩薩知內外
此中生六種詩　八[illegible]位說何者是實准
本二法无眼无色乃至无意无法等是名實
令衆生離十二入故常以種種因緣說是不
二法破分別相者菩薩住是不二法中破所
緣男女長短大小等分別諸法轉憶想者破
內心憶想分別諸法等轉見者是菩薩先轉
我見邊見等耶見然後入道令轉法見涅槃
見以諸法无定相轉涅槃者轉聲聞辟支佛
見直趣佛道轉煩惱者菩薩以福德持戒力
故折伏麁煩惱安隱行道唯有愛見慢等微
細者在今亦離細煩惱復次菩薩用實智慧
觀是煩惱即是實相辟如神通人能轉不淨
為淨等定慧地者菩薩於初三地慧多定少
未能攝心故後三地定多慧少以是故不得
入菩薩位令衆生空法空定慧等故能安隱
行菩薩道從阿鞞跋致地漸漸得一切種智
慧地調意者是菩薩先憶念老病死三惡道
慧隱衆生故調伏心意令知諸法實相故不

S→T1509　25 | 417 c8—10
W→　25 | 422 A16

行菩薩道從阿鞞跋致地漸漸得一切種智
慧地調意者是菩薩先憶念老病死三惡道
慈愍衆生故調伏心意令知諸法實相故不
著三界不著三界故調伏心穵滅者菩薩為
涅槃故先於五欲中折伏五情意情難折故
令住七地意情穵滅无导智者菩薩得般若
波羅蜜於一切實不實法中无导得是道慧
將一切衆生令入實法得无导解脫得佛眼
於一切法中无导問曰是七地中何以說得
佛眼荅曰是中應學佛眼於諸法无导似如
佛眼不染愛者是菩薩雖於七地得智慧力
猶有先世因緣有此宂身入禪定不著出禪
定時有著亦隨此空眼所見見好人親愛或
愛是七地智慧實法是故佛說於六塵中行
捨心不取好惡相（七地竟）順入衆生心者菩薩住
是八地中順觀一切衆生心之所趣動發思
惟深念順觀已智慧分別知是衆生永无得
度因緣是衆生過无量阿僧祇劫然後可度
是衆生或一劫十劫可度是衆生或一世二
世乃至今世可度是衆生或即時可度者是

是衆生或一劫十劫可度是衆生或一世二
世乃至今世可度是衆生或即時可度者是
熟是未熟是人可以聲聞乘度是人可以辟
支佛乘度譬如良醫訴病知差久近可治不
可治者遊戲諸神通者先得諸神通令得自
在遊戲能至无量无邊世界菩薩住七地中
時欲取涅槃尒時有種種因緣及十方諸佛
攝護還生心欲度衆生好莊嚴神通隨意自
在乃至无量无邊世界中无所罣导見諸佛
國亦不取佛國相觀諸佛國者有菩薩以神
通力飛到十方觀諸清淨世界取相欲自莊
嚴其國有菩薩佛將至十方示清淨世界取
淨國相自作顯行如世自在王佛將法積比
丘至十方示清淨世界或有菩薩自住本國
用天眼見十方清淨世界初取淨相後得不
著心故還捨如所見佛國自莊嚴其國者如
先說是八地名轉輪地如轉輪王寶輪至處
无导无鄣无諸怨敵菩薩住是地中能兩生
寶滿衆生顯无能鄣导亦能取所見淨國相
而自莊嚴其國如實觀佛身者觀諸佛身如
幻如化非五衆十二入十八界所攝若長若

而自莊嚴其國如實觀佛身者觀諸佛身如
幻如化非五衆十二入十八界所攝若長若
*短若干種色隨衆生先世業因緣所見此中
佛自說見法身者是為見佛法身者不可得
法空不可得法空者諸因緣邊生法无有自
性知上下諸根者如十力中說菩薩先知一
切衆生心所行誰鈍誰利誰布施多誰智慧
多因其多者而度脫之淨佛世界者有二種
淨一者菩薩自淨其身二者淨衆生心令行
清淨道以彼我因緣清淨故隨所願得清淨
世界人如幻三昧者如幻人一處住所作幻
事遍滿世界所謂四種兵衆宮殿城郭飲食
歌儛然活憂喜等菩薩亦如是住是三昧中
能於十方世界變化遍滿其中先行布施等
充滿衆生次說法教化破壞三惡道然後安
立衆生於三乘一切所可利益之事无不成
就是菩薩心不動亦不取心相常入三昧者
菩薩得如幻等三昧所後心能有所作令轉
身得報生三昧如人見色不用心力住是三
昧中度衆生安隱豫於如幻三昧自然成事

昧中度衆生安隱豫於如幻三昧自然成事
*无所後用如人求財有後力得者有自然得
者隨衆生所應善根受身者菩薩得二種三
昧二種神通行得報得知以何身以何語以
何因緣以何事以何道以何方便而為受身
乃至受畜生身而化度之八地受无邊世界所
度之分者无量阿僧祇十方世界六道中衆
生是菩薩教化應所度者而度之是世界有
三種有淨不淨有雜是三種世界中衆生所
可應度有利益者皆攝取之譬如燃燈為有
目之人不為盲者菩薩亦如是或先有因緣
者或始作因緣者復次三千大千世界名一
世界一時起一時滅如是等十方如是河沙
等世界是一佛世界如是一佛世界數如恒
河沙等世界是一佛世界海如是佛世界海
數如十方恒河沙世界是佛世界種如是世
界種十方无量是名一佛世界於一切世界
中取如是分是名一佛所度之分得如所願
者是菩薩福德智慧具足故无頗不得聽者
聞无量无邊世界所度之分疑不可得以是

故[illegible]此中佛自說六波羅蜜[illegible]
是在[illegible]見是檢若[illegible]智慧具足[illegible]
天龍夜叉建闥婆諸者我上說福德智慧具
足所願如意如他人種種語即是所願事復
次菩薩得宿命智清淨故知慶慶生一切語
復次得願智故知立名者心種種種名字
語言復次菩薩得辭衆生語言三昧故通一
切語无导復次自得四无导智又復學佛四
无导智以是故知衆生語言音聲慶胎成就
者有人言菩薩乘白象與无量兜率諸天圍
繞恭敬供養侍從入母胎有人言菩薩母得
如幻三昧力故令臍廣大无量一切三千大
千世界菩薩及天龍鬼神皆得入出胎中有
宮殿臺觀先庭殿麻坐懸幡幢蓋散華燒香
皆是菩薩福德業因緣所感然後菩薩乘下
慶之名以三昧力故下入母胎於兜率天上
如故生成就者菩薩故生時諸天龍鬼神非
嚴三千大千世界是時有七寶蓮華生自然
而有從母胎中有无量菩薩先出生蓮華上
又手讚嘆侍菩薩及諸天龍鬼神[illegible]諸

又手讚[illegible]菩薩又[illegible]天龍鬼神[illegible]
*玉女等[illegible]見菩薩生[illegible]後菩薩
從母右脇出如滿月從雲中出放大光明始
无量世界是時有大名聞遍滿十方世界唱
言其國菩薩未後身生或有菩薩化生蓮華
於四生中菩薩胎生化生於四種人中菩薩
生剎利婆羅門二姓中生此二種姓人所貴
故家成就者婆羅門家有智慧剎利家有力
勢婆羅門利益後世剎利益今世是二種於世
有益是故菩薩在此中生復次諸功德法
家所謂不退轉生是名家生姓成就者菩薩
兜率天上觀世間何姓為貴能攝衆生即於
是姓中生如七佛中初三佛驕陳如姓中生
次三佛迦葉姓中生釋迦文尼佛憍曇姓中
生復次菩薩初深心牢固是名諸佛姓有人
言得无生法忍是諸佛姓是時得佛一切種
智無礙故如聲聞法中姓地人舍為成就者
皆是智人善人世世集功德此中佛自光光
以菩薩為舍為如不可思議經中說[illegible]
是大菩薩一切舍為皆是住阿[illegible]地菩

以菩薩處者屬如不可思議經中說譬如則
是大菩薩一切眷屬皆是住何地跋陀地菩
薩以方便三昧變化力為男為女共為眷屬
如轉輪聖王居士實是夜叉鬼神現作人身
與人共事出家成就者如釋迦文菩薩夜於
宮殿見諸綵女皆如死狀十方諸天鬼神貴
持備華供養之具奉迎將出是時車遶躡先
受淨飯王勅而隨菩薩意自乘馬至四天使
者接奉馬足踰城而出為破諸煩惱及魔人
示一切衆人在家之穢如此大功德貴重之
人猶尚出家況諸凡細如是等因緣名出家
成就症厭佛樹成就者症厭菩提樹如先說
佛此中自說是菩提樹以黃金為根七寶為
莖萬枝葉光明遍照十方无數阿僧祇諸佛
世界或有佛以菩薩七寶症厭佛樹或有不
如是者所以者何諸佛神力不可思議為衆
生故現種種症厭一切諸善功德成滿具足
者菩薩住七地中破諸煩惱自利具足住八
地九地利益他人所謂教化衆生淨佛世界
自利利他漸大故一切功德具足如阿羅漢
辟支佛自利雖重利他輕故不名具足諸天

自利利他漸大故一切功德具足如阿羅漢
辟支佛自利雖重利他輕故不名具足諸天
及小菩薩雖能利益而自未除煩惱故亦不
具足是名功德具足九地菩薩當知如佛者菩薩住
如是樹下入第十地名為法雲地譬如大雲
澍雨連下无間心自然生无量无邊清淨諸
佛法念念无量尒時菩薩作是念欲界魔王
心未降伏放眉間光令百億魔宮闇冥不見
魔即瞋惱集其兵衆來逼菩薩菩薩降魔已
十方諸佛慶其功勲皆放眉間光從菩薩頂
入是時十地所得功德變為佛法斷一切煩
惱習得无导解脫具十力四无所畏四无导
智十八不共法大慈大悲等无量无邊諸佛
法是時地為六種震動天雨華香諸菩薩天
人皆合手讚嘆是時放大光明遍照十方无
量世界十方諸佛諸菩薩天人大聲唱言其
方某國某甲菩薩坐於道場成具佛事是其
光明是名十地當知如佛復次佛此中更說
第十地相所謂菩薩行六波羅蜜以方便力
故過于慧地乃至菩薩地住於佛地佛地即
是第十地菩薩能如是行十地是名發趣大

故過千慧地乃至菩薩地住於佛地佛地即
是第十地菩薩能如是行十地是名發趣大
乘

大智論釋第廿品

佛告須菩提決所聞是乘何處出至何處住
者佛言是乘從三界中出至薩婆若中住以
不二法故何以故摩訶衍薩婆若是二法共
不合不散无色无形无對一相所謂无相若
人欲使實際出是人為欲使无相法出若人
欲使如法性不可思議性出是人為欲使无
相法出若人欲使色空出是人為欲使无相
法出若人欲使受想行識空出是人為欲使
无相法出何以故須菩提色空相不出三界
亦不住薩婆若受想行識空相不出三界亦
不住薩婆若所以者何色色相空受想行識
識相空故若人欲使眼空出是人為欲使无
相法出若人欲使耳鼻舌身意空出是人為
欲使无相法出若人欲使乃至意觸因緣生
受空出是人為欲使无相法出何以故須菩
提眼空不出三界亦不住薩婆若乃至意觸
因緣生受空不出三界亦不住薩婆若所以

*

因緣生受空不出三界亦不住薩婆若所以
者何眼眼相空乃至意觸因緣生受意觸因
緣生受相空故若人欲使夢出是人為欲使
无相法出若人欲使幻炎響影化出是人為
欲使无相法出何以故須菩提夢相不出三
界亦不住薩婆若幻炎響影化相亦不出三
界亦不住薩婆若須菩提若人欲使檀波羅
蜜出是人為欲使无相法出若人欲使尸羅
波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅
蜜般若波羅蜜出是人為欲使无相法出何
以故檀波羅蜜相不出三界亦不住薩婆若
尸羅波羅蜜乃至般若波羅蜜不出三界亦
不住薩婆若所以者何檀波羅蜜檀波羅蜜
相空尸羅波羅蜜羼提波羅蜜毗梨耶波羅
蜜禪波羅蜜般若波羅蜜般若波羅蜜相空
故若人欲使內空出乃至无法有法空出是
人為欲使无相法出何以故須菩提內空相
乃至无法有法空相不出三界亦不住薩婆
若所以者何內空內空性空乃至无法有法
空无法有法空性空故若人欲使四念處出

空无法有法空性空故若人欲使四念處出
*是人為欲使无相法出何以故四念處性不
出三界亦不住薩婆若所以者何四念處四
念處性空故若人欲使四正懃四如意足五
根五力七覺分八聖道分出是人為欲使无
相法出何以故八聖道分性不出三界亦不
住薩婆若所以者何八聖道分八聖道分性
空故乃至十八不共法亦如是須菩提若人
欲使阿羅漢出生處是人為欲使无相出法
若人欲使辟支佛出生處是人為欲使无相
法出若人欲使多陀阿伽度阿羅呵三藐三
佛陀出生處是人為欲使无相法出何以故
須菩提阿羅漢性辟支佛性佛性不出三界
亦不住薩婆若所以者何阿羅漢阿羅漢性
空辟支佛辟支佛性空佛佛性空故若人欲
使須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果
辟支佛道佛道一切種智出是人為欲使无
相法出如上說若人欲使名字假名施設相
但有語言出是人為欲使无相法出何以故
名字空不出三界亦不住薩婆若所以者何
名字相名字相空故乃至施設亦如是若人

*欲使不生不滅法不垢不淨无作法出是人
為欲使无相法出何以故不生乃至无作法
性不出三界亦不住薩婆若所以者何不生
性乃至无作无作性空故須菩提以是因緣
故摩訶衍從三界中出薩婆若中住不動故
問曰佛已知須菩提所問今何以更編而答
答曰是摩訶般若波羅蜜有十万偈三百廿
万言與四阿含等此非一坐說盡又上須菩
提所問已答二事異日故編第三問而答復
次有人言聲聞法中无有不可思議事不得
一日一坐中說盡佛有无量辯賦菩薩有不
可思議三昧能令多時作少時少時作多時
亦能以大色入小小色作大又如六十小劫
說法華經人謂從旦至食間日色有形可見
時无形但有名云何得以近為遠以遠為近
答曰以是故說以不可思議神通力如人夢
中夢有所見自以為覺夢中復夢如是展轉
故是一夜以是故更編其間而答是乘何處
出至何處住者佛答是乘從三界中出至薩

故是一夜以是故更稱其問而荅是菜何處
出至何處住者佛荅是菜從三界中出至薩
婆若中住問曰是菜為是佛法為是菩薩法
若是佛法云何從三界出若是菩薩法云何
薩婆若中住荅曰是菜是菩薩法乃至金剛
三昧是諸功德清淨變為佛法是菜有大力
能有所去直以至佛更无勝處可去故言住
譬如劫盡火燒三千世界勢甚大更无所燒
故使自滅摩訶衍亦如是斷一切煩惱集諸
功德盡其邊際更无所斷更无所知更无所
集故使自歸滅不二法者斷諸菩薩者故說
此中佛自說大乘薩婆若是二法不一故不
合不異故不散六情所知盡空故无色无
形无對一相問曰先言不一故不合今何以
言一相荅曰此中言一相所謂无相无相則
无有出至佛道為引導凡夫人故說言一相
實際者是諸法未後實相无出无入若有住
人欲使實際出至佛道者此人則欲使无相
法出如法性相如先說不可思議性者有人
言即是如法性實際无量无邊心心數法滅
故言不可思議復有人言過實際涅槃更求

言即是如法性實際无量无邊心心數法滅
故言不可思議復有人言過實際涅槃更求
諸法實若有若无是名不可思議復次一切
諸佛法无有能思惟籌量者故名不可思議
復有人言一切諸法分別思惟皆同涅槃相
是不可思議若人欲使空中出此人則欲使
无相法中出此中佛自說五衆空相不能出
三界不能至薩婆若五衆中五衆相空故十
二入乃至意觸因緣生受空亦如是夢等空
譬喻亦如是自相空故无出无至若人欲使
六波羅蜜出此人則為欲使无相法出何以
故六波羅蜜因緣和合故无自性自性无故
空菩薩著六波羅蜜愼耶道故為說空十八
空乃至一切種智亦如是問曰六波羅蜜有
道俗俗可著故可說空出世間六波羅蜜世
七品乃至十八不共法无所著故何以說空
荅曰諸菩薩漏未盡以福德智慧力故行是
法或取相愛著故凡夫法虛妄顚倒此法從
凡夫法過生云何是實以是故佛說是亦空
以喻无相法是大乘即是无相无相云何有
出有至諸法皆空但有名字相假名語言今

出有至諸法皆空但有名字相假名語言今
名字等亦空以喻无相第一義中不可得世
俗法中有相名字等假名相義如先說用如
是法從三界至菩薩若中住非是實法亦无
所動須菩提汝所問是乘何處住者須菩提
是大乘无住處何以故一切法无住相故是
乘若住不住法住須菩提譬如法性不生不
滅不垢不淨无相无作非住非不住須菩提
是乘亦如是非住非不住何以故法性相非
住非不住所以者何法性相性空故乃至无
作性无作性性空故諸餘法亦如是須菩提
以是因緣故是乘无所住以不住法不動法
故

問曰上言是乘到菩薩若更无勝法可去今
何以復說是乘无住處荅曰先說以空不二
法故言住如幻如夢雖有坐卧行住非實是
住菩薩亦如是雖言到菩薩若住亦无定住
佛此中自說一切法從本已來无住相云何
獨大乘有住若有所住以畢竟空法住譬如
如法性法相實際非住非不住不生不滅不

垢不淨不起不作不住者自相中不住非不
住者異相中不住不住者說空破有非不住
者說世諦方便有住不住者說无常破常相
非不住者破滅相此中佛自說法性法性相
空何以故自相空故乃至无起无作諸餘法
亦如是

須菩提汝所問誰當乘是乘出者无有人乘
是乘出者何以故是乘及出者所用法及出
時是一切法皆无所有若一切法无所有用
何等法當出何以故我不可得乃至知者見
者不可得畢竟淨故不可思議性不可得畢
竟淨故衆入界不可得畢竟淨故檀波羅蜜
不可得畢竟淨故乃至般若波羅蜜不可得
畢竟淨故內空不可得畢竟淨故乃至无法
有法空不可得畢竟淨故四念處不可得乃
至十八不共法不可得畢竟淨故須陀洹不
可得乃至阿羅漢辟支佛菩薩佛不可得畢
竟淨故須陀洹果乃至阿羅漢果辟支佛道
佛道一切種智不可得畢竟淨故不生不滅不
垢不淨无起无作不可得畢竟淨故過去世

佛道一切種智不可得畢竟淨故不生不滅不
垢不淨无起无作不可得畢竟淨故過去世
*未來世現在世生住滅不可得畢竟淨故內空
滅不可得畢竟淨故何法不可得故不可得
法性不可得故不可得如實際不可思議性
法性法相法位檀波羅蜜不可得故不可得
乃至般若波羅蜜不可得故不可得內空不
可得故不可得乃至无法有法空不可得故
不可得四念處不可得故不可得乃至十八
不共法不可得故不可得須陀洹不可得故
不可得乃至佛不可得故不可得須陀洹果
不可得故不可得乃至佛道不可得故不可
得不生不滅乃至不起不作不可得故不可
得復次須菩提初地不可得故不可得乃至
第十地不可得故不可得畢竟淨故云何為
初地乃至十地所謂乾慧地性地八人地見地
薄地離地已作地辟支佛地菩薩地佛地內
空中初地不可得乃至无法有法空中初地
不可得內空乃至无法有法空中第二第三
第四第五第六第七第八第九第十地不可
得何以故須菩提初地非得非不得乃至

得何以故須菩提初地非得非不得乃至
*十地非得非不得畢竟淨故內空乃至无法
有法空中成就衆生不可得畢竟淨故內空
乃至无法有法空中淨佛世界不可得畢竟
淨故內空乃至无法有法空中五眼不可得
畢竟淨故如是須菩提菩薩摩訶薩以一切
諸法不可得故乘是摩訶衍出菩薩道若
論者言出者行是乘到佛道邊出又復以成，
說故名出以是乘成就菩薩若是名為出此
中佛自說空因緣乘者是六波羅蜜所用法
者是慈悲方便等諸法六波羅蜜所不攝
出者是菩薩是三法皆空此中佛復說因緣我
不可得乃至知見者不可得畢竟空故五衆
十二入十八界檀波羅蜜乃至十八不共法
須陀洹乃至菩薩若不生不滅不垢不淨乃
至三世三相增減等是名法空我乃至知者
見者須陀洹乃至佛是名衆生空問曰有二
種不可得一者有法智慧少故不能得二者
有大智慧推求不能得此云何不可得答曰
是法无故不可得問曰一切法本來不可得
於人有何利答曰此中佛自說畢竟清淨故

有大智慧推求不能得此云何不可得答曰
是法无故不可得問曰一切法本末不可得
於人有何利答曰此中佛自說畢竟清淨故
畢竟者若行者依无而破有於有得清淨於
无未清淨以依心故此中佛自說不可得因
緣一切衆生不可得一切法不可得離如如
法性實際等乃至不作不起不可得復次十
八空故法性不可得乃至不起不作十八空
中无初地乃至十地无成就衆生无淨佛世
界无五眼以十八空故空畢竟清淨故不可
得菩薩用不可得法乘是乘出薩婆若

大智論卷第五十 釋事十九品 品第二十五

開皇十三年歲次癸丑
四月八日弟子李思賢
敬寫供養

S→T374 12/562c21

大般涅槃經迦葉菩薩品第十二 三十八

善男子如來悉見知諸根力是故善能分別
衆生上中下根能知是人轉下作中能知是
人轉中作上能知是人轉上作中能知是人
轉中作下是故當知衆生根性无有決定以
无定故或斷善根斷已還生若諸衆生根性
定者終不先斷斷已復生亦不應說一闡提
輩墮於地獄壽命一劫善男子是故如來說
一切法无有定相迦葉菩薩白佛言世尊如
來具足知諸根力定知善是當斷善根以何
因緣聽其出家佛言善男子我於往昔初出
家時吾弟難陀從弟阿難調婆達多羅睺
羅如是等輩皆悉隨我出家備道我若不聽
善是出家其人次當得紹王位其力自在當
壞佛法以是因緣我便聽其出家備道善男
子善是比丘若不出家亦斷善根於无量世
都无利益今出家已雖斷善根能受持六供
養恭敬尊重長宿有德之人備集初禪乃至
四禪是名善因如是善因能生善法善法既

四禪是名善男子如是善男子能生善法善法既
生往補集道當得阿耨多羅三藐
三菩提是故我聽善星出家善男子若我不
聽善星比丘出家受戒則不得稱我為如來
具足十力善男子佛觀衆生具足善法及不
善法是人雖具如是二法不久能斷一切善
根具不善根何以故如是衆生不親善友不
聽正法不善思惟不如法行以是因緣能斷
善根具不善根善男子如來復知是人現世
若未來世少壯老時當近善友聽受正法若
集滅道尒時則能還生善根善男子譬如有
泉去村不遠其水甘美具八功德有人熱渴
欲往泉所邊有智者是渴人必定无疑當
至水所何以故无異路故如來世尊觀諸衆
生亦復如是是故如來名為具足知諸根力
尒時世尊取地少土置之爪上告迦葉言是
土多耶十方世界地土多乎迦葉菩薩白佛
言世尊爪上土者不比十方所有土也善男
子有人捨身還得人身捨三惡身得受人身
諸根具具生於中國具足正信能備集道備

諸根具具生於中國具足正信能備集道備
集道已能備正道備正道已能得解脫得解
脫已能入涅槃如爪上土捨人身已得三惡
身捨三惡身得三惡身身根不具生於邊地
信耶倒見備集耶道不得解脫常樂涅槃如
十方世界所有地土善男子譬如有人謙持禁戒精懃
不懈不犯四重不作五逆不用僧錢物不作
一闡提不斷善根信如是等涅槃經典如爪
上土毀戒懈怠犯四重禁作五逆罪用僧錢
物作一闡提斷諸善根不信是經如十方界
所有地土善男子如來善知衆生如是上中
下根是故稱佛具知根力迦葉菩薩白佛言
世尊如來具足是知根力是故能知一切衆
生上中下根利鈍差別知現在世衆生諸根
亦知未來衆生諸根如是衆生於佛滅後作
如是說如是見是竟入於涅槃或不是竟入於
涅槃或說有我或說无我或有中陰或无中
陰或說有退或說无退或說如來身是有為
或言如來身是无為或有說言十二因緣是有
為法或說因緣是无為法或說心是有或說
心是无常或有說言受五欲樂能斷聖道或說

心是无常或有說言受五陰等有為無為法
* 不應或言世第一法唯是欲界或說三界或
說布施唯是意業或有說言即是五陰或有
說言有三无為或有說言无三无為復有說
言或有造色復有說言或无造色或有說言
有无作色或有說言无无作色或有說言有
心數法或有說言无心數法或有說言有五
種有或有說言有六種有或有說言八或齋
法優婆塞或具足受得或有說言不具受得
或說比丘犯四重已比丘或在或說不在或
有說言須陀洹人斯陀含人阿那含人阿羅
漢人皆得佛道或言不得或說佛性即衆生
有或說佛性離衆生有或有說言犯四重禁
作五逆罪一闡提等皆有佛性或說言无或
有說言有十方佛或有說言无十方佛如其
如來具足成就知根力者何故今日不決定
說佛告迦葉菩薩善男子如是之義非眼識
知乃至非意識知乃是智慧之所能知若有
智者我於是人終不作二是亦謂我不作二
說於无智者作不定說而是无智亦復謂我
作不定說善男子如來所有一切善行悉為

作不定說善男子如來所有一切善行悉為
* 調伏衆生故譬如醫王所有醫方悉為療
治一切病苦善男子如來世尊為國土故為
時節故為他語故為人說故為衆根故於一
法中作二種說於一名法說无量名於一義
中說无量名於无量義說无量名云何一名
說无量名猶如涅槃亦名涅槃亦名无生亦
名无出亦名无作亦名无為亦名歸依亦名
窟宅亦名解脫亦名光明亦名燈明亦名彼
岸亦名无畏亦名无退亦名安處亦名寂靜
亦名无相亦名无二亦名一行亦名清涼亦
名无闇亦名无尋亦名无諍亦名无濁亦名
實大亦名甘露亦名吉祥是名一名作无量
名云何一義說无量名猶如帝釋亦名帝釋
亦名憍尸迦亦名婆蹉婆亦名富蘭陀羅
亦名婆伽婆亦名因陀羅亦名千眼亦名舍
脂夫亦名金剛亦名寶頂亦名寶幢是名一
義說无量名云何於无量義說无量名如佛
如來亦名如來義異名異亦名阿羅呵義異
名異亦名三菩提三佛陀義異名異亦名船師
亦名導師亦名正覺亦名明行足亦名大師

*子王亦名沙門亦名婆羅門亦名寂靜亦名
施主亦名到彼岸亦名大醫王亦名大爲王
亦名大龍王亦名施眼亦名大力士亦名大
无畏亦名寶聚亦名商主亦名得脫亦名大
丈夫亦名天人師亦名大乘陀利亦名獨无
等侶亦名大福田亦名大智慧海亦名无相
亦名具足八智如是一切義異名異善男子
是名无量義中說无量名復有一義說无量
名所謂如陰亦名爲陰亦名顚倒亦名爲諦
亦名四念處亦名四食亦名四識住處亦名
爲有亦名爲道亦名爲時亦名衆生亦名爲
世亦名第一義亦名三脩謂身戒心亦名回
果亦名煩惱亦名解脫亦名十二因緣亦名
聲聞辟支佛佛亦名地獄餓鬼畜生人天亦
名過去現在未來是名一義說无量名善男
子如來世尊爲衆生故廣中說略略中說廣
第一義諦說爲世諦說世諦法爲第一義諦
云何名爲廣中說略如告比丘我今宣說十
二因緣云何名爲十二因緣所謂因果云何
名爲略中說廣如告比丘我今宣說苦集滅

名爲略中說廣如告比丘我今宣說苦集滅
*道苦者所謂八聖諦苦集者所謂无量煩惱
滅者所謂无量解脫道者所謂无量方便云
何名爲廣義諦說爲世諦如告比丘吾今
此身有老病死云何名爲說世諦爲第一義
諦如告憍陳如汝得法故名阿若憍陳如是
故隨人隨意隨時故名如來知諸根力善男
子我若當於如是等義作定說者則不得稱
我爲如來具知根力善男子有智之人當知
香爲所自非驅所勝一切衆生所行无量是故
如來種種爲說无量之法何以故衆生多有
諸煩惱故若使如來說於一行不名如來具
足成就知諸根力是故我於餘經中說五種
衆生不應還爲說五種法爲不信者不讚正
信爲毀禁者不讚持戒爲慳貪者不讚布施
爲懈怠者不讚多聞爲愚癡不讚智慧何
以故智者若爲是五種人說是五事當知說
者不得具足知諸根力亦不得名悕隱衆生
何以故是五種人聞是事已生不信心惡心
瞋心以是因緣於无量世受苦果報是故不
名悕隱衆生具足知諸根力是故我先於餘

名憐愍衆生具足知諸根力是故我先於鹿

*經中言舍利弗以慧眼觀衆生諸根利鈍之相略說法也舍利弗言世尊我但慧解略說法非具足根力故說善男子應略說法是他境界非諸聲聞緣覺所知善男子如汝所言佛復後諸弟子等各異說者是人皆以顛倒因緣不得正見是故不能自利利他善男子是諸衆生非唯一性一行一根一相一[illegible]知識是故如來為彼種種宣說法要以是因緣十方三世諸佛如來為衆生故開示演說十二部經善男子如來說是十二部經非為自利但為利他是故如來第五力者名為解脫是人後世能斷善根是人現在能斷善根是人後世能得解脫是故如來名能得解脫是人世能得解脫是故如來名[illegible]上[illegible]善男子若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃是人不解如來意故作如是說善男子是香山中有諸仙人五万三千皆於過去迦葉佛所聞諸仙法天得正道親近諸佛聽受正法如是人[illegible]如是人故言佛言過三月已吾當涅槃諸天聞已其聲震轉乃至香山

[illegible]諸仙聞已即生悔心作如是言云何我等[illegible]生人中不親近供諸佛如來出世甚難如優曇華我今當住世尊所聽受正法善男子尒時五万三千諸仙即采我所時即慧女應說法諸大仙士色是无常何以故色之因緣是无常故无常因生色云何常乃至識也如是尒時諸仙聞是法已即時獲得阿羅漢果善男子拘尸那竭有諸力士三十万人无所繫屬自恃憍恣色力命財狂醉亂心善男子我為調伏諸力士故告目連言汝當調伏如是力士時目連敬順我教於五年中種種教化乃至不能令一力士受法調伏是故我復為彼力士告阿難言過三月已吾當涅槃善男子時諸力士聞是語已相與集聚平治道路過三月已我時便從此舍離國至拘尸那城中路遇見諸力士輩即自化身為沙門像往力士所作如是言諸童子作何事耶力士聞已皆生瞋恨作如是言沙門汝今云何謂我等輩為童子耶我時語言汝等大衆三十万人盡其身力不能移此微末小石云何不名

人盡其身力不能移此山復次小石[illegible]

* 為童子乎諸力士言汝若謂我為童子者當
知汝即是大人也善男子我於尒時以足二
指搖出此石是諸力士見是事已即於己身
生輕劣想復作是言沙門汝今復能移徙此
石令出道不我言童子何因緣故嚴治此道
諸力士言沙門汝不知耶釋迦如來當由此
路至波羅林入於涅槃以以是因緣我等平治
我時讚言善哉善哉童子汝等已發如是菩心吾
當為汝除去此石我時以手舉擲大石高至阿迦
尼吒時諸力士見石在空皆生驚怖尋欲四
散我復告言諸力士等汝今不應生恐怖心
各欲散去諸力士言沙門若能救護我者我
當安住尒時我復以手接石置之右掌力士
見已心生歡喜復作是言沙門是石常耶是
无常乎我於尒時以口吹之石即散壞猶如
微塵力士見已唱言沙門是石无常即生愧
心而自责云何我等恃怙自在多力命財
而生憍慢我知其心即捨化身還復本形而
為說法力士見已一切皆發菩提之心善男子
拘尸那竭有一工巧名曰純陀是人先於

拘尸那竭有一工巧名曰純陀是人先於
* 迦葉佛所發大悟願釋迦如來入涅槃時
我當家後奉施飲食是故我於毗舍離廣
命比丘憂波摩那善男子過三月已吾當於
彼拘尸那竭娑羅雙樹入般涅槃汝可往告
純陀令知善男子王舍城中有五通仙名須跋
陀年百二十常自稱是一切智人生大憍慢
已於過去无量佛所種諸善根我亦為欲
調伏彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須
跋聞已當來我所生信敬心我當為彼說種
種法其人聞已當得盡漏善男子羅閱耆王
頻婆娑羅其王太子名曰善見業因緣故生
惡逆心欲害其父而不得便尒時惡人提婆
達多亦因過去業因緣故復於我所生不善
心欲害於我即備五通不久獲得與善見太子
共為親厚為太子故現作種種神通之事從
非門出從門而入從門而出非門而入或時
示現為馬牛羊男女之身善見太子見已即
生愛心喜心敬信之心為是事故嚴設種種
供養之具而供養之又復白言大師聖人我
[illegible]

※ 今欲見罽陁羅華時提婆達多即便往至三十三天於諸天人而求索之其福盡故都无與者既不得華作是思惟罽陁羅樹无我所我若自取當有何罪即前欲取便失神通還見已身在王舍城心生慚愧不能復見善見太子復作是念我今當往至如來所求索大衆佛若聽者我當隨意教誡勅使舍利弗等尒時提婆達多便來我所作如是言唯願如來以此大衆付囑於我我當種種說法教化令其調伏我言癡人舍利弗等聰明大智世所信伏我猶不以大衆付囑況汝癡人食唾者乎時提婆達復於我所倍生惡心作如是言瞿曇汝今雖復調伏大衆勢亦不久當見摩滅作是語已大地即時六反震動提婆達多尋時躃地於其身邊出大暴風吹諸塵土而汙塗之提婆達多見惡相已復作是言若我此身現世必入阿鼻地獄我要當報如是大怨時提婆達多尋起往至善見太子所善見見已即門聖人何故顏容憔悴有憂色耶提婆達言我常如是汝不知乎善見春日顧說

婆達言我常如是汝不知乎善見春日顧說

※ 其意何同緣尒提婆達言我今與汝極成親愛外人罵汝以為非理我聞是事豈得不憂善見太子復作是言國人云何罵辱於我提婆達言國人罵汝為未生怨善見復言何故名我為未生怨誰作此名提婆達言汝未生時一切相師皆作是言是兒生已當煞其父是故外人皆悉号汝為未生怨一切內人讓汝心故謂為善見毗提夫人聞是語已既生汝身於高樓上棄之於地壞汝一指以是因緣人復号汝為婆羅留枝我聞是已心生愁憒而復不能向汝說之提婆達多以如是等種種惡事教令煞父若汝父死我亦能煞瞿曇沙門善見太子聞一大臣名日雨行大臣大王何故為我立字作未生怨大臣即為說其本末如提婆達所說无異善見聞已即與大臣收其父王閉之城外以四種兵而守衛之毗提夫人聞是事已即至王所所守王人遮不聽入尒時夫人生瞋恚心便呵罵之時諸守人即告太子大王夫人欲得往見父王不審聽不善見聞已復生瞋嫌即往母所前拳

審聽不善見聞已復生瞋嫉即往母所拔
* 母髮拔刀欲斬今時耆婆白言大王有國以
來罪雖極重不及女人況所生母善見太子
聞是語已為耆婆故即便放捨應斷父王衣
服臥具飲食湯藥過七日已王命便終善見
太子見父亡已方生悔心兩行大臣復以種
種惡事之法而為說之大王一切業行都无
有罪何故今者而生悔心耆婆復言大王當
知如是業者罪無二種一者殺害父王二者
然須陀洹如是罪者除佛更无能除滅者善
見王言如來清淨无有穢濁我等罪今何
得見善男子我知是事故告阿難過三月已
吾當涅槃善見聞已即來我所我為說法重
罪得薄獲无根信善男子我諸弟子聞是
說已不解我意故作是言如來定說畢竟涅槃
善男子菩薩二種一者實義二者假名假名
菩薩聞我三月當入涅槃皆生退心而作是
言如其如來无常不住我等何為為是事故
无量世中受大苦惱如來世尊成就具足无
量功德尚不能壞如是死魔況我等輩當能
壞耶善男子是故我為如是菩薩而作是言

量功德尚不能壞如是死魔況我等輩當能
壞耶善男子是故我為如是菩薩而作是言
* 如來常住无有變易善男子我諸弟子聞
是說已不解我意定言如來終不畢竟入於涅
槃善男子有諸衆生生於斷見作如是言一切
衆生身滅之後善惡之業无有受者我為是
人作如是言善惡果報實有受者云何知有
善男子過去之世拘尸那竭有王名曰善見
作童子時經八万四千歲作太子時八万四
千歲及登王位亦八万四千歲於獨處坐作
是思惟衆生薄福壽命短促常有四怨而隨
逐之不自覺知猶故放逸是故我當出家備
道斷絶四怨生老病死即勅有司於其城外
作七寶堂作已便告羣臣百官宮內妃后諸
子眷屬汝等當知我欲出家能見聽不今
時大臣及其眷屬各作是言善哉大王今正是
時時善見王將一使人獨住堂上復經八万
四千年中備集慈心是慈因緣於後八万四
千世中次第得作轉輪聖王三十世中作釋
提桓因无量世中作諸小王善男子今時善
見豈異人乎莫作斯觀即我身是善男子我

別豈異人乎莫作斯觀即我身是善男子我

*諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說有

我及有我所人我一時為諸衆生說言我是

即是性也所謂內外因緣十二因緣衆生五

陰心界世間功德業行自在天世間名氣我

我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定

說有我善男子復於異時有一比丘來至我

所作如是言世尊云何名我誰是我耶何緣

故我我時即為比丘說言比丘无我我所眼

者即是本无今有已有還无其生之時无所

從來及其滅時亦无所至雖有業果无有作

者无有陰及受陰者如汝所問云何我者

我即斯也誰是我者即是業也何緣我者即

是愛也比丘譬如二手相柏聲出其中我亦

如是衆生業受三因緣故名之為我比丘一

切衆生色不是我我中无色色中无我乃至

識亦如是比丘諸外道輩雖說有我終不離

陰若說離陰別有我者无有是處一切衆生

行如幻化熱時之炎比丘五陰皆是无常无

樂无我无淨善男子今時多有无量比丘觀

此五陰无我我所得阿羅漢果善男子我

此五陰无我我所得阿羅漢果善男子我

*諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說

无我善男子我於經中復作是言三事和合

得受是身一人二母三者中陰是三和合得受

是身我時復說何那合人現胜涅槃或作中

陰入般涅槃或復說言中陰身根具足明了

皆回往業如淨提婆善男子我時或說弊惡衆

生所受中陰如世間中龜兒蛭蝨蚊蚋衆生

所受中陰如波羅棕所出白疊我諸弟子聞

是說已不解我意唱言如來說有中陰善男

子我復為彼逆罪衆生而作是言造五逆罪

捨身直入阿鼻地獄我復說言墨摩留校

比丘捨身直入阿鼻地獄於其中間无心宿

覆我復為彼犢子梵志說言梵志若有中陰

則有六有我復說言无色衆生无有中陰善

男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛

說定无中陰善男子我於經中復有退何

以故國於无量懈怠懶惰諸比丘等不備道

故說退五種一者樂於多事二者樂說世事

三者樂於睡眠四者樂近在家五者樂多語

行以是因緣令比丘退說退因緣復有二種

行以是因緣令比丘退說退因緣復有二種
一內二外阿羅漢人雖離內因不離外因以
外因緣故生煩惱生煩惱故則便退失復有
比丘名曰瞿坦六反退失退已慚愧復更進
修第七即得得已恐失以刀自害我復或說
有時解脫或說六種阿羅漢等我諸弟子聞
是說已不解我意唱言來定說有退善男
子經中復說譬如燋炭不還為木亦如瓶壞
更无瓶用煩惱亦尒阿羅漢新終不還生亦
說衆生生煩惱因凡有三種一者未斷煩惱
二者不斷煩惱因緣三者不善思惟而阿羅
漢无二因緣謂斷煩惱无不善思惟善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
无退善男子我於經中說如來身凡有二種
一者生身二者法身言生身者即是方便應
化之身如是身者可得言是生老病死長短黑
白是此是彼是學无學我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來定說佛身是有為法
身即是常樂我淨永離一切生老病死非白
非黑非長非短非此非彼非學无學若佛出
世及不出世常住不動无有變易善男子我

諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說

世及不出世常住不動无有變易善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來定說
佛身是无為法善男子我經中說云何名為
十二因緣從无明生行從行生識從識生名
色從名色生六入從六入生觸從觸生受從
受生愛從愛生取從取生有從有生生從生
則有老死憂苦善男子我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說十二因緣定是有為我
又一時告諸比丘而作是言十二因緣有佛
无佛性相常住善男子有十二緣不從緣生
有從緣生非十二緣有從緣生亦十二緣有
非緣生非十二緣有十二緣非緣生者謂未
來世十二枝也有從緣生非十二緣者謂阿
羅漢所有五陰有從緣生名十二緣者謂凡
夫人所有五陰十二因緣有非緣生非十二
緣者謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞是說
已不解我意唱言如來說十二緣定是无為
善男子我經中說一切衆生作善惡業捨身
之時四大於此即時散壞純善業者心即上
行純惡業者心即下行善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說心定常善男
子我於一時為頻婆娑羅王而作是言大王

是說已不解我意唱言如來說心定常善男
子我於一時爲頻婆娑羅王而作是言大王
※當知色是无常何以故便无常回而得生故
是色若從无常回生智者云何說言是常若
色是常不應壞滅生諸苦惱今見是色散滅
破壞是故當知色是无常乃至識亦如是善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說心定斷善男子我經中說有諸弟子受
諸香華金銀寶物妻子奴婢百不淨物猶得正
道得正道已亦不捨離我諸弟子聞是說已
不解我意定言如來說受五欲不妨聖道又
我一時復作是說在家之人得正道者无有
是處善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說受五欲定遮正道善男子我經
中說遠離煩惱未得解脫猶如欲界諸集世
間第一法世善男子我諸弟子聞作是說不
解我意唱言如來說第一法唯是欲界又復
我說臨法頂法忍法世第一法在於初禪
至第四禪我諸弟子聞是說已不解我意唱
言如來說如是法在於色界又復我說諸外
道等先已得斷四禪煩惱備集臨法頂法忍
法世第一法觀四真諦得阿那含果我諸弟

道等先已得斷四禪煩惱備集臨法頂法忍
法世第一法觀四真諦得阿那含果我諸弟
※子聞是說已不解我意唱言如來說第一法
在无色界善男子我經中說四種施中有三
種淨一者施主信回信果信施受者不信回
果與施二者受者信回果施施主不信回果
及施三者施主受者二俱有信四者施主受
者二俱不信是四種施初三種淨我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說施唯意善
男子我於一時復作是說施者施時以五事
施何等爲五一者施色二者施力三者施安
四者施命五者施辯以是回緣施主還得五
事果報我諸弟子聞是說已不解我意唱言
佛說施即五陰善男子我於一時宣說涅槃
即是遠離煩惱永盡滅无遺餘猶如燈滅更
无法生涅槃亦今言虛空者即无所有辭如
世間无所有故名爲虛空非智緣滅即无所
有如其有者應有息緣有回緣故應有盡滅
以其无故无有盡滅我諸弟子聞是說已不
解我意唱言佛說无三无爲善男子我於一
時爲目揵連而作是言目連夫涅槃者即是

解我意唱言佛說无三无為善男子我於一
時為目犍連而作是言目連夫涅槃者即是
※章句即是足跡是果竟處是无所畏即是大
師即是大果是果竟智即是大慈无等三昧
是大法象是甘露味即是難見目連若說无
涅槃者云何有人生誹謗者墮於地獄善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說有涅槃復於一時我為目連而作是說目
連眼不穿闇至身亦余皆不穿闇不穿闇故
名為虛空食下迴轉消化之處一切音聲皆
名虛空我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來決定說有虛空无為復於一時為目連
說目連有人未得須陀洹果住忍法時斷於
无量三惡道報當知不從智緣而滅我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來決定說有
非智緣滅善男子我又一時為跋波比丘說
跋波若比丘觀色已若過去若未來若現在若
近若遠若麁若細如是等色非我我所若有
比丘如是觀已能斷色愛跋波又言云何名
色我言四大名色四陰名名我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來決定說言色是四大善

色我言大為色四陰名名我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來決定說言色是四大善
※男子我復說言譬如日鏡則有像現色亦如
是因四大造所謂麁細盈滑青黃赤白長短
方圓耶角輕重寒熱飢渴烟雲塵霧是名造
色猶如鏡像我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說有四大則有造色或有四大无
有造色善男子往昔一時菩提王子作如是
言若有比丘讓持禁戒若發惡心當知是時
失比丘戒我時語言菩提王子戒有七種從
於身口有无作色以是无作色因緣故其心
雖在惡无記中不名失戒猶名持戒以何因
緣名无作色非黑色因不作黑色因果善男
子我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說
有无作色善男子我於餘經作如是言戒者
即是應制惡法若不作惡是名持戒諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來決定宣說
无无作色善男子我於經中作如是說聖人
色陰乃至識陰皆是无明因緣所出一切凡夫
亦復如是從无明生愛當知是愛即是无明
從愛生取當知是取即无明愛從取生有當
知是有即是无明愛取從有生愛當知是受

知是有即是无明愛取從有生愛當知是愛
即是行有從受因緣生於名色无明愛取有行
愛觸識六入等是故受者即十二枝善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說无心
數善男子我於經中作如是說從眼色明思
欲等四則生眼識言思欲者即是无明欲性
求時即名為愛愛因緣取取名為業業因緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣想
受愛信精進定慧如是等法因緣生然非
是自善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說有心數善男子我或時說唯有
一有或說二三四五六七八九至二十五有
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說
有五有或言六有善男子我往一時住迦毗
羅衛尼拘陀林時釋摩男來至我所作如是
言云何名為優婆塞也我即為說若有善男
子善女人諸根具受三歸依是則名為優
婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆
塞我言摩男若受三歸及受一戒是名一分優
婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言

W→T374 12/568 B21

婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆
塞我言摩男若受三歸及受一戒是名一分優
婆塞也我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說優婆塞戒不具受得善男子我於一
時住恒河邊尼時迦葉遊來至我所作如是
言世尊我教衆生令受齋法或一日或一夜
或一時或一念如是之人成齋不耶我言比
丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

大般涅槃經卷第三十四

現量相違比量相違自教相違世間相違自
語相違能別不極成所別不極成俱不極成
相符極成此中現量相違者如說聲非所聞
比量相違者如說瓶等是常自教相違者如
勝論師立聲為常世間相違者如說懷蓮非
月有故又如說言人頂骨淨衆生分故猶如
螺貝自語相違者如言我母是其石女能別
不極成者如佛弟子對數論師立聲滅壞所
別不極成者如數論師對佛弟子說我是思
俱不極成者如勝論師對佛弟子立我以為和
合因緣相符極成者如說聲是所聞如是多
言是遣諸法自相門故不容成故立无果故
為立宗過
已說似宗當說似因不成不定及與相違是
為似因
不成有四一兩俱不成二隨一不成三猶豫
不成四所依不成如成立聲為无常等若言
是眼所見性故兩俱不成所作性故對聲顯
論隨一不成於霧等性起疑或時為成大種
和合大有而有所說猶豫不成虛空實有德
所依故對无空論所依不成

知合大有而有所說猶豫不成虛空實有德
所依故對无空論所依不成
不定有六一共二不共三同品一分轉異品
遍轉四異品一分轉同品遍轉五俱品一分轉
六相違決定此中共者如言聲常所量性
故常无常品皆共此因是故不定為如瓶等
所量性故聲是无常為如空等所量性故聲
是其常言不共者如說聲常所聞性故常无
常品皆離此因常无常外餘非有故是猶豫
因此所聞性其猶何等同品一分轉異品遍
轉者如說聲非勤勇无間所發无常性故此
中非勤勇无間所發宗以電空等為其同品
此无常性於電等有於空等无非勤勇无間
所發宗以瓶等為異品於彼遍有此因以電
瓶為同法故亦是不定為如瓶等无常性故
彼是勤勇无間所發為如電等无常性故彼
非勤勇无間所發異品一分轉同品遍轉者
如立宗言聲是勤勇无間所發无常性故勤
勇无間所發宗以瓶等為同品其无常性於
此遍有以電空等為異品於彼一分電等是
有空等是无是故如前亦為不定俱品一分
轉者如說聲常无質礙故此中常宗以虛空

如立宗言聲是動勇无間所發无常性故動勇无間所發无常性故動勇无間所發宗以瓶等為同品其无常性於此遍有以電空等為異品於彼一分電等是有空等是无是故如前亦為不定俱品一分轉者如說聲常无質礙故此中常宗以虛空礙微等為同品无質礙性於虛空等有於瓶等礙微等无以瓶樂等為異品於樂等有於瓶等无是故此因以樂以空為同法故亦名不定相違決定者如立宗言聲是无常所作性故聲如瓶等有立聲常所聞性故聲如聲性此二皆是猶豫因故俱名不定

相違因法差別相違因者有法差別相違因等此中相違有四謂法自相相違因者如說聲常所作性故或勇勇无間所發性故此因唯於異品中有是故法自相相違因者如說眼等必為他用有法自相相違因者如說眼等必為他用具等此因如瓶成立眼等必為他用相違因法差別相違因

亦能成立所立法差別相違積聚他用諸卧具等為積聚他所受用故有法自相相違因者如說有性非實非德非業有一實故有德業故如同異性此因如能成立

自相相違因者如說有性非實非德非業有一實故有德業故如同異性此因如能成立實等如是亦能成立有性俱決定故有法差別相違因者如即此因即於前宗有法差別有緣性亦能成立與此相違作非有緣性如虛實等俱決定故

已說似因當說似喻似同法喻有其五種一能立法不成二所立法不成三俱不成四无合五倒合似異法喻亦有五種一所立不遣二能立不遣三俱不遣四不離五倒離能立法不成者如說聲常无質礙故諸无質礙見彼是常猶如瓶微然彼瓶微所成立法常性是有能成立法无質礙无以諸瓶微質礙性故所立法不成者謂說如覺然一切覺能成立法无質礙有所成立法常住性无以一切覺皆无常故俱不成者復有二種有及非有若言如瓶有俱不成若說如空對非有論无俱不成无合者謂於是處无有配合但於瓶等雙現能立所立二法如言於瓶見所住性及无常性倒合者謂應說言謂所住者皆是无常而倒說言諸无常者皆是所住如是名似同法喻品

於瓶等雙現能立所立二法如言於瓶見所
住性及无常性倒合者謂應說言謂所住者
皆是无常而倒說言諸无常者皆是所住如
是名似同法喻品

※似異法中所立不遣者見如有言諸无常者
見彼質礙辟如熱徹由於熱徹所成立法常
性不遣彼立熱徹是常性故能成立法无質
礙无能立不遣者謂說如業但遣所立不遣
能立彼說諸業无質礙故俱不遣者對彼有
論說如虛空由彼虛空不遣常性无質礙性
以說虛空是常性故无質礙故離者謂說如
瓶見无常性有質礙性倒離者謂如說言諸
質礙者皆是无常如是等似宗因喻言非正
能立

復次為自開悟當知唯有現比二量此中現
量謂无分別若有正知於色等義離名種等
所有分別現現別轉故名現量言比量者謂
藉衆相而觀於義相有三種如前已說由彼
為因於所比義有正智生了知有火或无常
等是名比量於二量中即智名果是證相故
如有住用而顯現故亦名為量
有分別智於義異轉名似現量謂諸有智了

15

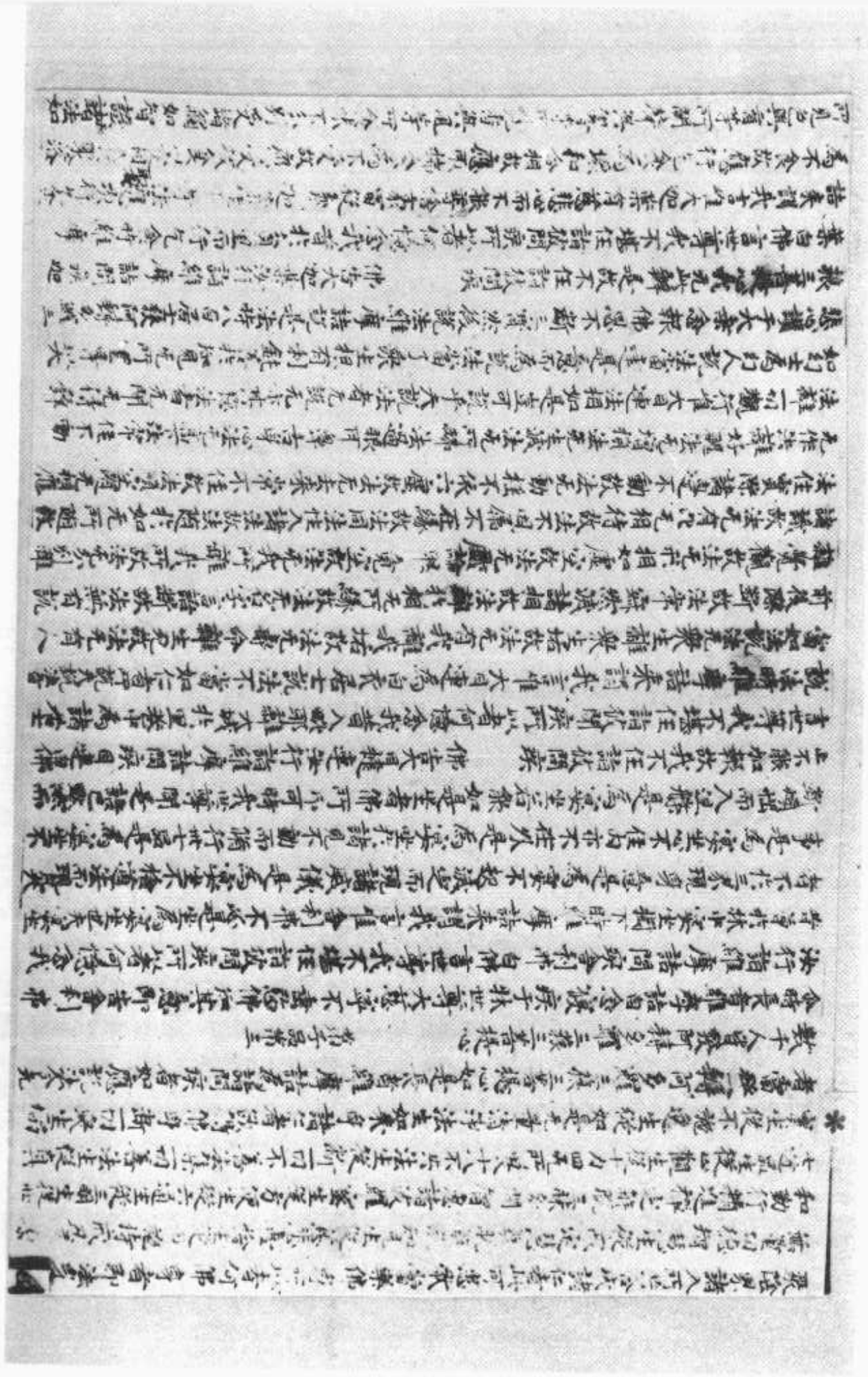
※
衆故名似現量若似因智為先所起諸似義
智名似比量似因多種如先已說用彼為因
於似所比諸有智生不能正解名似比量
復次若正顯示能立過失說名能破謂初能
立減過性立宗過性不成因性不定因性
相違因性及喻過性顯示此言開曉問者故
立能破
若不實顯能立過言名似能破謂於圓滿能
立顯示減性言於无過宗有過宗言於成
就因不成因言於決定因不定因言於不相
違因相違因言於无過喻有過喻言如是言
說名似能破以不能顯他宗過失彼无過故
且止斯事
已宣少句義 為始立方隅 其間理非理 妙辯於餘處

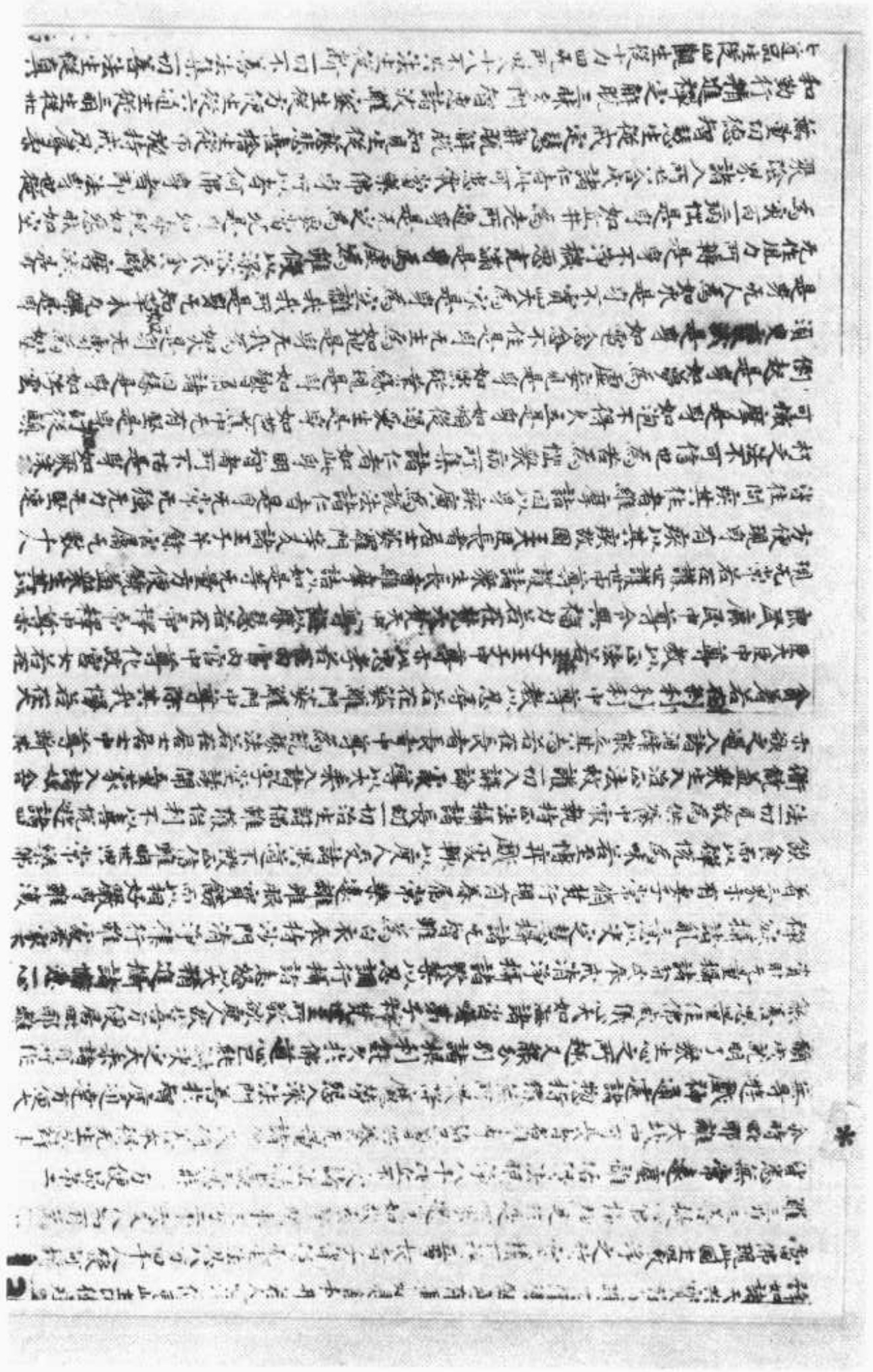
因明入正理論一卷

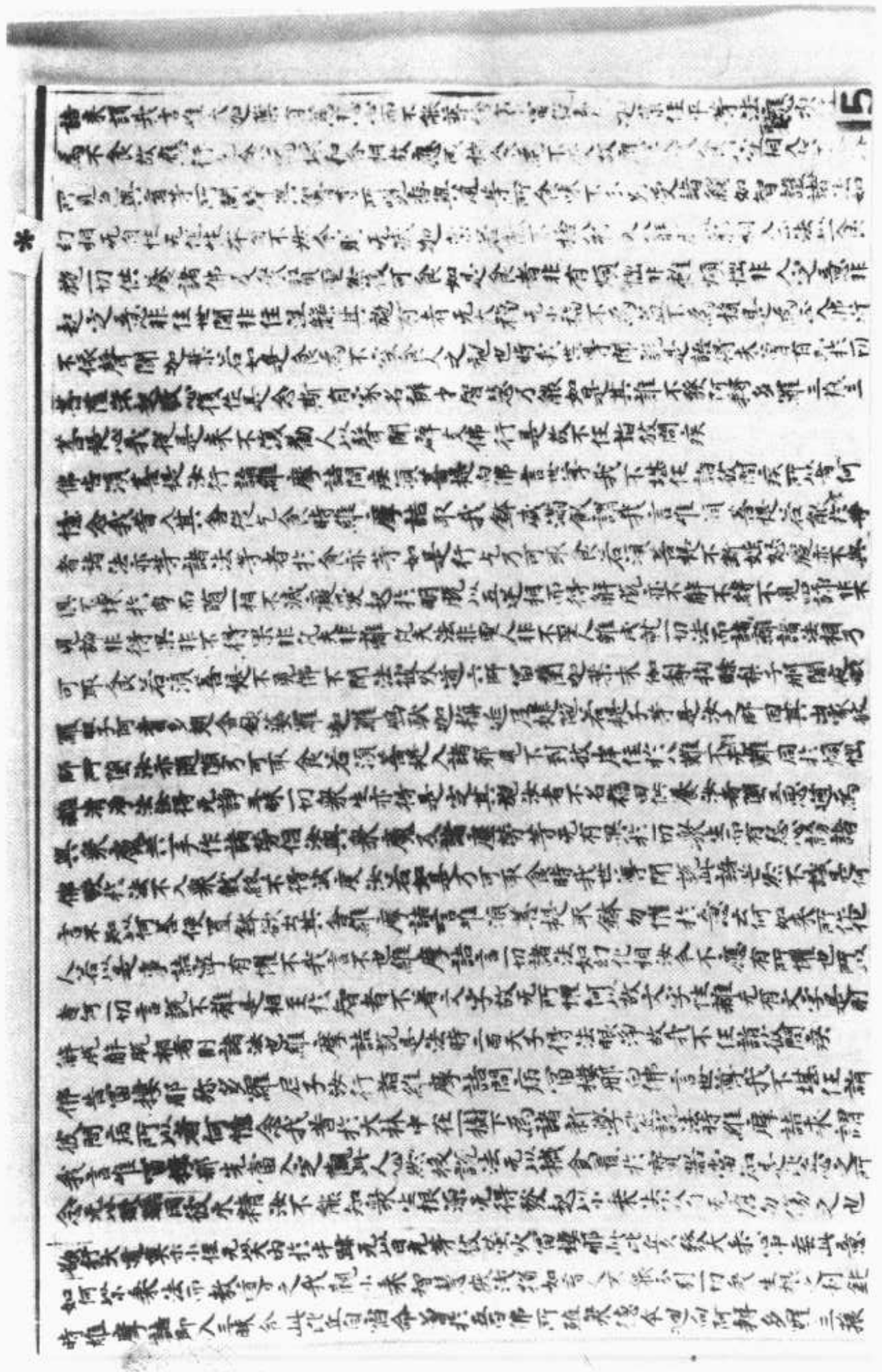
16

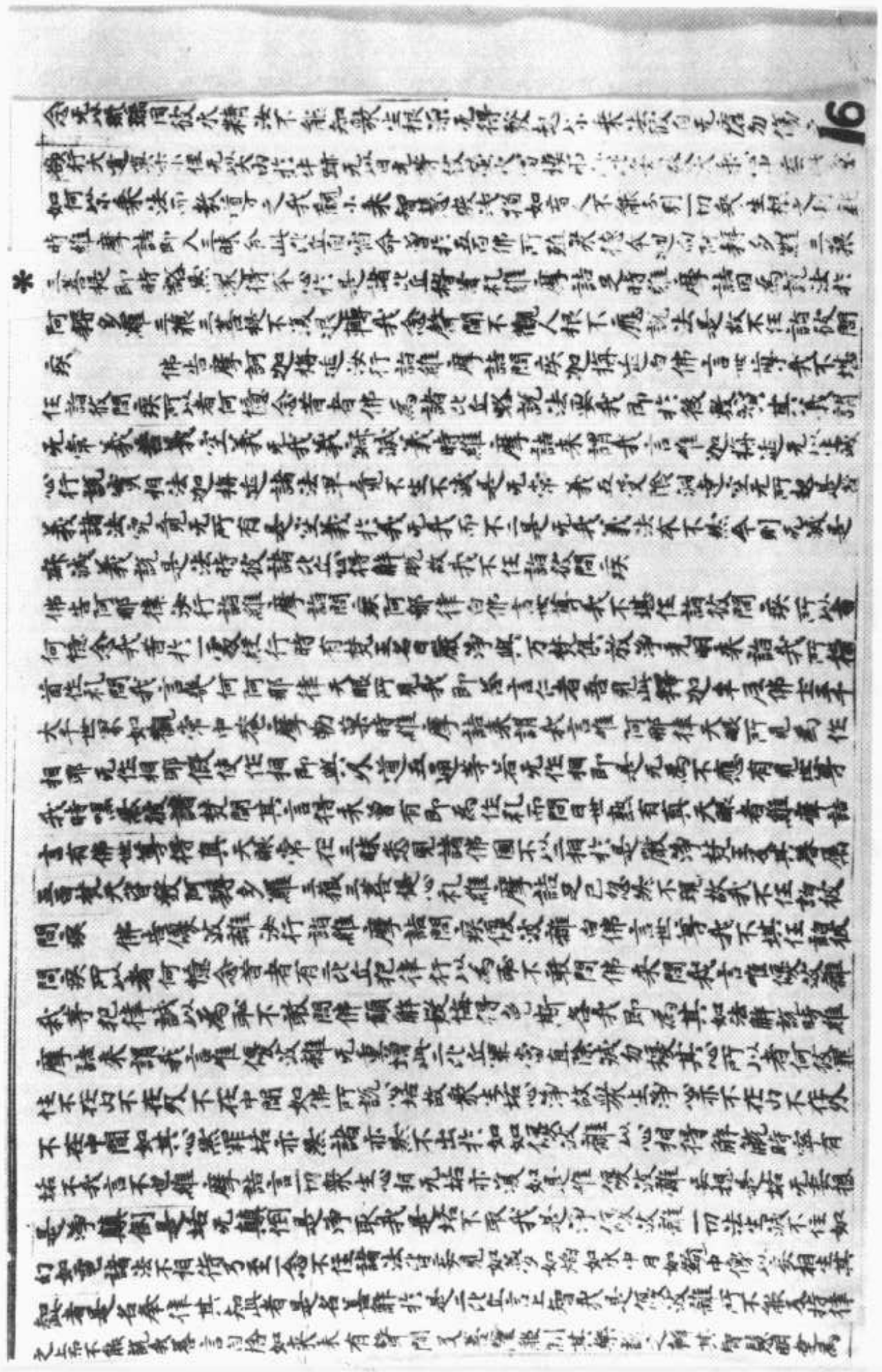
斯四九五七號　經摩詰經卷中、卷下

S→T475 14/537c10~18









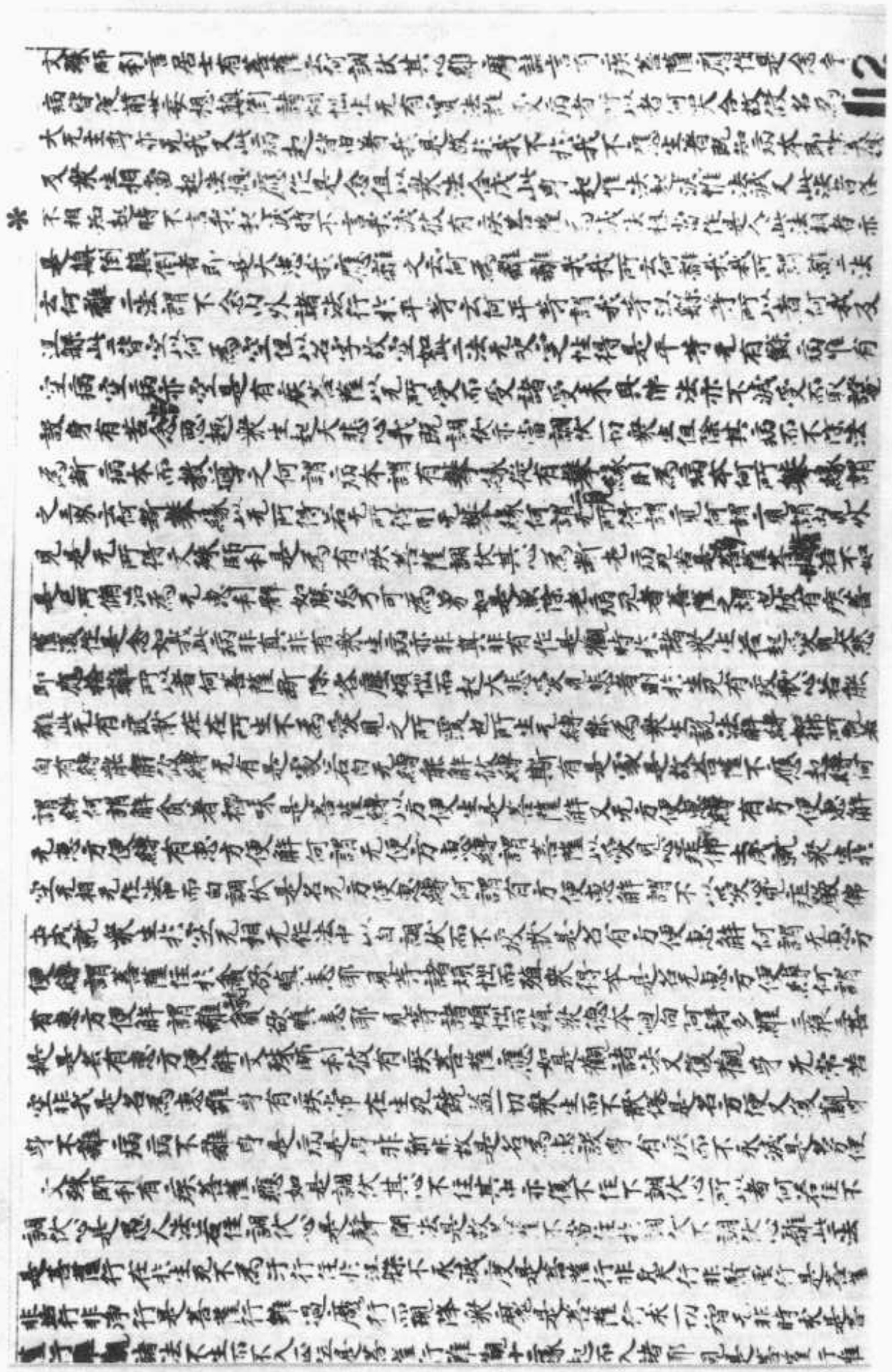
絲乳是道場能背捨故行便是道行於諸衆生故名淨法是道場捨有為法故師是道場不離煩惱
場如聞行故伏心是場正觀諸法故四七品是道場捨有為法故師是道場不離煩惱
緣起是道場无明乃至老死皆无生故諸煩惱是道場知諸法故

一切法是道場知諸法空故降魔是道場不滅動故三界是道場无所起故
場无所畏故力无畏不共法是道場无諸過故三明是道場无餘習故念知一切法是道
場成就一切智故如是善男子菩薩住斯應諸菩薩諸菩薩
智住道場來住於佛法矣說是法五百人皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣維摩
佛告持世菩薩汝行詣維摩詰問疾持世白佛言世尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔
者佛為諸菩薩及諸大弟子說法入城次第乞食至我家門我時無餘唯有一鉢
食我足合掌恭敬於面善我意謂是帝釋而試之言善來憍尸迦雖福應受而不當
自恣當觀五欲无常以求善本於身命財而修堅法即語我言正士受是乃二千
天女可給侍灑我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門釋子此非我宜所言未訖
維摩詰來謂我言非帝釋也是為魔來燒固汝耳即語魔言是諸女等可
施我如我應受魔即驚懼念維摩詰持无恐我終隱形去而不能障蔽世
尊我昔聞佛於二面善我意謂是帝釋而試之言善來憍尸迦雖福應受而不當
自恣當觀五欲无常以求善本於身命財而修堅法即語我言正士受是乃二千
天女可給侍灑我言憍尸迦无以此非法之物要我沙門釋子此非我宜所言未訖
維摩詰來謂我言非帝釋也是為魔來燒固汝耳即語魔言是諸女等可
施我如我應受魔即驚懼念維摩詰持无恐我終隱形去而不能障蔽世尊
其神力亦不得去即聞空中聲曰汝可以女與之乃可得去魔以畏故從佛而與余
時維摩詰語諸女言魔以汝等與我令安得菩提心即隨
所應而為說法令發道意汝等已發道意有法樂可以自娛不應復樂五欲樂
也天即問何謂法樂答曰樂常信佛樂欲聽法樂供養衆樂離五陰如
怨賊樂觀天如毒蛇樂觀內入如空聚樂隨諸道意樂饒益衆生樂敬養尊
廣行施樂堅持戒樂忍辱柔和樂勤集善根樂禪定不亂樂捨四惡樂廣菩提
心樂降伏衆魔樂斷諸煩惱樂淨佛國土樂成就相好故修諸功德樂莊嚴道場樂
聞深法不畏樂三脫門不樂非時樂近同學樂親善知識樂心無諂樂
親學菩薩樂心無濁樂清淨樂備无量道品之法是為菩薩法樂於是諸菩
諸女言我欲與汝俱遊天宮諸女言以我與汝等此居士有法樂我等甚樂不復樂
五欲樂也魔言居士可捨此女一切所有施於我者是為菩薩維摩詰言我捨矣
汝便將去余一切衆生得法願與之於是諸女問維摩詰我等云何於此
語言諸姊有法門名无盡燈汝等當學無盡燈者譬如一燈然百千燈冥者得明
明終不盡如是諸姊天人菩薩聞道百千衆生令發阿耨多羅三藐三菩提心於其法
意亦不滅隨所說法而自增益一切善法是名无盡燈也汝等雖於一切
令无數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報佛恩亦大饒益一切衆生汝等
天女頭面礼維摩詰足隨魔眷屬忽然不現世尊維摩詰有如是自在神力智

意亦不滅隨所說法而自增益一切善法是名无盡燈也汝等雖於一切
令无數天子天女發阿耨多羅三藐三菩提心者為報佛恩亦大饒益一切衆生汝等
天女頭面礼維摩詰足隨魔眷屬忽然不現世尊維摩詰有如是自在神力智
慧辯才故我不任詣彼問疾　佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾文殊師利白佛言世
尊我不堪任詣彼問疾所以者何憶念昔者二大菩薩法式恭敬如諸佛秘藏无不得入所
及諸人道無所障礙住无人期滿七日時維摩詰來入會中謂我言仁長者文殊
師會不當如汝所說當為法施之會何用是即施會為我言居士何為法施之會法
施會者无前无後一時供養一切衆生是名法施之會又何謂也謂以菩提起於慈心以救
衆生起大悲心以行正法起於喜心以攝智慧行於捨心以攝慳貪起於戒心以化犯
戒起於忍辱以成其法起於進心以拔諸懈怠起於禪心以無諸亂意起於慧心以
相起於解脫以無量諸善法而起於空不捨有為法而起无相
示現受生而起无作護於正法起方便力以度衆生起四攝法以敬事一切起深恭敬於
身命財起三業法於六念中起思法念於六和敬起質直心以行菩法起於淨命以
淨散意起近賢聖不增惡人起調伏心以出家法起於深心以如說行起於開示
法起於空閑處趣向佛慧起於空閑處坐辭衆喧起於隨行地獄相好及淨
佛土起福德莊嚴起於一切衆生心念如應說法起於智慧以無量智慧一切善法起於一切
慧業斷一切煩惱一切邪魔一切不善法起於一切善業得一切智慧一切善法起於一切
佛道法如是善男子是為菩薩法施之會若菩薩住是法施會者為大施主帝釋
一切諸福田皆來會維摩詰說是法時於毘耶離城中三萬天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心
心我時心得清淨歡喜首有稱首礼維摩詰足而辭還路價直百千以上之不貪取
我言居士願必納受隨意所與維摩詰乃受瓔珞分作二分持一分施此會中一衆下劣人持
分奉彼難勝如來一切衆會皆見光明國土嚴飾如來又見珠瓔在彼佛上還成四柱
寶臺四面嚴飾不相鄣蔽時維摩詰現神變已作是言若施主等心施一衆下劣
人猶如來福田之相无所分別等于大悲不求報恩是則名曰是法施城中三衆下劣人
皆是神力開其說皆發阿耨多羅三藐三菩提心故我不任詣問疾如是諸菩薩各
各向佛說其本緣稱述維摩詰所言皆曰不任詣彼問疾　維摩詰經卷上

文殊師利問疾品五第

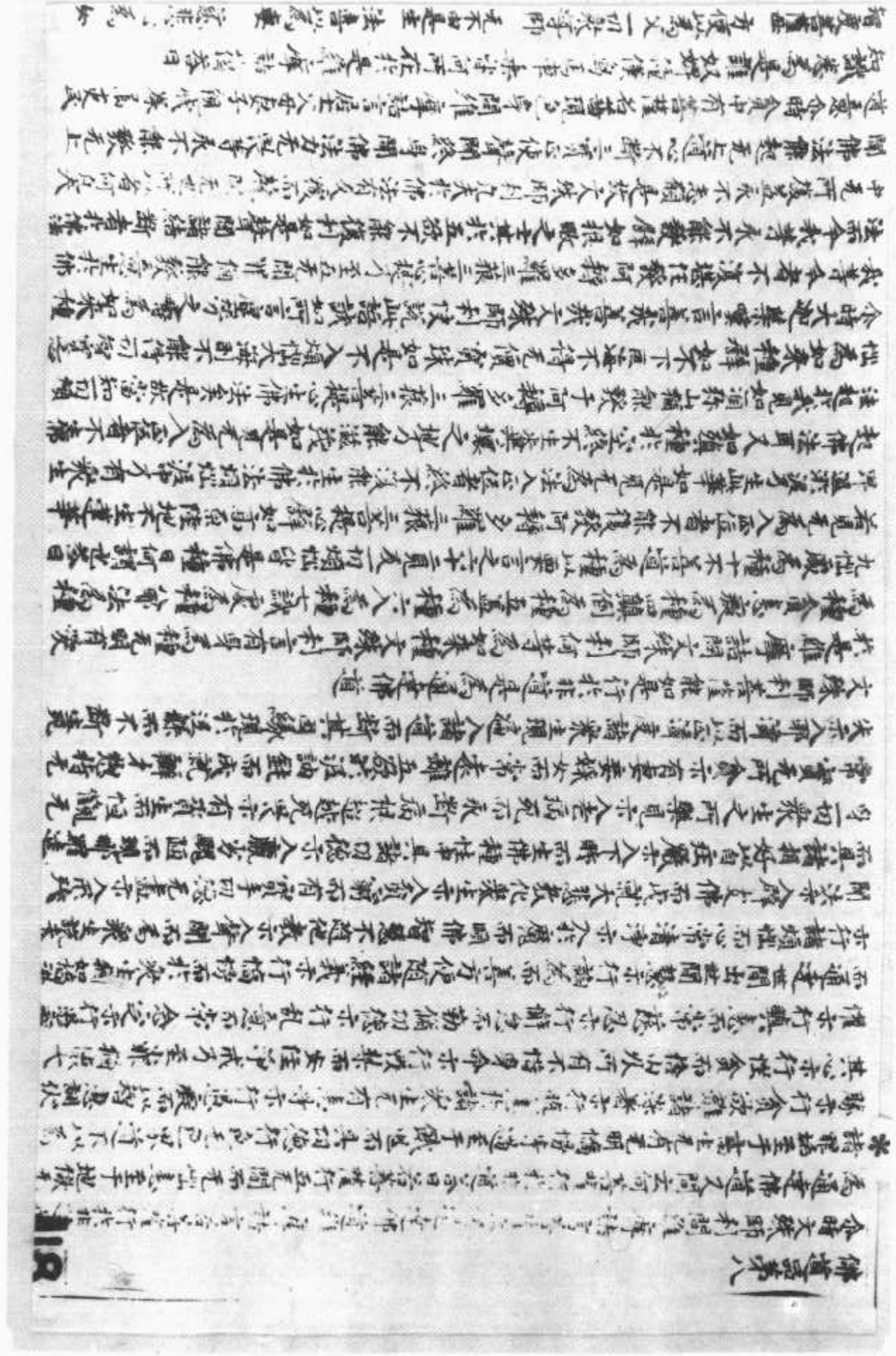
尒時佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾文殊師利白佛言世尊彼大人者難為酬對
深達實相善說法要辯才无滯智慧无礙一切菩薩法式悉知諸佛秘藏无不得入所
伏衆魔悉獲神通其慧方便皆已得度雖然當承佛聖旨彼問疾於是衆中諸
菩薩大弟子釋梵四天王及作是念今三大士文殊師利維摩詰於談論妙法時八



空无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其中皆令得聞舍利弗我今略主
薩不可思議解脫之力若有聞說者窮劫不盡是時大迦葉聞說菩薩可不思議
脫法門歎未曾有謂舍利弗譬如有人於空曠處前現衆色像非彼所見一切聲聞
是不可思議解脫法門不聚解脫為若此也猶者聞是菩薩不發阿耨多羅三藐三菩
提我等何為永絕其根於失大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議解脫法門皆應
獅子吼聲震三千大千世界一切菩薩應大喜慶頂受此法若有菩薩信解不可思議解
脫門者一切大衆无如之何大迦葉說是語時三万三千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇世界中作魔王者多是佳不可思
議解脫菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉十方无量菩薩或有人從乞手
足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀琉璃車渠瑪瑙珊瑚
虎珀真珠軻貝衣服飲食如此乞者多是佳可不思議解脫菩薩有威德力故行遍迦示諸衆
往誠之令其堅固所以者何佳不可思議解脫菩薩住如是難事凡夫下劣无有力勢不能如是遍迦
佳不可思議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人若
菩薩觀衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時炎如乎聲響如空中
雲如衆聚沫如水泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰如第七情如十二入如十九
界菩薩觀衆生為若此如无色界色如焦穀芽如須陀洹向見如阿那含入胎如阿
羅漢三毒如得忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者見色如入滅盡定出入息如金
剛跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生
為若此　文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言菩薩作是觀已自念我
當為衆生說如斯法是即真實慈也行無諍慈无所生故行不歡慈无煩惱故行等
之慈等三世故行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行不壞慈畢竟盡故行
堅固慈心无穢故行清淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈破
結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然
慈无因得故行菩提慈等一味故行无比慈斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行
无厭慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈離彼
我故行精進慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈慈无不知時故行
便方慈一切示現故行无隱慈真心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不虛假
故行安樂慈令得佛樂故行菩提之慈[illegible]為若此也　文殊師利又問何謂為悲答曰
菩薩所作功德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有可饒益衆生无悔何謂為捨



知諸相性者是為入不二法門

妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不癡是名滅如是耳聲鼻香舌味身觸意法為二若知意性於法不貪不恚不癡是名滅如是菩薩於中入不二法門

无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於此中入一相者是為入不二法門

淨德菩薩曰是空是无相是无作為二空即是无相无相即是无作若空无相无作則无心意識於此解脫門即是三解脫門者是為入不二法門

淨根菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是三寶皆无為相猶如虛空等一切法亦不能隨此行者是為入不二法門

心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所以者何見身實相者不起明身受見滅明身異滅身无二无分別於此中不驚不懼者是為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相口无作相即是身无作相身口意无作相即一切法无作相能如是隨順

福田菩薩曰福行罪行不動行為三行實性即行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若平等

入不二法門　德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨无取捨

則无善惡善惡既滅為二无闇无明則无有二所以者何如入滅受想定无闇无

復如是於其中平等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛

則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂求我是為入不二法門

珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則不分別是邪是正離此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃

能見而此慧无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門

文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門

時維摩詰默然无文殊師利歎曰善哉善哉乃至无有文字言說是真入不二法門

說是入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷中

時維摩詰默然如是文殊師利歎曰善哉善哉乃至无有文字言說是真入不二法門

說是入不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩詰經卷中

W-T475 14/552A10

故一切真如法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際虛空界不思
議界皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生
故一切苦聖諦集滅道聖諦皆由如是甚深
般若波羅蜜多而得生故一切四靜慮四無
量四無色定皆由如是甚深般若波羅蜜多
而得生故一切八解脫八勝處九次第定十
遍處皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生
故一切四念住四正斷四神足五根五力七
等覺支八聖道支皆由如是甚深般若波羅
蜜多而得生故一切空解脫門無相無願解
脫門皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生
故一切菩薩十地皆由如是甚深般若波羅
蜜多而得生故一切五眼六神通皆由如是
甚深般若波羅蜜多而得生故一切佛十力
四無所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十
八佛不共法皆由如是甚深般若波羅蜜多
而得生故一切無忘失法恒住捨性皆由如
是甚深般若波羅蜜多而得生故一切智道
相智一切相智皆由如是甚深般若波羅蜜
多而得生故一切陀羅尼門一切三摩地門

大般若波羅蜜多經卷第三百五　斯四九五八號

S→ T220 6/553A4
W→ 6/553B3

相智一切相智皆由如是甚深般若波羅蜜
多而得生故一切陀羅尼門一切三摩地門
皆由如是甚深般若波羅蜜多而得生故一
切預流預流果一來一來果不還不還果阿
羅漢阿羅漢果皆由如是甚深般若波羅蜜
多而得生故一切獨覺獨覺菩提皆由如是
甚深般若波羅蜜多而得生故一切菩薩摩
訶薩及諸菩薩摩訶薩行皆由如是甚深般
若波羅蜜多而得生故一切如來應正等覺

提言甚多世尊何以故是福德即非福德是故如來說福德多若復有人於此經中乃至受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離欲阿羅漢世尊我不作是念我是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所行而名須菩提是樂阿蘭那行

*佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法有所得不世尊如來在然燈佛所於法實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如是生清淨心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如有人身如須彌山王於意云何是身為大不須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名大身須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須菩提我今實言告汝若有善男子善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句偈等為他人說而此福德勝前福德須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成就最上第一希有之法若是經典所在之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是

後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是
人則為第一有何以故此人无我相人相衆
生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆
生相壽者相即是非相何以故離一切諸相
則名諸佛
佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜
須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜
何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體
我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者
相何以故我於往昔節節支解時若有我相
人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念
過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我
相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提
菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提
心不應住色生心不應住聲香味觸法生心
應生无所住心若心有住則為非住是故佛
說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利
益一切衆生應如是布施如來說一切諸相
即是非相又說一切衆生則非衆生須菩提
如來是真語者實語者如語者不誑語者不
異語者須菩提如來所得法此法无實无虛

* 其語者須菩提如來所得法此法无實无虛

* 須菩提若菩薩心住於法而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不住法而行布施如人有目日光明照見種種色須菩提當來之世若有善男子善女人能於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙等身布施中日分亦復以恒河沙等身布施後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万億劫以身布施若復有人聞此經典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說須菩提以要言之是經有不可思議不可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔如來何為多羅三藐三菩提須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

* 復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我所供養諸佛功德百分不及一千万億分乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報亦不可思議

* 須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義

佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如来得阿耨多羅三藐三菩提者然燈佛則不與我受記汝於来世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於来世當得作佛号釋迦牟尼何以故如来者即諸法如義若有人言如来得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如来所得阿耨多羅三藐三菩提是中无實无虛是故如来說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如来說人身長大則為非大身是名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如来說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如来說名真是菩薩

通達无我法者如来說名真是菩薩

須菩提於意云何如来有肉眼不如是世尊如来有肉眼須菩提於意云何如来有天眼不如是世尊如来有天眼須菩提於意云何如来有慧眼不如是世尊如来有慧眼須菩提於意云何如来有法眼不如是世尊如来有法眼須菩提於意云何如来有佛眼不如是世尊如来有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如来說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心如来悉知何以故如来說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提過去心不可得現在心不可得未来心不可得須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實如来不說得福德多以福德无故如来說得福德多須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也世尊如来不應以具足色身見何以故如来說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如来可以具足諸相見

來說具足色身即非具足色身是名具足色身須菩提於意云何如來可以具足諸相見

*不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫作是念何以故若人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者如來說非善法是名善法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福德百分不及一百千萬億分乃至算數譬喻所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有衆生如來度者若有衆生如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以二十二相觀如來不須菩提言如是如是以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我以音聲求我　是人行邪道　不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德須菩提若有人言如來若來若去若坐若卧是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

来者无所從来亦无所去故名如来

*須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如来所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如来說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如来所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切法應如是知如是見如是信解不生法相須菩提所言法相者如来說即非法相是名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說不取於相如如不動何以故一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
*優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

切處有故名為大處世間故名為
大常有故名為大處世間故名為
大聚生不達間故名為大如是大方廣處
故名為大空有空破曰緣生法作法處法易
破故不名為大是方非國緣生法非作法處
細法難破故名為大空問曰若佛法中見
三无為虛空智緣盡非智緣盡二所不攝何
以言有方上是常是无為法非國緣生法非
作法微細法答曰有方法聲聞論義中无所
訶初中以世俗諦故有第一義中一切法不
可得何況方如五陰和合假名衆生方上如
是四大造色和合中分別此間彼間等假名
為方曰出處是則東方日沒處是則西方如
是等是方相是方自然常有故非國緣生上
不先无今有今有後无故非作法非現前如
故是細微法問曰方若如是云何可破答曰
汝不聞我先說以世俗諦故有第一義空處
以俗諦有故不墮斷滅中第一義破故不墮
常中是名略說大空義問曰第一義空上條
破无作法无因緣法細微法何以不言大空
答曰前已得大名故不名為大今第一義空

S->T1509 25/288A17~19
N-> 25/292C10

破无作法无因緣法細微法何以不言大空
答曰前已得大名故不名為大今第一義名
為大世間以世間以俗諦為大世間以
*雖實義實為大出世間以理勝為大世間以
方為大以是故第一義空上是大空復次破
大耶見故名為大空如行者以慈心緣東方
一國土衆生滿緣一國土衆生如是展轉緣
時若謂盡緣東方國土則墮无邊見若謂未
盡則墮无邊見生是二見故即失慈心若以
方空破是東方則滅有邊无邊見若不以方
空破東方者則墮東方心墮心不已慈心則
滅耶心則生譬如大海潮時至其常限水則
從還無若不還則溺在露地有諸苦患若無
有智則隨水還永得安隱行者如是若隨心
不還則溺在耶見若隨心還不失慈心
破大耶見故名為大空第一義空者第一義
名諸法實相不破不壞故是諸法實相上空
何以故无受无著故若諸法實相有者應受
應著以无實故不受不著若受若著即是虛
誑復次諸法中第一法名為涅槃如阿毗曇
中說云何有上法一切有為法及虛空非智
緣盡云何无上法智緣盡智緣盡是即涅槃
是滅中上无涅槃相涅槃空是第一義空問

緣盡云何无上法智緣盡智緣盡是即涅槃
涅槃中亡无涅槃相涅槃空是第一義空問
※曰若涅槃空无相云何聖人乘三種乘入涅
槃又一切佛法皆為涅槃故說辭如衆流皆
入于海答曰有涅槃是第一實无上法是有
二種一有餘二无餘愛等諸煩惱斷是名有
餘涅槃聖人今世所受五陰盡更不復受是
名无餘涅槃不得言涅槃无以衆生聞涅槃
名生耶見著涅槃音聲而作戲論若有若无
以破著故說涅槃空若人著有是著世間若
著无則著涅槃破是凡人所著涅槃不破聖
人所得何以故聖人於一切法中不取相故
復次愛等諸煩惱假名為縛若備道解是縛
得解脫即名涅槃更无有法名為涅槃如是
被核得脫而作戲論是核是脚何者是解脫
是人可恠於脚解外更求解脫衆生亦如是
離五陰滅更求解脫法復次一切法不離第
一義第一義不離諸法實相能伏諸法實相
空是名為第一義空靜為空无為空者有為
法名因緣和合生所謂五陰十二入十八界
等无為法名无因緣常不生不滅如虛空今

等无為法名无因緣常不生不滅如虛空今
※有為法二因緣故空一者无我无和合及常
相不變異不可得故空二者有為法有為法
相空不生不滅无所有故問曰我我所及常
相不可得故應空云何云有為法有為法相
空答曰若无衆生法无所依又无常故无住
時故不可得知是故法亦空問曰有為法中
常相不可不可得者為是衆生空為是法空
答曰有人言我心顛倒故計我為常是常空
則入衆生空有人言以心為常如梵天王說
是四天王大造色常皆无常心意識是常是
常空則入法空或有人言五陰即是常如色
陰雖復變化而亦不滅餘陰如心說說五陰
空即是法空是故常空亦入法空中復次有
為法无為法空者行者觀有為法无為法實
相无有作者因緣和合故有皆是虛妄使憶
想分別生不在內不在外不在兩中間凡夫
顛倒見故有智者於有法不得其相如仰假
名以此假名集引凡夫知其虛誑无實无生
无作心无所著復次諸賢聖人不緣有為法
而得道果以觀有為法空故於有為法心不
繫著故復次離有為則无无為所以者何

而得隨異以觀有為法空故於有為法心不
繫著故復次離有為則无无為所以者何有
※為法實相即是无為无為相者則非有為但
為衆生顛倒故分別說有為相者生滅住異
无為相者不生不滅不住不異是為入佛法
之初門若无為法有相者則是有為有為法
生相者則是集諦滅相者則是盡諦若不集
則不作若不作則无滅是名无為法如實相
若得是諸法實相則不復墮生滅住異相中
是時不見有為法與无為法合不見无為法
與有為法合於有為法无為法不取相是為
无為法所以者何若分別有為无為法則於
有為无為而有尋若斷諸憶想分別滅諸緣
以无緣實智不墮生數中則得安隱常樂涅
槃問曰前五空皆別說今有為无為空何以
故合說答曰有為无為法相待而有若除有
為則无无為若除无為則无有為是二法攝
一切法行者觀有為法无常苦空等遍知无
為法所益處廣是故二事合說問曰有為法
因緣和合生无自性故空此則可令无為法
非因緣生法无破无壞常若虛空云何空答

非因緣生法无破无壞常若虛空云何空答
※曰如先說若除有為則无无為有為實相即
是无為如有為空无為亦空以二事不異故
復次有人聞有為法過罪而著无為法以著
故生諸結使如阿毗曇中說八十九有為法
緣六无為法緣三皆分別欲累繫盡諦所斷
无明使或有為緣或无為緣何者有為緣盡
諦所斷有為法緣使相應无明使何者无為
緣盡諦所斷有為法緣使不相應无明使色
无色界无明亦如是以此結使故能起不善
業不善業故墮三惡道故言无為為法空无
為法緣使欲耶見无明欲者於涅槃法中有
耶无耶耶見者若生心言定无涅槃是耶欲
相應无明及獨无明合為无明使問曰若云
无為法空與耶見何異答曰耶見人不信涅
槃然後生心言定无涅槃法无有空者破取
涅槃相是為異復次若人檢有為著无為以
著故无為即成有為以是故雖破无為而無
耶見是名有為无為空畢竟空者以有為空
无為空破諸法令无有遺餘是名畢竟空如
漏盡阿羅漢名畢竟清淨阿那含乃至聖見
所有處欲不名畢竟清淨此亦如是內空外

漏盡阿羅漢名畢竟清淨阿羅合乃至離无
所有處破不名畢竟清淨此之如是內空外
空內外空十方空第一義空有為空无為空
更无有餘不空法是名畢竟空復次若人七
世百千万億无量世貴族是名畢竟貴不以
一世二三世貴族為真貴也畢竟空之如是
從本以來无有定實不空者有人言今離空
家物不空如天造及物始實物微塵是等皆
空何以故果无常回之无常如虛空不作果
之不作回天及微塵等之應如是若是常不
應生无常若過去无定相未來現在世亦如
是於三世中无有一法定實不空者是名畢
竟空問曰若三世都空乃至微塵及一合无
所有者則是大可畏處諸智慧人以禪定樂
故捨世間樂以淫欲樂故捨禪定樂今畢竟
空中乃至无有淫欲依止何法得捨淫欲答
曰有著吾我人以一異相分別諸法如是之
人則以為畏如佛說凡夫人大驚怖處所謂
无我无我所復次有為法有三世以有為法
故生著處淫欲名一切受著斷云何於淫欲
而求捨離復次如比丘破四重業是名畢竟

而求捨離復次如比丘破四重業是名畢竟
破或不住得道又如作五逆罪畢竟開三善
道者取聲聞證者畢竟不得作佛畢竟空之
如是於一切法畢竟空无復有餘問曰一切
法畢竟空是事不然何以故三世十方諸法
乃至法相法住必應有實以有一法實故餘
法為虛妄若无一切實者之不應有諸虛妄
法是畢竟空答曰无有乃至一切實者何以
故若有乃至一法實者是法應若有為若无
若是有為有為空中已破若是无為无為空
中之破如是世間出世間若世間內空外空
內外空大空已破若出世間第一義空已破
色法无色法有漏无漏法等之如是復次一
切法皆畢竟空是畢竟空之空空无有法故
之无虛實相待復次畢竟空者破一切法令
无遺餘故名畢竟空若少有遺餘不名畢竟
若言相待故應有是事不然問曰諸法不壞
空何以故因緣所生法空而因緣不空譬如
擡緣因緣和合故名合合空而擡緣不壞空
答曰因緣之空因緣不空故譬如父子父空
故名為子生子故為父復次家後因緣无明
依心故如山河樹木衆生之類皆依止

依心故如山河樹木衆生之類皆依止地地
依止水水依止風風依止虛空虛空无所依
心若本无所依心亦无所依止以是故當
知一切法畢竟空問曰不然諸法應有根本
如神通有所變化所化雖虛而化主不空答
曰凡夫人見所化物不久故謂之為空化主
久故謂之為實聖人見化主復從前世業因
緣和合生今世復集諸善法得神通力故能
作化如般若波羅蜜後品中說有三種變化
煩惱變化業變化法變化（法法身也）是故知化主亦
空問曰諸不牢固者不實故應空諸牢固物
及實法不應空如大地須彌山大海水日月
金剛等色實法牢固故不應空所以者何地
及須彌常住故衆川有竭海則常滿日月周
天无有窮極又如凡人所見虛妄不真故應
空聖人所得如及法性真際涅槃相應是實
法云何言畢竟皆空復次有為法因緣生故
不實无為法不從因緣生故應實復云何言
畢竟空答曰堅固不堅固不定故皆空所以
者何有人以此為堅固有人以此為不堅固

者何有人以此為堅固有人以此為不堅固
如人以叉刺為牢固帝釋手執如人捉杖不
以為牢固又不知破金剛因緣故以為牢固
若知者龜背上以羊角打破則知不牢固七
尺之身以大喜為深罪眼阿備羅王立大海
中藏出水上以兩手隱須彌頂下向視切利
天悉見城此則以海水為淺若粗者人以地
為常久牢固長壽者見地无常不牢固如佛
說七日喻經佛告諸比丘一切有為法无常
變異皆歸磨滅劫欲盡時大旱積久樹草樹
木皆悉燋枯第二日出諸小流水皆悉干竭
第三日出大河流水乾都盡第四日出閻
浮提中四大河及阿耨達多池皆悉竭
第五日出大海干涸第六日出大地須彌山
等皆悉烟出如陶燒器第七日出悉皆燒然
无復烟　地及須彌乃至梵天火皆燃滿命
時新生无音天者見火怖畏言既燒梵宮將
无至此先生諸天慰喻後生天言曾已有此
正燒梵宮於彼而滅不來至此燒三千大千
國土已无復灰炭佛語比丘如此大事誰能
之者唯有眼見方能信耳有比丘過去時有

之者唯有眼見方能信耳有比丘過去時頻
※ 涅多羅外道師離欲行四梵行无量弟子亦
得離欲願涅多羅作是念我不應與弟子同
生一處今當除滅慈心此人以因慈故生无
音天佛言願涅多羅者我身是也我是時眼
見此事以是故當知宰國實物皆悉歸滅問
曰汝說畢竟空何以說无常事畢竟空今即
是空无常今有後空答曰无常則是空之初
門若常住无常諸法則空以是故聖人觀以
四行觀世間无常若見所著物无常无常則
能生苦以苦故心生厭離若无常空相相不
可取如幻如化是名為空外物既空內主亦
空是名无我復次畢竟空是為真空有二種
衆生一多習愛二多習見愛多者悉生著以
所著无常故生憂苦為是人說汝所著物无
常壞故汝則為之生苦若此所著物生苦者
不應生著是說名无作解脫門見多者為分
別諸法以不知實故而著耶見為是人故宜
說諸法畢竟空復次若有所說皆是可破可
破故空所見既空見主亦空是名畢竟空論
言聖人所得法應實者以聖人法能滅三毒

言聖人所得法應實者以聖人法能滅三毒
※ 非顛倒虛誑能令衆生離老病死苦得至涅
槃是雖名實皆從因緣和合生故先无今有
今有後无故不可受不可著故亦空非實如
佛說紙喻經喜法尚應捨何況不善復次聖
人有為无漏法從有漏法緣生有漏法虛妄
不實緣所生法云何為實離有為法无无為
法如先說有為法實相即是无為法以是一
切法畢竟不可得故名為畢竟空无始空世
間若衆生若法皆无有始如今生從前世因
緣有前世復從前世有如是展轉无有衆生
始法亦如是何以故若先生後死則不從死
故生生亦无死若先死後有生則无因无緣
亦不生而有死以是故一切法則无有始如
經中說佛語諸比丘衆生无有始无明覆愛
所繫往來生死始不可得破是无始法故名
為无始空問曰无始是實不應破何以故若
衆生及法有始者即墮邊見以无因緣故邊
離如是等過故應說衆生及法无始今以无
始空為破是无始則還墮有始見答曰今以
无始空破无始見又不墮有始見譬如殺人

无始空破无始見又不隨有始見譬如數人
※於　不應著諸水中今破是无始亦不應著
有始中是則行於中道問曰云何破无始答
曰以无窮故若无窮則无後无窮无後亦无
中若无始則為破一切智人所以者何若世
間无窮則不知其始不知始故則无一切智
人若有一切智人不名无始復次若取衆生
相又取諸法一切異相以此一異相從今世
推前世從前世復推前世如是展轉衆生及
法始不可得則生无始見是見虛妄以一異
為本是故應破如有為空破有為法是有為
空即復為患復以无為空破无為法今以无
始破有始无始即復為患復以无始空破是
无始是名无始空問曰若今者佛何以說衆
生往來生死本際不可得答曰欲令衆生知
久遠以來往來生死為大苦生厭患心如經
說一人在世間計一劫中受身破骨聚集
諸血多於海水常泣出淚及飲是乳皆亦如
是積集身骨過於毗浮羅山譬喻新天下草
木為二寸籌數其父祖曾祖猶不能盡又如
盡以地為泥丸數其歷及曾祖是猶亦不盡

盡以地為泥丸數其歷及曾祖是猶亦不盡
※如是等无量劫中受生死苦惱初始不可得
故心生怖畏斷諸結使如无常雖為邊而佛
以是无常而度衆生无始亦如是雖為是邊
亦以是无始而度衆生為度衆生今生厭心
故說无始非為實所以者何若有无始不應
說无始空問曰若无始非實法云何以度人
答曰實法中无度人諸可說法語言度人皆
有為虛誑法佛以方便力故說是无始以无
著心說故受者亦得无著无著故則生厭離
復次以宿命智見衆生衆死相續无窮是時
為實若以慧眼則見衆生及法畢竟空以是
故說无始空如服若波羅蜜中說常觀不實
无常觀亦不實苦觀不實樂觀亦不實而佛
說常樂為倒无常苦為諦以衆生多著常樂
不著无常苦是故以无常苦諦破是常樂倒
以是故說无常苦為諦若衆生著无常苦者
說无常苦亦空有始无始亦如是无始亦破
著始倒若著无始復以无始為空是名无始
空問曰有始法亦是耶見應當破何以但說
破无始答曰有始是大意所以者何若有始

破无始答曰有始是大意所以者何若有始
者初身則无罪福回緣而生善惡處若從罪
福回而生不名為初身何以故若有罪福則
從前身受後身故若世間无始无如是答是
故善薩先已捨是處惡耶見善薩常習用无
始念衆生故說无始常行回緣法故言法无
始未得一切智故戒於无始中錯謬是故說
无始空復次无始已破有始不須空破有始
今欲破无始故說无始空問曰若无始破有
始者有始亦能破无始法何以言但以空破
无始答曰是二雖皆耶見而各著別有始起
諸煩惱耶見回緣无始起慈慈及心見回緣
所以者何念衆生受无始世界苦惱而生悲
心知從身次第生身相續不斷便知罪福界
報而生心見若人不著无始即是助道善法
若取相生著即是耶見如常无常見有始見
雖破无始見不能畢竟破无始能畢竟破有
始是故无始為勝如善破不善不善破善雖
互相破而善能畢竟破惡如得賢聖道永不
作惡惡法則不然勢力微薄故如人雖起五
逆罪斷善根墮地獄久不過一劫回緣得脫

115

逆罪斷善根墮地獄久不過一劫回緣得脫
地獄終成道果无始有始優劣不同亦如是
以无始力大故能破有始是故不說有如空
散空者散名別離相如諸法和合故有如車
以輻輞轅轂衆合為車若離散各在一處則
失車名五陰和合因緣故名為人若別離五
陰人不可得問曰若如是說但破假名而不
破色亦如離散輞輻可破車名不破輻輞散
空亦如是但離散五陰可破人而不破色等
五陰答曰色等亦是假名破所以者何和合
微塵假名色故問曰我不受微塵今以可見
者為色是實為有云何散而為空答曰若除
微塵四大和合因緣出可見色亦是假名如
四方風和合扇水則生沫聚四大和合成色
亦如是若離散四大則无有色復次是色以
香味觸及四大和合故有色可見除諸香水
觸等更无別色以智分別各各離散色不可
得若色實有捨此諸法應別有色而更无別
是故經言所有色皆從四大和合有和合有
故皆是假名假名故可散問曰色假名故可
散四陰无色云何可散答曰四陰亦是假名
生老住无常觀故散而為空所以者何生時

116

散四陰无色云何可散答曰四陰亦是假名
生老住无常觀故散而為空所以者何生時
異老時異住時異无常時異故復次三世中
觀是四陰皆亦散滅復次心隨所緣緣滅則
滅鄉破復次此四聚不定隨緣生故譬如水
隨所燒處為名若離燒處　不可得因緣
色生眼識若離所緣識不可得餘情識亦如
是如經中說佛告羅陀此色陰破壞散滅今
无所有餘陰亦如是譬如小兒聚土為舍殿
城廓閭里宮舍或名為城或名為廟或名為守
護日暮持歸其心捨離踏壞散滅凡夫人亦
如是未離欲故於諸法中生愛著心若得離
欲見諸法皆散壞棄捨是名散空復次諸法
和合各有名字凡夫人隨逐名字生　顛倒
染著佛為說法當觀其實莫逐名字有无皆
空如迦旃延經說觀集帝則无見觀滅諦隨
无有見如是種種因緣是散空性空者諸法
性常空假業相續故以若不空譬如水性因
冷假火故熱心火亭久水則還冷諸法性亦
如是未生時空无所有如水性常冷諸法集
緣和合故有如水得火成熱衆緣若少若无

緣和合故有如水得火成熱衆緣若少若无
則无有法如火滅湯冷如經說眼空无我无
我所何以故性自空耳鼻舌身意色乃至法
等亦復如是問曰此經說我我所空是為衆
生空不說諸空云何證性空答曰此中但說
性空不說衆生空及法空性空有二種一者
於十二入中无我无我所二者十二入相自
空无我无我所是譬聞論中說摩訶衍法說
十二入我我所无故空十二入性无故空復
次若无我无我所自無得法空以人著我及
我所故佛但說无我无我所如是應當一切
法空若我我所法尚不著何況餘法以是故
衆生空法空終歸一義是名性空復次性名
自有不待因緣若待因緣則是作法不名為
性諸法中皆无性何以故一切有為法皆從
因緣生從因緣生則是作法若不從因緣和
合則无法如是一切諸法性不可得故名為
性空問曰畢竟空无所有則是性空何以作
說答曰畢竟空者名為无有遺餘性空者名
為本來常冷如水性冷假火故熱止火則還
冷畢竟空如虛空常不生不滅不垢不淨云

舍畢竟空如虛空常不生不滅不垢不淨亦
*何言問復次諸法畢竟空何以故性不可得
故諸法性空何以故畢竟空故復次性空少
是菩薩所行畢竟空多是諸佛所行何以故
性空中但有因緣和合无有實性畢竟空三
世清淨有如是等差別復次性空一切諸法
性有二種一者摠二者別生摠性者无常苦
空无我无生无滅无來无去无入无出等別
性者如火性熱水性濕心為識性如人惡作
諸惡故名為惡性好集善事故名為善性如
十力經中說佛知世間種種性如是諸性皆
空是名性空何以故若无常性是實應尖業
果報所以者何生滅過去不住故六情亦不
受塵亦无積習因緣若无積習則无諸經生
滅等以是故知无常性不可得无常尚不可
得何況常相

大智度經卷第卅三

何住所使可語之雇汝除糞我等二人亦共汝住
時二使人即求窮子既已待之具陳上事令住
窮子先取其價尋與除糞其父見子愍而怪之
又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦爛悴糞土
塵垢污穢不淨即脫瓔珞細軟上服麤弊之衣
著麁弊垢穢之衣塵土塗身右手執持除糞之
器狀有所畏語諸作人汝等勤作勿得懈怠以方
便故得近其子復須臾言喚男子汝常此住勿
復餘去當加汝價諸有所須瓦器米麵鹽醋之
屬莫自疑難亦有老弊使人須者相給好自安隱
我如汝父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常住時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有如諸
惡如餘住人自今已後如所生子即時長者更與作
字名之為兒尒時窮子雖欲此遇猶故自謂客作
賤人由是之故於廿年中常令除糞過是已後心相
體信入出无難然其所止猶在本處世尊尒時長
者有疾自知將死不久語窮子言我今多有金
銀珍寶倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉
知之我心如是當體此意所以者何今我真實
使為不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教

W→T262 9/17B14

使為不興宜加用心无令漏失今時寫子即受教
勅領知衆物金銀珠寶及諸庫藏而无奈取一錢
之意然其兵心敏在本處下劣之心亦能捨復經
少時又知子意漸以通泰成就大志自聊光心臨深
終時而命其子并會親族國王大臣剎利居士皆
悉已集即自宣言諸君當知此是我子我之兵
士於某城中捨吾遊走險時年吾五十餘年其本
字某我名某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間
遇會得之此實我子我實其父今吾兵有一切勝

▼斯四九六二號　佛頂尊勝陀羅尼咒

佛頂尊勝陀羅尼咒
那謨薄伽伐帝　唵囉囉路迦　鉢囉底毗失瑟吒
那弱陀那　薄伽伐帝　怛姪他　唵毗輸馱那　娑婆
三摩多　鉢娑　娑婆　娑婆訶　羅羅　娑羅底　揭訶那
娑縛　鉢輸提　阿弟說者　薩揭多　伐闍那　阿喻　唵
惡瞻雞　阿訶囉　阿訶囉　阿輸敢陀囉尼　輸陀
那鉢駄那　揭揭那　鉢輸提　烏瑟尼沙　毗地那
輸提　安訶安囉　唱囉　娑泥　珊珠地帝　薩婆多
他揭地瑟吒　那阿地瑟耻帝　莫姪囉　拔折囉迦那
伽訶多那輸提　薩婆伐囉　娑毗輸提　鉢囉底祢
怛他那阿輸提　薩末那阿地瑟耻帝　摩尼
身居怛闍多部多俱胝　鉢剌輸提　毗薩舍　娑訶
地輸提　拔那拔那　毗拔那　毗拔那　薩末囉　薩末囉
娑訶地瑟耻多輸提　拔折囉　拔折囉　揭訶
拔折盤婆伐都　摩摩　薩婆薩埵　寫迦耶　輸
地薩婆揭底　鉢剌輸提　薩婆多他揭多三
摩尼　娑訶　拔折　娑訶　勃陀　勃陀　蒲陀耶
蒲陀耶三摩多　鉢剌輸提　薩婆多他揭多
地瑟吒那阿地瑟耻帝　莎婆訶

抽毫一心供養

以講大乘見有皇后常以一心遍請諸善見
有皇后弃捨王宮入山學道見有皇后請諸
大德受誡懺悔見有皇后一心注念佩奉寶
經見有皇后手營百味供養三寶見有皇后
精進經像燒香礼誦見有皇后隨其國王生
无量心見有王子隨其國王一一發心見有
王子身額出家見有王子不用榮華布衣持
法見有王子專心於道曾不懈怠見有王子
常誦真經見有王子廣建福田為未來業見
有王子淨持三業身常清淨見有王子恒与
道士講論妙義見有王子詣諸道士諮問經
法見有王子常於靈觀礼拜燒香布施懺悔
見有大臣隨王發心廣建功德見有大臣布施
衣物及以田宅奴婢牛馬車乘卧具種種以
入出家法身見有大臣捨其居宅建立靈觀
見有大臣廣造經像以為福田見有大臣忠
正智惠助道興化見有大臣常生歡喜樂聞
經法見有大臣志願出家紹隆大法見有大
臣身相齊整果報具足見有大臣立西寶座
屈請大德講說三涸大乘為國主人民開發

臣身相齊整果報具足見有大臣立西寶座
屈請大德講說三涸大乘為國主人民開發
善道有西宮主无量心隨國國王種種功
德見有西宮常運一心為大法利見有道士
常以經誡勸說國王見有道士常造經像願
國安寧見有道士教化人間修普靈觀靈殿
樓閣住力所堪作當來衆生歸依處宅見有
道士常行慈悲願度一切見有道士常教西
座講說大乘利人益國見有道士精心於道
誦經持誡晝夜不絕見有道士廣建福田作
諸橋梁見有道士勤心於物常說妙法以導
愚迷見有道士常為衆生懺悔受誡普使歸
依見有道士鳴鐘打磬六時不捨見有道士
獨坐靈山吸景食松見有道士廣行乞取以
散貧窮六疾見有道士符藥湯藥救療衆生
一切病苦見有道士堂堂无匹作天人師見
有道士恒在道場抄經寫像見有道士獨守
空房誦詠寶經目不暫捨見有道士智惠方
便自在无閡見有道士歡喜一心紹隆大法
見有道士每發慈心開度一切見有道士救
濟生命救濟飢寒布散衣食大歡惠

贖生命救濟飢寒布散衣食大設悲田見有
※道士道邊立井起屋造堂建諸橋梁竹林花
菓撫其勞苦見有女官端坐幽房專心念道
見有女官燒香誦經晝夜不怠見有女官懺
悔礼拜以求昇仙見有女官精進不休願得
轉身見有女官發大善心開度一切見有
女官大造經像教化有緣見有女官建立殿
堂臺閣樓榭旛幢供養天尊見有女官
修造玄壇堂殿廊宇周貫具足勸化[illegible]
有女官布施財物無所悋惜見有女官心[illegible]
健美能化人我見有女官侯事明師常不違
墮見有女官誦習經典謙說大乘見有女官
斷葷休粮清淨身心見有女官長齋奉道
誠於道見有女官散施財物濟恵窮乏
女官放生贖命普使快樂見有女官作諸[illegible]
奉上法師大德見有女官翹勤星漢以求經
舉見有貧者歸心三寶見有退轉見有賢者
捨身命財以用布施供養三寶見有賢者不

斯四九六三號背面　佛名經

[illegible]　南无須彌[illegible]佛　南无須彌[illegible]華光佛
南无須彌雲[illegible]佛　南无大慈力王佛
南无[illegible]王佛　南无[illegible]佛　南无[illegible]王佛
南无[illegible]佛　南无金海光佛　南无[illegible]佛
南无大通光佛　南无一切法常滿王佛
南无東方善德如來十方无量等一切諸佛
南无狗那提如來賢劫千佛等一切諸佛
南无[illegible]如來世尊佛等一切諸佛
南无釋迦牟尼佛　南无金剛不壞佛
南无寶光佛　南无龍尊王佛　南无精進軍佛
南无精進喜佛　南无寶火佛　南无寶月光佛
南无無垢佛　南无現無遮佛　南无寶月佛
南无無垢佛　南无雜垢佛　南无菊施佛
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛　南无婆[illegible]佛
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛　南无[illegible]佛
南无[illegible]佛　南无[illegible]佛　南无[illegible]佛

南无无量德佛　南无无垢佛　南无无德佛
南无無垢心佛　南无功德華佛　南无蓮華光遊戲佛
南无財功德佛　南无德念佛　南无善名稱功德佛
南无紅炎幢王佛　南无善遊步功德佛
南无闘戰勝佛　南无吉遊步佛　12v.
南无周迦羅縵功德佛　南无寶華遊步佛
南无寶蓮華善住婆羅樹王佛
南无東方闘如来一萬五千佛等一切諸佛
南无寶集如　南无寶勝佛
南无成就盧舍那佛　南无盧舍那光明佛
南无不動佛　南无大光明佛
南无不可量聲佛　南无无量聲如来
南无阿弥陀佛　南无大稱佛
南无寶月佛　南无德大無畏佛
南无無垢光佛　南无無量聲佛
南无無邊無垢佛　南无花勝佛
南无一切法佛　南无遍稱佛

南无無邊無垢佛　南无花勝佛
南无日月聲佛　南无无邊稱佛
南无日月光日世尊三念　南无无垢光明佛
南无清淨光明佛　南无日光明佛
南无遍寶佛　南无花勝佛　南无妙身佛
南无法光明清淨開敷蓮華佛
南无虛空功德清淨微塵等目羅正功德
南无光明花次踊摩尼寶光明　賢勝香象上香仏
養訖種種莊嚴變化莊嚴法界出生无
导王聲　南无豪相日月光明花寶蓮華
華敬仏集聚　科学盧舍那无尋眼周
十方放光照一切仏察相王聲　南无過去未来
盡十方三世一切諸佛前歸命懺悔
南无普光佛　南无善明佛　南无善
13v.

大般若波羅蜜多經卷第三百四

初會魔事品第世之二　　三藏法師玄奘奉

復次善現能說法者於六波羅蜜多有善巧能聽法者於六波羅蜜多無方便而不和合不獲說聽書寫受持讀誦備習深般若波羅蜜多當知是為菩薩魔事善現能聽法者於六波羅蜜多有方便能說法者於六波羅蜜多無方便善巧和合不獲說聽書寫受持讀誦備習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩魔事復次善現能說法者未得能說法者已得陀羅尼能聽法者未得陀羅尼而不和合不獲說聽書寫受持讀誦備習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩魔事復次善現能說法者已得陀羅尼而不和合不獲說聽書寫受持讀誦備習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩魔事復次善現能說法者欲令恭敬書寫受持讀誦備習甚深般若波羅蜜多能聽不欲恭敬書寫受持讀誦備習甚深般若波羅蜜多而不和合不獲說聽書寫受持讀誦備習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩魔

斯四九六四號　大般若波羅蜜多經卷第三百四

S→T220 6/547b21

W→ 6/547c23

備習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩魔事復次善現能聽法者欲令恭敬書寫受持讀誦備習甚深般若波羅蜜多能說法者不欲恭敬書寫受持讀誦備習甚深般若波羅蜜多而不和合不獲說聽書寫受持讀誦備習甚深般若波羅蜜多當知是為菩薩魔事

若苦不應觀一來向一來果不還向不還果
阿羅漢向阿羅漢果若樂若苦何以故預流
向預流果預流向預流果自性空一來向一
來果不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果
一來向乃至阿羅漢果自性空是預流向
預流果自性即非自性是一來向乃至阿羅
漢果自性亦非自性若非自性即是般若波
羅蜜多於此般若波羅蜜多預流向預流果
不可得彼樂與苦亦不可得一來向乃至阿
羅漢果皆不可得彼樂與苦亦不可得所以者
何此中尚无預流向等可得何況有彼樂之
與苦汝若能脩如是般若是脩般若波羅蜜
多復住是言汝善男子應脩般若波羅蜜
多不應觀預流向預流果若我若无我不應
觀一來向一來果不還向不還果阿羅漢向阿羅
漢果若我若无我何以故預流向預流果
流向預流果自性空一來向一來果不還向
不還果阿羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿
羅漢果自性空是預流向預流果自性即非自性是一
來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自
性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得
一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚无預流向等可
得何況有彼淨與不淨汝若能脩如是般
若是脩般若波羅蜜多為一切是善男子

大般若波羅蜜多經卷第一百四十八　斯四九六五號

S → T220　5/803B15
W →　5/803C28

性是一來向乃至阿羅漢果自性亦非自性
若非自性即是般若波羅蜜多於此般若波
羅蜜多預流向預流果不可得彼我无我亦
不可得一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼
我无我亦不可得所以者何此中尚无預流
向等可得何況有彼我與无我汝若能脩如
是般若是脩般若波羅蜜多復住是言汝善
男子應脩般若波羅蜜多不應觀預流向
預流果若淨若不淨不應觀一來向一來果
不還向不還果阿羅漢向阿羅漢果若淨若
不淨何以故預流向預流果預流向預流果
自性空一來向一來果不還向不還果阿
羅漢向阿羅漢果一來向乃至阿羅漢果自
性空是預流向預流果自性即非自性是一
來向乃至阿羅漢果自性亦非自性若非自
性即是般若波羅蜜多於此般若波羅蜜多
預流向預流果不可得彼淨不淨亦不可得
一來向乃至阿羅漢果皆不可得彼淨不淨
亦不可得所以者何此中尚无預流向等可
得何況有彼淨與不淨汝若能脩如是般
若是脩般若波羅蜜多為一切是善男子

若是備般若波羅蜜多憍尸迦是善男子
善女人等住此等說是為宣說真正般若
羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第一百卅八

S-T665 16/440 A1~7

▼斯四九六六號　金光明最勝王經卷第八

心識待[illegible]
令觀察之一長
是以依當
夢中得見
謝求事以實告
定澤及僧住處隨所需物悉令圓
財寶牛羊穀麥飲食衣服皆得
忙緊既得如是所求事當以上妙供
養三寶及施於我廣修法會設諸飲食布列
香花既供養已所有餘食等悉令平直復為供
養我家眷屬身宗住[illegible]
隨所希求悉皆稱意亦當時時無濟貧乏不
應悭惜為已[illegible]供養不絕當以
此福善施一切迴向菩提願此生死速得解
[illegible]世尊[illegible]吉祥天女汝能如是
[illegible]不可思議自他俱益

最勝王經堅牢地神品第十八

小時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭
敬而白佛言世尊是金光明最勝王經若現
在世若未來世若在城邑聚落王宮樓觀及
阿蘭若山澤空林有此經王流布之處世尊
我當往詣其所供養令欲宣說流通若有方
處[illegible]
不[illegible]

不現本身住於虛空所頂戴其足我得聞法深

心歡喜得食甚味增益威光慶悅無量自身

所得如是利益亦令大地深十六万八千踰

繕那至金剛輪際令其地味悉皆益乃至

四海所有大地亦使肥濃田疇流壤饒廣常

曰亦復令此贍部洲中江河池沼所有諸樹

藥草叢林種種花果根莖枝葉及諸苗稼亦

相可愛衆所樂觀色香具足皆堪受用若諸

有情受用如是勝飲食已長命色力諸根安

隱增益光輝無諸痛惱心慧勇健無不堪能

又此大地凡有所須百千事業悉皆周備世

尊以是因緣諸贍部洲安隱豐樂人民熾盛

無諸衰惱所有衆生皆愛安樂既受如是身

心快樂於此經王深加愛敬所在之處皆願

受持供養恭敬尊重讚歎又復於說法大

師決座之處悉皆往彼為諸衆生勸請說是

最勝經王何以故世尊由說此經我之自身

并諸眷屬威勢利益光輝氣力勞益威勢顯

著端正倍勝於常世尊我堅牢地神蒙決疑

已念贍部洲經廣七千踰繕那地皆悉[illegible]

至如前所有衆生皆受安樂是故世尊特彼

衆生為報我恩應作是念我當恭敬是

經恭敬供養尊重讚歎作是念已即從座起

經恭敬供養尊重讚歎作是念已即從座起

合掌向佛言世尊以是因緣若有四衆昇於法座

說是法時我當書夜擁護是人自隱其身

說是法時我當為護讓是人自隱其身
* 在於座所頂戴其足世尊如是經典為伏衆生
已於百千佛所種善根者於聽部冊流布不
滅是諸衆生聽斯經者於未來世無量百千
俱胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸
佛速成阿耨多羅三藐三菩提不墮三惡生
死之苦今時堅牢地神白佛言世尊我有心
咒能利人天安樂一切若有男子女人及諸
四衆欲得親見我直身者應當至心持此陀
羅尼隨其所願皆悉遂心所謂資財珍寶伏
藏及求神通長年妙藥并療衆病降伏怪獸
制諸異論當持淨室安置道場洗浴身已著
鮮潔衣踞草座上於有舍利尊像之前或有
舍利制底之所燒香散花飲食供養於白月
八日布薩星合即可誦此請召之咒

怛姪他 只里 只里 主嚕主 嚕句嚕句嚕
拘柱句柱 覩柱覩柱 縛訶 上縛訶
代 捨 代 捨 莎訶
世尊此之神咒若有四衆誦一百八遍請召
於我我為是人即來赴請又復世尊若有衆
生欲得見我現身共語者亦應如前安置法
式誦此神咒

怛姪他 頞折 泥去 頡力利 泥室尸達哩
訶訶 呵呵 區嚕 代 賴 蒭蒭

訶訶 呵呵 區嚕 代 賴 蒭蒭
* 世尊若人持此咒時應一百八遍并誦前咒
我必現身隨其所願悉得成就終不虛妄若
欲誦此咒時先誦護身咒曰

怛姪他 烏 室里 末怙羅 揭 捺 揭 矩 揭
勃地 上 勃地 德 底 揭 婢 揭 矩 句 揭
佉婆 上 只 里 莎訶

世尊誦此咒時取五色線誦咒二十一遍作
二十一結繫在左髀肘後即便護身無有所
懼若有至心誦此咒者所求必遂我不妄
語我以佛法僧寶而為要契證知是實
今時世尊告地神曰善哉善哉汝能以是實
語神咒護此經王及諸法者以是因緣令汝
獲得無量福報

金光明最勝王經僧慎爾耶藥叉大將品第十九
今時僧慎爾耶藥叉大將并與二十八部藥
又諸神於大衆中皆從座起偏袒右肩右膝
著地合掌白佛白言世尊此金光明最勝經
王若現在世及未來世所在宣揚流布之處
若於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住
處世尊我僧慎爾耶藥叉大將并與二十八
部藥叉諸神俱詣其所各自隱形隨處擁護
彼說法師令離貧惱常受安樂及護其身
男若女童男童女於此經中乃至受持一

*男若女[illegible]女於此經中乃至受持一四
句頌或持一句或此經至首題名号及此經
中一[illegible]名号心稱念恭敬供養
者我[illegible]受令無災横離苦得樂世尊
何故我今正了知此之因緣是佛觀證我知
諸法我悉一切法隨所有一切法如所有一
法諸法種類體性差別世尊如是諸法我皆
了知我有難思智光我有難思智炬我有難
[illegible]思智聚我於難思智境而能
通達世尊如我於一切法正知正覺能
正觀察世尊以是因緣我藥叉大將名正了
知以是義故我能令彼說法之師言詞辯了
具足莊嚴壽命精氣從毛孔入身力充足成
光勇健難思智光皆得成就得正憶念無有
退屈增益彼身令無衰損諸根安樂常[illegible]
喜以是因緣為彼有情已於百千佛所種諸
善根修福業者於贍部洲廣宣流布不速隱
沒彼諸有情聞是經已得不可思議大智光
明及以無量福智之聚於未來世當受無量
俱胝那庾多劫不可思量人天勝樂常與諸
佛共相值遇速證無上正等菩提閻羅之界
三塗煩苦不復經過
爾時正了知藥叉大將白佛言世尊我有陁
羅尼今對佛前親白陳說為欲饒益[illegible]
有情故即說呪曰

有情故即說呪曰
*南謨佛陀 引 也　南謨達摩 也
南謨僧伽 引 也　南謨跋羅紺 含大 摩也
南謨因達囉也　南謨析哆喃
莫呂羅闍喃　怛姪他 呬里 呬里
弭里弭里瞿里　莫訶瞿里健陀里
莫訶健陀里　達羅弭雞
莫訶達羅弭雞　畢舍[illegible]喃 閉曬 畢吉
訶訶訶訶訶　呬呬呬呬呬
呼呼呼呼呼　漢[illegible]
者者者者　注只只主主主
蒱茶撕 沙之 鉢攞　尸揭羅 上 尸揭羅
嗢庛瑟侘 四　[illegible]梵儞[illegible]那
莎訶

若復有人於此明呪能受持者我當給與資
生樂具飲食衣服花果珍異或求男女童男
童女金銀珎寶諸瓔珞具我皆給與隨所[illegible]
求令無闕之此之明呪有大威力若誦[illegible]
我當速至其所令無障礙隨[illegible]
呪時應知其法先畫一鋪[illegible]藥叉
像高四五尺手執鉾鑹於此[illegible]
以四滿瓶蜜水或沙糖水塗香[illegible]香燒香及
諸花鬘又於壇前作地火爐中安[illegible]
摩芥子燒於爐中口誦前呪一[illegible]八[illegible]
一燒乃至我藥叉大將自來現身問呪人[illegible]

摩祈子燒於爐中口誦前呪一百八遍一遍
一燒乃至我藥叉大將自來現身問呪人曰
汝何所須意所求者即以事答我耶隨言於
所求事皆令滿足或須金銀及諸伏藏或欲
神仙乘空而去或求天眼通或知他心或事於
一切有情隨意自在令斯煩惱速得解脫皆
得成就
汝時世尊告正了知藥叉大將曰善哉善哉
於能如是利益一切衆生說此神呪擁護正
法福利無邊

金光明最勝王經王法正論品第七

汝時此大地神女名曰堅牢於大衆中從座
而起頂礼佛足合掌恭敬白佛言世尊於諸
國中為人王者若無正法不能治國安養衆
生及以自身長居勝位唯願世尊慈愍衰愍
當為我說王法正論治國之要令諸人王得
聞法已如說修行正化於世能令勝位永保
安寧國內居人咸蒙利益
汝時世尊於大衆中告堅牢地神曰汝當諦
聽過去有王名力尊憧其王有子名曰妙憧
受灌頂位未久之頃汝時父王告妙憧言有
王法正論名天主教法我於昔時受灌頂位
而為國主我之父王名智力尊憧為我說是
王法正論我依此論於二万歲善治國土我

王法正論我依此論於二万歲善治國土我
不曾惱起一念心行於非法汝於今日亦應
如是勿以非法而治於國云何名為王法正論
汝令善聽當為汝說汝時力尊憧王即為其
子以妙伽他說正論曰
我說王法論　利安諸有情　為新世間起　滅除衆過失
一切諸天主　及以人天王　當生歡喜心　合掌聽我說
往昔諸天衆　集在金剛山　四王從座起　請問於大梵
梵王最勝尊　天中大自在　顧哀愍我等　為斷諸疑惑
云何度人世　而得名為天　復以何因緣　另名曰天子
云何生人間　獨得為人主　云何在天上　復得作天王
如是諸世間　問彼梵王已　汝時梵天王　即便為彼說
諸世欲當知　為利有情故　問我治國法　我說應善聽
由先善業力　生天得作王　若在於人中　統領為人主
諸天共加護　然後入母胎　既生母胎中　被衆過失
雖生在人世　尊勝故名天　由諸天護持　亦得名天子
三十三天主　分力助人王　及一切諸天　亦資自在力
除滅諸非法　興業令不生　教有情修善　使得生天上
人及羅睺衆　并健闥婆等　羅刹旃荼羅　悉皆資幸力
又於資幸力　令捨惡修善　諸天共護持　亦其善惡報
若造善惡業　令於現世中　諸天共護持　亦其善惡報
國人造惡業　王捨不禁制　斯非順正理　治罰當如法
若見惡不應　非法便滋長　致令王國內　新註曰增多
王見國中人　造惡不應止　三十三天衆　咸生怨恨
國此情國民　諸為行世間　能他怨敵侵　破壞諸

王見國中人 告惡下庭止 三十三天衆 咸生忿怒心
國此損國政 論篤行世間 被他怨敵侵 破壞其國土
※居家之資具 積財皆散失 種種諸雜生 更互相侵奪
由正法得王 而不行其法 國土皆破散 如為暴惡之
惡風起然怕 暴雨非時下 妖星多變怪 日月蝕無光
五穀衆花果 苗實皆不成 國土遭飢饉 由王捨正法
若王捨正法 以惡法化生 諸天棄本宮 見已生憂惱
彼諸天王衆 共作如是言 此王作非法 惡業相親附
王位不久安 諸天皆忿恨 由彼懷忿故 其國當敗亡
以非法教人 流行於國內 闘諍多奸偽 疾疫生衆苦
天王下讓念 餘天咸捨棄 國土當滅亡 王身受苦厄
父母及妻子 兄弟并姊妹 俱遭憂苦難 乃至身命殺
變怪流星墮 二日俱時出 他方怨賊來 國人遭苦厄
國所重大臣 狂横而身死 所愛象馬等 亦復皆散失
憂愁有兵戈 人多非法死 惡鬼來入國 疾疫遍流行
國中最大臣 及以諸輔相 其心懷諂佞 王處行非法
見行非法者 而生於愛敬 於行善法人 苦惱而命終
由愛敬惡人 治罰善人故 星宿及風雨 皆不以時行
有三種過生 正法當隱沒 衆生無光色 地神皆下沈
由敬惡輕善 復有三種過 非時降霜雹 飢疫苦流行
穀稼諸果實 滋味皆損減 於其國土中 衆生皆悲惱
國中諸樹林 先生甘美果 由斯皆損減 若聖賢出世
先有妙園林 可愛遊戲處 忽然皆枯悴 見者皆悲惱
稻麥諸果實 美味漸消亡 食時心不喜 何能長壽人

稻麥諸果實 美味漸消亡 食時心不喜 何能長壽人
※衆生光色減 勢力盡衰微 食噉雖復多 不能令飽足
於其國界中 所有衆生類 少力無勇勢 所作不堪能
國中多疾惡 衆苦逼其身 鬼魅遍流行 隨處生羅刹
若王作非法 親近於惡人 令三種世間 因斯受衰惱
如是無邊過 出在於國中 皆由見惡人 棄捨不親附
由諸天和讓 得作於國王 而不以正法 守護於國界
若人修善行 當得生天上 若造惡業者 死必墮三塗
若王見國人 緣其造過失 三十三天衆 皆生怨惱心
不順諸天教 及以父母言 此是非法人 非王非孝子
若於自國中 見行非法者 知法當治罰 不應生憐愍
是故諸天衆 皆讓持此王 以滅諸惡法 能修善根故
王於此世中 必招於現報 由於善惡業 行報而衆生
為示善惡報 故得作人王 諸天共讓持 一切咸隨喜
由自利利他 治國以正法 見有諂佞者 應當知法治
假使失王位 及以害命緣 終不行惡法 見惡而捨棄
宮中極重者 無過失國位 皆因諂佞人 為此當治罰
若有諂誑人 當失於國位 由斯損王政 如象入花園
天王皆瞋恨 阿蘇羅亦然 以彼為人王 不以法治國
是故應如法 治罰於惡人 以善化衆生 不瞋於非法
修治於身命 不隨非法友 於親及非親 平等觀一切
若為正法王 國內無偏黨 法王有名稱 普聞三界中
三十三天衆 歡喜作是言 賢哉善法王 彼即是我等
以善化衆生 正法治於國 勸行於正法 當令衆生
天人諸天子 及以羅睺羅 因王正法化 常得心歡

W→T665 16/444A9

天及諸天子 及以羅睺 因王正法化 常得心歡喜
天衆皆歡喜 共讚於人王 衆星依位行 日月無不度
和風常應節 甘雨順時行 百穀皆豐成 人無饑餓者
一切諸天衆 充滿於自宮 是故於人王 恣身私正法
應尊重法寶 由斯衆安樂 常當親近僧 功德自莊嚴
皆爲守護善 能遠離諸惡 以法化衆生 恒令得安隱
令彼一切人 修行於十善 率土常豐樂 國土得安寧
王以法化人 善調於惡行 當得好名稱 安樂諸衆生
令時大地一切人王及諸大衆聞佛說此古
昔人王治國惡法得果曾有皆大歡喜信受
奉行

金光明經卷第八

撥陛訖長桂譯主

▼斯四九六七號　大智度論卷第四十七

不一行三

三昧入名諸三昧雖音聲不
昧淨相三昧緣相三昧一切種妙是三昧不
惡者樂三昧无盡相三昧多陀羅尼三昧稱
諸聲正相三昧藏性愛三昧逆順三昧淨光三
昧堅固三昧滿月淨光三昧大莊嚴三昧
能照一切世三昧三昧等三昧稱一切
无諍三昧不樂一切住處三昧無著不
壞與義三昧壞語如虛空三昧無著
深三昧云何名首楞嚴三昧知諸三昧行處
是名首楞嚴三昧云何名寶印三昧住是三
昧能印諸三昧是名寶印三昧云何名師子
遊戲三昧住是三昧能遊戲諸三昧中師
子是名師子遊戲三昧云何名妙月三昧
是三昧能照諸三昧如淨月是名妙月三昧
云何名月幢相三昧住是三昧能持諸三昧
相是名月幢相三昧云何名出諸法三昧住
是三昧能出生諸三昧是名出諸法三昧云
何名觀頂三昧住是三昧能觀諸三昧頂
名觀頂三昧云何名畢法性三昧住是三
決定知法性是名畢法性三昧云何名畢

S→T1509 25/396C20~22
W→ 25/402C11

名觀頂三昧云何名畢法性三昧任是三昧
決定知法性是名畢法性三昧云何名畢
※相三昧任是三昧能持諸三昧憶是名畢
相三昧云何名金剛三昧任是三昧能破諸
三昧是名金剛三昧云何名入法印三昧任
是三昧入諸法印是名入法印三昧云何名
三昧王安立三昧任是三昧一切諸三昧中
安立任如王是名三昧王安立三昧云何名
放光三昧任是三昧能放光照諸三昧是名
放光三昧云何名力進三昧任是三昧扶諸
三昧能作力勢是名力進三昧云何名高出
三昧任是三昧能增長諸三昧是名高出三
昧云何名必入辯才三昧任是三昧能辯說
諸三昧是名必入辯才三昧云何名[illegible]
三昧任是三昧能釋諸三昧名字是名釋名
字三昧云何名觀方三昧任是三昧能觀諸
三昧方是名觀方三昧云何名陀羅尼印三
昧任是三昧持諸三昧印是名陀羅尼印三
昧云何名无誑三昧任是三昧於諸三昧不
欺誑是名无誑三昧云何名攝諸法海三昧
任是三昧能攝諸三昧如大海水是名攝諸

任是三昧能攝諸三昧如大海水是名攝諸
※法海三昧云何名遍覆虛空三昧任是三昧
遍覆諸三昧如虛空是名遍覆虛空三昧云
何名金剛輪三昧任是三昧能持諸三昧如
是名金剛輪三昧云何名斷實三昧任是三
昧斷諸三昧煩惱垢是名斷實三昧云何名
能照三昧任是三昧能以光明顯照諸三昧
是名能照三昧云何名不求三昧任是三昧
无法可求是名不求三昧云何名无住三昧
任是三昧一切三昧中不見法住是名无住
三昧云何名无心三昧任是三昧心心數法
不行是名无心三昧云何名淨燈三昧任此
三昧於諸三昧中作明如燈是名淨燈三昧
云何名无邊明三昧任是三昧與諸三昧作
无邊明是名无邊明三昧云何名能住明三
昧任是三昧即時能為諸三昧作明是名能
作明三昧云何名普照明三昧任是三昧即
能照諸三昧門是名普照明三昧云何名堅
淨諸三昧三昧任是三昧能堅淨諸三昧相
是名堅淨諸三昧三昧云何名无垢明三昧
任是三昧能除諸三昧垢穢能照一切三昧

住是三昧能除諸三昧炎能除一切三昧
是名无始明三昧云何名懺悔三昧住是三
昧能受諸三昧悔是名懺悔三昧云何名電
光三昧住是三昧照諸三昧如電光是名電
光三昧云何名无畫三昧住是三昧於諸三
昧不見畫是名无畫三昧云何名威德王照
住是三昧於諸三昧威德照耀是名威德三
昧云何名雜畫三昧住是三昧不見諸三昧
畫是名雜畫三昧云何名不動三昧住是三
昧令諸三昧不動不戰是名不動三昧云何
名不退三昧住是三昧能不見諸三昧退是
名不退三昧云何名日燈三昧住是三昧放
光照諸三昧門是名日燈三昧云何名月淨
三昧住是三昧能除諸三昧闇是名月淨三
昧云何名淨明三昧住是三昧於諸三昧得
四无导智是名淨明三昧云何名能作明三
昧住是三昧於諸三昧門能作明是名能作
明三昧云何名作行三昧住是三昧能令諸
三昧各有所作是名作行三昧云何名知相
三昧住是三昧見諸三昧知相是名知相三
昧云何名如金剛三昧住是三昧能貫達諸

昧云何名如金剛三昧住是三昧能貫達諸
法炎不見達是名如金剛三昧云何名心住
三昧住是三昧心不動不轉不憶炎不念有
是心是名心住三昧云何名普明三昧住是
三昧普見諸三昧明是名普明三昧云何名
安立三昧住是三昧於諸三昧安立不動是
名安立三昧云何名寶炬三昧住是三昧普見
諸三昧如見寶炬是名寶炬三昧云何名妙
法印三昧住是三昧能印諸三昧以无印印
故是名妙法印三昧云何名法等三昧住是
三昧觀諸法等无法不等是名法等三昧云
何名斷惡三昧住是三昧斷一切法中惡是
名斷惡三昧云何名到法頂三昧住是三昧
滅諸法闇炎在諸三昧上是名到法頂三昧
云何名能散三昧住是三昧中能破散諸法
是名能散三昧云何名分別諸法勾三昧住
是三昧分別諸三昧諸法勾是名分別諸法
勾三昧云何名字等相三昧住是三昧得諸
三昧字等是名字等相三昧云何名離字三
昧住是三昧諸三昧中乃至不見一字是名
離字三昧云何名斷緣三昧住是三昧斷諸

雜字三昧云何名斷緣三昧住是三昧斷諸
※三昧緣是名斷緣三昧云何名不壞三昧住
是三昧不得諸法變異是名不壞三昧云何
名无種相三昧住是三昧不見諸法種種是
名无種相三昧云何名无處行三昧住是三
昧不見諸三昧處是名无處行三昧云何名
雜矇昧三昧住是三昧雜諸三昧微闇是名
雜矇昧三昧云何名无去三昧住是三昧不
見一切三昧去相是名无去三昧云何名不
變異三昧住是三昧不見諸三昧變異相是
名不變異三昧云何名度緣三昧住是三昧
度一切三昧緣境界名度緣三昧云何名集
諸功德三昧住是三昧集諸三昧功德是名
集諸功德三昧云何名住无心三昧住是三
昧於諸三昧心不入是名住无心三昧云何
名淨妙華三昧住是三昧令諸三昧得淨妙
如華是名淨妙華三昧云何名覺意三昧住
是三昧諸三昧中得七覺分是名覺意三昧
云何名无量辯三昧住是三昧於諸法中得
无量辯是名无量辯三昧云何名无等等三
昧住是三昧諸三昧中得无等等相是名无

昧住是三昧諸三昧中得无等等相是名无
※等等三昧云何名度諸法三昧住是三昧度
一切三界是名度諸法三昧云何名分別諸
法三昧住是三昧諸三昧及諸法分別見是
名分別諸法三昧云何名散疑三昧住是三
昧得散諸法疑是名散疑三昧云何名无住
處三昧住是三昧不見諸法住處是名无住
處三昧云何名一莊嚴三昧住是三昧終不
見諸法二相是名一莊嚴三昧云何名生行
三昧住是三昧不見諸行生是名生行三昧
云何名一行三昧住是三昧不見諸三昧與
併彼併是名一行三昧云何名不一行三昧
住是三昧不見諸三昧一相是名不一行三
昧云何名妙行三昧住是三昧不見諸三昧
二相是名妙行三昧云何名達一切有底散
三昧住是三昧入一切有一切三昧智慧通達
無所達是名達一切有底散三昧云何名
入名語三昧住是三昧入一切三昧名語是
名入名語三昧云何名離音聲字語三昧
住是三昧不見諸三昧音聲字語是名離音
聲字語三昧云何名燃燈三昧住是三昧威

贊字語三昧云何名燃燈三昧住是三昧處
※德照明如燈是名燃燈三昧云何名淨相三
昧住是三昧淨諸三昧相是名淨相三昧云
何名破相三昧住是三昧不見諸三昧相是
名破相三昧云何名一切種妙是三昧住是
三昧一切諸三昧種皆具足是名一切種妙
三昧云何名不意樂三昧住是三昧不
見諸三昧著樂是名不意著樂三昧云何名
无盡相三昧住是三昧不見諸三昧[illegible]
无盡相三昧云何名他羅尼三昧住是三昧
能持諸三昧是名他羅尼三昧云何名攝諸
耶正相三昧住是三昧於諸三昧不見耶正
相是名攝諸耶正相三昧云何名滅憎愛三
昧住是三昧不見諸三昧憎愛是名滅憎愛
三昧云何名逆順三昧住是三昧不見諸法
諸三昧逆順是名逆順三昧云何名淨光三
昧住是三昧不得諸三昧明炤是名淨光三
昧云何名堅固三昧住是三昧不得諸三昧
不堅固是名堅固三昧云何名滿月淨光三
昧住是三昧諸三昧滿足如月十五日是名
滿月淨光三昧云何名大莊嚴三昧住是三

10

滿月淨光三昧云何名大莊嚴三昧住是三
※昧大莊嚴成就三昧是名大莊嚴三昧云何
名能照一切世三昧住是三昧諸三昧及一切
法能照是名能照一切世三昧云何名三昧
等三昧住是三昧於諸三昧不得定此相是名
三昧等三昧云何名攝一切有諍无諍三昧住
是三昧能使諸三昧不乖別有諍无諍是名
攝一切有諍无諍三昧云何名不樂一切住
處三昧住是三昧不見諸三昧依處是名不
樂一切住處三昧云何名如住定三昧住是
三昧不過諸三昧如相是名如住定三昧云
何名壞身衆三昧住是三昧不得身相是名
壞身衆三昧云何名壞語如虛空三昧住是
三昧不見諸三昧語業如虛空是名壞語如
虛空三昧云何名離著虛空不染三昧住是
三昧見諸法如虛空无尋無不染離觀是名
離著虛空不染三昧須菩提是名菩薩摩訶
薩摩訶衍釋曰上以十八空釋般若波羅蜜
今以百八三昧釋釋波羅蜜百八三昧佛自
說具義是時人利根故皆得信解今則不然
論者重釋其義令得易解

一

論者皇釋其義令得易解

※首楞嚴三昧者舍書健相久別知諸三昧行相多少深淺如大將知諸兵力多少復次菩薩得三昧是諸煩惱魔及魔民无能壞者譬如轉輪聖王主兵寶將所任至處无不降伏寶印三昧者能印諸三昧於諸寶中法寶是寶寶令世後世乃至理解能為利益如經中說佛語比丘為汝說法所謂法印法印即是寶印寶印即是解脫門復次有人言三法印名為寶印三昧一切法无我一切作法无常寂滅涅槃是三法印一切人天无能如法壞者入是三昧能三種觀諸法是名寶印復次般若波羅蜜是寶是相應三昧名印是名寶印師子遊戲三昧者菩薩得是三昧於一切三昧中出入遲速皆得自在譬如衆獸戲時若見師子皆怖攝師子戲時自在无所畏難復次師子戲時於諸羣獸猶者則無伏者則放菩薩亦如是得是三昧於諸外道獸者破之信者度之復次師子遊戲者如初品中說菩薩入是三昧中地為六反震動令一切十方世界地獄湯冷盲者得視聾者得聽等

十方世界地獄湯冷盲者得視聾者得聽等

※妙月三昧者如月滿清淨无諸醫解能除使闇此三昧亦如是菩薩入是三昧能除諸法耶見无明闇等等月憧相者如大軍將憧以寶作月像見此憧相人皆隨從菩薩入是三昧中諸法通達无导皆悉隨從出諸法三昧者菩薩得是三昧令諸三昧增長譬如時雨林木茂盛觀頂三昧者入是三昧中能遍見諸三昧如住山頂悉見衆物畢法性三昧者法性无量无二難可執持入是三昧必能得定相譬如虛空无能住者得神足力則能度之畢憧相三昧者入是三昧則於諸三昧軍為尊長譬如軍將得憧表其大相金剛三昧者譬如金剛无物不陷此三昧亦如是於諸法无不通達令諸三昧各得其用如車乘馬璣瑙璃唯金剛能穿入法印三昧者如人入安隱國有印得入无印不得入菩薩得是三昧能入諸法實相中所謂諸法畢竟空三昧王安立三昧者譬如大王安住正殿召諸羣臣皆悉從命菩薩入三昧王放大光明請召十方无不悉集又遣化佛遍至十方安立者

十方无不悉集又遣化佛遍至十方安立者
※譬如國王安處正殿身心恒然无所長懼放
光三昧者常備大一切入故生神通力能意
放種種色光隨衆生所樂若熱若冷若不熱
不冷照諸三昧者光明有二種一者色光二
者智慧光住是三昧中照諸三昧无有畢見
无明等力進三昧者光於諸法中得信等五
種力然後於諸三昧中得自在力又雖住三
昧而常能神通變化度諸衆生高出三昧者
菩薩入是三昧所有福德智慧皆悉增長諸
三昧性從心而出必入辯才三昧者四无导
中辯辯相應三昧菩薩得是三昧悉知衆生
語言次第及經書名字等悉能分別无量諸
名字三昧者諸法雖空以名字辯諸法義令
人得解觀方三昧者於十方衆生以慈悲憐
愍平等心觀復次方者循道理名為得方是
三昧力故於諸三昧得其道理出入自在无
导他羅尼巾三昧者得是三昧者能得分別
諸三昧皆有他羅尼无誑三昧者有三昧生
愛悲无明耶見等是三昧於諸三昧都无逆
問之事攝諸法海三昧者知一切衆流皆歸

117

問之事攝諸法海三昧者知一切衆流皆歸
※於海三昧皆入是三昧中亦如是又諸餘
三昧皆入是三昧中如四禪四无色中攝諸
解脫九次第等皆入其中遍震虛空三昧者
是虛空无量无邊是三昧力悉能遍震虛空
或結跏趺坐或放光明或以音聲充滿其中
金剛輪三昧者如真金剛輪所注无导得是
三昧者於諸法中所至无导復次能分別諸
三昧分別故名輪輪分別也斷實三昧者如
有寶能淨治諸寶是三昧亦如是能除諸三
昧煩惱垢五欲垢易遣諸三昧垢難却能照
三昧者得是三昧能以十種智慧照了諸法
譬如日出照閻浮提事皆顯了不求三昧者
觀諸法如幻化三界愛斷故都无所求无住
三昧者是三昧名无住三昧住是三昧中觀
諸法念念无常无有住時无心三昧者即是
滅盡定或无相定何以故佛自說因緣入是
三昧中諸心心數法不行淨燈三昧者燈名
智慧燈諸煩惱名垢離是垢則清淨无邊
明三昧者无邊名无量无數明有二種一者
度衆生故身放光明二者分別諸法摠相別

115

度衆生故身欲光明二者分別諸法能相別
* 相故智慧光明得是三昧能照十方无邊世
界及无邊諸法能作明三昧者於諸法能為
作明如闇中燃炬普照明三昧者如轉輪聖
王寶珠於軍衆外四邊各照一由旬菩薩得
是三昧普照諸法能作門堅淨諸三昧三昧
者菩薩得是三昧力故令諸三昧清淨堅牢
无垢明三昧者三解脫門相應三昧得是三
昧雖一切三昧垢雖一切无明愛等亦能燒
一切諸三昧歡喜三昧者得是三昧於法生
歡喜樂何者是有人言初禪是如佛說有四
備定一者備是三昧得現在歡喜樂二者備
定得知見見衆生生死三者備定得智慧分
別四者備定得漏盡復次得是三昧生无量
无邊法歡喜樂電光三昧者如電輝現行者
得路得是三昧者无始世界來失道遂得无
盡三昧者得是三昧滅諸法无常等相即入
不生不滅威德三昧者菩薩得是三昧威德
莊嚴雖盡三昧者菩薩得是三昧无量阿僧
祇劫善本功德必得果報不失故不動三昧
者有人言第四禪是不動欲界中五欲故動

者有人言第四禪是不動欲界中五欲故動
* 初禪中覺觀故動二禪中憙多故動三禪中
樂故動四禪雖出入息无諸動相故不動有
人言四无色定是不動雖諸色故有人言滅
盡定是不動雖心心數法故有人言如諸法
實相畢竟空智慧相應三昧故不動得是三
昧已於一切三昧一切法都不戲論不退三
昧者住是三昧不見諸三昧退論者言菩薩
住是三昧常不退轉即是阿鞞跋致智慧相
應三昧不退者不墮頂如不墮頂義中說曰
燈三昧者得是三昧能照一切諸法種種門
及諸三昧譬如日出能照一切闇浮提月淨
三昧者如月從十六日漸減至卅日都盡凡
夫人亦如是諸善功德漸漸減盡墮三惡道
如月從一日漸漸增長至十五日光明清淨
菩薩亦如是得是三昧從發心來世世漸增
善根乃至得无生法忍受記智慧清淨利益
衆生又能破諸三昧中无明淨明三昧者明
名慧垢為导得是三昧者於諸法无礙导以
是故佛於此說住是三昧中得四无导智問
曰佛何以偏於此中說四无导智答曰於三

曰佛何以猶於此中說四无导智答曰於三
*昧中无覺觀心所可樂說與定相違是事為
難此三昧力故得四无导智四无导智義如
先說能作明三昧者明即是智慧諸智慧中
般若智慧第一是般若相應三昧能作明
作行三昧者得是三昧力能發起光所得諸
三昧知相三昧者得是三昧見一切諸三昧
中有實智慧相如金剛三昧者得是三昧以
智慧能通達一切諸法亦不見通達用无所
得故問曰三種三昧何以皆言金剛答曰初
言金剛中言金剛輪後言如金剛如金剛三
昧佛說能貫穿一切諸法亦不見是達金剛
三昧能通達諸三昧金剛輪三昧者得是三
昧能持諸三昧輪是皆佛自說義論者言如
金剛三昧者能破一切諸煩惱結使无有遺
餘譬如釋提桓因手執金剛破阿脩羅軍即
是學人未後心從是心次第三種菩提譬聞
菩提譬文佛菩提佛无上菩提金剛三昧者
能破一切諸法入无餘涅槃更不受有譬如
真金剛能破諸山石滅盡无餘金剛[illegible]
三昧能破一切諸法无遮无导譬如金剛輪

三昧能破一切諸法无遮无导譬如金剛輪
*轉時无所不破无所鄣导復次初金剛二金
剛輪三如金剛名字分別佛說其義亦異論
者釋其因緣亦異不應致難心住三昧者心
相輕疾遠逝无形難制難持常是動相如獼
猴子又如劫火電亦如地舌得是三昧故能攝
令住乃至天欲心不動轉何況人欲著明三
昧者得是三昧於一切法見光明相无量闇
相如晝所見夜亦如是如見前後亦亦如見
上見下亦亦心中无导備是三昧故得天眼
通普見光明了了无障善備是神通故得成
慧眼普照諸法所見无导安立三昧者得是
三昧者一切諸功德善法中安立窣堵如須
彌山在大海安立不動寶聚三昧者得是三
昧所有圓主悉成七寶問曰此是肉眼所見
釋迦所見答曰天眼肉眼皆能見何以故外
六塵不定故行者常備習禪定是故能轉本
相妙法巾三昧者妙法名諸佛菩薩深功德
智慧得是三昧得諸深妙功德智慧法等三
昧者等有二種衆生等法等法等相應三昧
名為法等斷惡三昧者得是三昧觀諸法无

名為法等斷惡三昧者得是三昧觀諸法无
*常苦空无我不淨等心[illegible]斷離十穩中一切
世間不可樂想相應三昧到法頂三昧者法
名菩薩法所謂六波羅蜜到般若波羅蜜中
得方便力到法山頂得是三昧能住是法山
頂諸无明煩惱不能動搖能散三昧者得是
三時能破散諸法數空相應三昧是分別諸
法勾三昧者得是三昧能分別一切諸法語
言字勾為衆生說辯无滯导樂說相應三
昧是字等相三昧者得是三昧觀諸字諸語皆
悉平等呵罵讚嘆无有憎愛離字三昧者得
是三昧不見字在義中亦不見字在字中斷
緣三昧者得是三昧若內若外樂中不生惡
苦中不生瞋不苦不樂中不生不知捨心於
此三受遠離不著心則歸滅心若滅緣亦斷
不壞三昧者緣法性畢竟空相應三昧觀諸
不能破无常不能轉先已壞故无種三昧者
得是三昧不見諸法種種相但見一相所謂
无相无廢行三昧者得是三昧知三毒火燃
三界故心不依心涅槃畢竟故亦不依心
雖矇昧三昧者得是三昧中微[illegible]者三昧中微[illegible]

雖矇昧三昧者得是三昧於諸三昧中微[illegible]
*无明等惡皆除盡无去三昧者得是三昧不
見一切法來去相不變異三昧者得是三昧
觀一切諸法因不變[illegible]
法皆住自相不動故度繩三昧者得是三昧
於六塵中[illegible]六塵大海亦能過
一切三昧緣生[illegible]諸功德三昧者得是
三昧集諸功德從信至智慧[illegible]不
息如日月運轉初不休息[illegible]三昧者入
是三昧中不隨心但隨智慧至諸法實相中
住淨妙華三昧者如樹華敷開令樹敷榮得
是三昧諸三昧中開諸功德華以自莊嚴覺
意三昧者得是三昧令諸三昧變成无漏其
七覺相應譬如石汁一斤能變千斤銅為金
无量辯三昧者即是樂說辯得是三昧力故
乃至樂說一勾无量劫而不窮盡无等等三
昧者得是三昧觀一切衆生皆如佛觀一切
法皆同佛法无等等般若波羅蜜相應是度
諸法三昧者得是三昧入三解脫門過出三
界度三乘衆生分別諸法三昧者即是分別
慧相應三昧得是三昧分別諸法善不善有

慧相應三昧得是三昧分別諸法善不善有
＊漏无漏有為无為等相散疑三昧者有人言
即是見諦道中无礙三昧疑結見諦智相應
三昧斷故有人言菩薩无生法忍相應三昧
是時一切法中疑網斷見十方諸佛得一切
諸法實相有人言无导解脫相應三昧是諸
佛得是三昧已於諸法中无疑无近无處皆
如觀掌无住處三昧者即是无受智慧相應
三昧得是三昧不見一切諸法定有住處一
症厭三昧者得是三昧觀諸法皆一或一切
法有相故一或一切法无故一或一切法空
故一如是等无量皆一以一相智慧症厭是
三昧故言一症厭生行三昧者行名觀得是
三昧能觀種種行相入相住相出相又是行
皆空亦不可見一行一昧者是三昧常一行
畢竟空相應三昧中更无餘行次第如无常
行中次有苦行苦行中次有无我行又菩薩
於是三昧不見此岸不見彼岸諸三昧入相
為此岸出相為彼岸初得相為此岸滅相為
彼岸不一行三昧者與上一行相違者是所
謂諸餘觀行妙行三昧者即是畢竟空相應

謂諸餘觀行妙行三昧者即是畢竟空相應
＊三昧乃至不見不二相一切戲論不能破壞
一切有或散三昧者有名三有底者非有為
非无想以難到故名底達者以无漏智慧乃
至雖非有想非无想入无餘涅槃三界五衆
散滅諸次菩薩得是不生不滅智慧一切諸
有通達散壞皆无所有入名語三昧者得是
三昧識一切衆生一切物一切法名字亦能
以此名字語化人一切語言无不解了皆有
次第雖音聲字語三昧者得是三昧觀一切
諸法皆无音聲語言常寂滅相雖堅三昧者
如提炬夜行不懼險處菩薩得是三昧以智
慧炬於諸法中无錯无著淨明三昧者得是
三昧能清淨具足症厭世二相又能如法觀
諸法想相別相亦能觀諸法无相清淨所謂
空无相无作如相品是中廣說破相三昧者
得是三昧不見一切法相何況諸三昧相即
是无相三昧一切種妙是三昧者得是三昧
以諸功德具足症厭所謂好症厭好身好眷
屬禪定智慧皆悉具足清淨不惡苦樂三昧
者得是三昧觀世間樂多過多患虛妄顛倒

者得是三昧觀世間樂多過多患虛妄樂則
※非可愛樂觀世間苦如病如箭入身心不息
樂以一切法虛誑故不求其樂何以故其味
變為苦樂為不息問曰於苦无盡相三昧者
得是三昧觀「何以故[illegible]問曰為令衆
生何不憎常違苦而如苦[illegible]觀无常不
滅中若觀不盡不滅常中此二相於諸法中
皆不可得有回緣故備行所謂為眾生故可樂
故言常雖著故言无常他羅尼三昧者聞是
三昧力故聞持等諸他羅尼皆自然得攝諸
耶正相三昧者得是三昧不見三界衆生所
謂正定耶定不定都无所著一心攝取又於
諸法不見定正相定耶相諸法无定相故滅
憎愛三昧者得是三昧可意法中不生愛可
惡法中不生瞋逆順三昧者得是三昧於諸
法中逆順自在能破諸耶逆衆生能順可化
衆生又雖著故破一切法善根增長故成一
切法忿不見諸法逆順是事忿不見以无所
有故淨光三昧者得是三昧一切法中諸煩
惱垢不可得不可得故諸三昧皆清淨堅固
三昧者有人言金剛三昧是堅固不壞故有

※三昧者有人言金剛三昧是堅固不壞故有
人言金剛非所以者何金剛忿易破故是諸
法實相智相應三昧不可破如虛空以是故
言窣堵婆滿月淨光三昧者得是三昧所言清
淨无諸錯謬如秋時虛空清淨月滿光明滿
樂可樂无諸可惡善薩忿如是備諸功德故
如月滿破无明黑故淨智光明具足滅愛恚
等火故清涼功德具足大利益衆生故可樂
大疼厭三昧者見十方如恒河沙等世界以
七寶華香疼厭佛處具中如是等清淨疼厭
得是三昧故一時疼厭諸功德又觀此疼厭
空无所有心无所著能燒一切世三昧者得
是三昧故能照三種世間衆生世間住處世
間五衆世間三昧等三昧者得是三昧觀諸
三昧皆一等所謂攝心相是三昧皆從回緣
生有為作法无漏淡得是三昧皆悉平等是
名為等與餘法忿等无異以是故義中說一
切法中定乱相不可得攝一切有諍无諍三
昧者得是三昧不見是法如是相是法不如
是相不分別諸法有諍无諍於一切法中通
達无等於衆生中忿无好醜諍論但隨衆生

達无导於衆生中亦无好醜諍論但隨衆生
心行而度脫得是三昧故於諸三昧皆隨順
不違不樂一切住處三昧者得是三昧不樂
住世間不樂住非世間以世間无常過故不
樂非世間中无一切法是大可長處不應生
樂如住定三昧者得是三昧故知一切法如
實相不見有法過是如者如義如先說壞身
衆三昧者血宗藭骨等和合故名為身是身
多患常飢寒冷熱等諍是名身衆得是三昧
故以智慧力分分破壞身衆相乃至不見不
可得相壞語如虛空三昧者語名內有風大
觸七處故有聲依聲故有語觀如是語言因
緣故能壞語言不生我相及以愛憎有人言
二禪无覺觀是壞語三昧賢聖默然故有人
言无色定三昧彼中无身雖一切色故有人
言但是諸菩薩三昧能破先世結業因緣不
淨身而受法身隨可度衆生種種現形雖著
虛空不染三昧者菩薩行般若波羅蜜觀諸
法畢竟空不生不滅如虛空无物可喻鈍根
菩薩著此虛空得此三昧故雖著虛空等諸
法亦不染著是三昧如人沒在泥中有人挽

出鑊脚為奴有三昧能雖著虛空而復著此
三昧亦如是今有三昧能雖著空空亦自雖
著問曰佛多說諸三昧決何以但說諸法答
曰佛多說果報論者合因緣果報說譬如人
觀身不淨得不淨三昧身是因緣三昧是果
又如人觀五衆无常苦空等得七覺意三昧
能生八聖道四沙門果復次佛應過衆生故
但說一法論者廣說分別諸事譬如一切有
漏皆是苦因而佛但說愛一切煩惱滅名滅
諦佛但說愛盡是菩薩於諸觀行中必不疑
於諸三昧未了故佛但說三昧論者說諸法
一切三昧皆已在中是諸三昧未後皆應言
用无所得以同般若故如是等无量无邊三
昧和合名為摩訶衍

大智論卷第廿七　釋第十七品下

開皇十三年歲次癸丑四月八日第廿七　法眷　李思賢敬

次舍利弗菩薩摩訶薩摩訶衍一心應住
[illegible]一切衆法據故乃至一心應住菩薩
十八不共法法據故是亦不可得如是舍利
弗是名菩薩摩訶薩乘於大乘須次舍利弗
菩薩摩訶薩作是念菩薩但有名字尽亦
可得故是名菩薩摩訶薩乘於大乘須次舍
利弗菩薩摩訶薩作是念色但有名字色不
可得故受想行識但有名字識不可得故眼
但有名字眼不可得故乃至意亦如是四念
處但有名字四念處不可得故乃至八聖道
分但有名字聖道分不可得故內空但有名
字內空不可得故乃至无法有法空但有名
字无法有法空不可得故乃至十八不共法
但有名字十八不共法不可得故諸法如但
有名字如不可得故法相法性法位實際但
有名字實際不可得故何為多羅三藐三菩
提及佛但有名字佛不可得故舍利弗是名

S→T1509 25/389B13~15
W— 25/396B18

提及佛但有名字佛不可得故舍利弗是名
菩薩摩訶薩乘於大乘須次舍利弗若菩薩
摩訶薩初從發意已來具足菩薩神通應說
乘於大乘佛國至一佛國恭敬供養尊重讚
歎諸佛從諸佛受法教所謂菩薩大乘
菩薩乘此大乘從一佛國至一佛國淨佛世
界成就衆生初成佛國想亦无衆生想此人住
不二法中為衆生受身隨其所應自變其
形而教化之乃至一切智終不離菩薩乘是菩
薩得一切種智已轉法輪辟支佛及聲
聞鬼神阿脩羅世間人民所不能轉令轉十
方如恒河沙等諸佛皆歡喜稱名讚歎作是
言某方某國某菩薩摩訶薩乘於大乘得
一切種智轉法輪舍利弗是名菩薩摩訶薩乘
於大乘釋曰富樓那以三事問摩訶薩上已
說二事今問第三事乘於大乘富樓那答有
人言菩薩直布施內外物不能破吾我想是
名大痴嚴若能破吾我相入衆生空來入法
空是名發大痴嚴回衆生空入法空中行檀
波羅蜜不見三事施者受者財物能如是
是名乘於大乘餘波羅蜜亦如是是菩薩以

波羅蜜不見三事施者受者財物能如是
是名菩薩於大乘餘波羅蜜六如是是菩薩以
※[illegible]心離諸煩惱及二乘意為薩婆若備行
四念處備相亦不可得畢竟清淨故是名乘
於大乘乃至十八不共法六如是須菩
薩知一切法假名字於名字和合中須菩
提一切世間若出世間皆是假名是名乘
大乘須菩提發大莊嚴具足菩薩神通
足菩薩神通故成就衆生從一佛國至一佛
國所經諸國而七寶蓮華供養諸佛復三昧
遍衆生變身充滿各各至諸佛前聽受大乘
法化從諸佛前聽大乘相乘此大乘從一佛
國至一佛國成就衆生淨世界不生衆[illegible]
相不取佛國相住不二入地中遍讀衆生[illegible]
應度者而化度之為衆生故受身常乘大乘
初充休息是菩薩乘於大乘得成佛轉法輪
[illegible]廣[illegible]如佛所不能轉何況餘小凡夫十
方如恒河沙等世界諸佛讚嘆是菩薩[illegible]
是國東甲菩薩乘於大乘成佛轉法輪如是
相名為乘於大乘須次大乘名畢竟清

相名為乘於大乘須次大乘名畢竟清
※波羅蜜菩薩摩訶薩乘乘時以五神通所[illegible]
莊嚴菩薩住是乘中一時變身充滿至十方
世界供養諸佛度脫衆生是菩薩常不離諸
佛乃至得佛道常乘此大乘

大智論釋第十六品

尒時須菩提白佛言世尊菩薩摩訶薩大乘
嚴何等是大莊嚴何等菩薩能大莊嚴佛[illegible]
須菩提菩薩摩訶薩摩訶衍大莊嚴可[illegible]
波羅蜜乃至般若波羅蜜莊嚴四念處
嚴乃至八聖道分內空莊嚴乃至充法有法[illegible]
十力乃至十八不共法及一切種智莊嚴
身如佛莊嚴光明遍照三千大千世界六[illegible]
東方如恒河沙等世界南西北方四維上下
六須如是三千大千世界六種震動六動[illegible]
方如恒河沙等諸世界南西北方四維上下
六須如是菩薩摩訶薩住種波羅蜜摩訶
衍大莊嚴是三千大千世界變為瑠璃化作
轉輪聖王須食與食須飲與飲衣服與衣
[illegible]瑠璃[illegible]香澤香房舍燈燭醫藥種種可須
畫給與之與已而為說法所謂應六波羅蜜

實給與真已而爲說法所謂應六波羅蜜

※衆生聞是法者終不離六波羅蜜乃至阿耨

多羅三藐三菩提如是須菩提是名菩薩摩

訶薩摩訶衍大莊嚴須菩提譬如工幻師者

幻師弟子於四衢道中化作大衆於前須食

與食須飲與飲乃至種種所須盡給與之於

須菩提意云何是幻師實有衆生有給與不

須菩提言不也世尊須菩提菩薩摩訶薩亦

如是化作轉輪聖王種種具足須食與食須

飲與飲乃至種種所須盡給與之雖有所施

實无所與何以故須菩提諸法相如幻等須

次須菩提菩薩摩訶薩住尸羅波羅蜜現生

轉輪聖王家以千善道教化衆生又以四禪

四无量心四无色定四念處乃至十八不共

法教化衆生衆生聞是法者至阿耨多羅三

藐三菩提終不離是法譬如幻師若幻師弟

子於四衢道中化作大衆以千善道教化令

行又以四禪四无量心四无色定四念處乃至

十八不共法教化令行須菩提於意云何

是幻師實有衆生教化令行十善道乃至十

八不共法不須菩提言不也世尊須菩提言

是幻師實有衆生教化令行十善道乃至十

八不共法不須菩提言不也世尊須菩提言

※菩薩摩訶薩亦如是以十善道教化衆生令行乃

至十八不共法實无衆生行十善道乃至十八

不共法何以故諸法相如幻故須菩提是菩

薩摩訶薩大莊嚴須次須菩提菩薩摩

訶薩住羼提波羅蜜教化衆生忍辱須菩提

於意云何菩薩摩訶薩住羼提波羅蜜教化衆生

實忍辱波羅蜜中須菩提菩薩摩訶薩住初

發意已來如是大莊嚴若一切衆生罵詈刀杖

傷害菩薩摩訶薩於此中不起一念瞋恨教一

切衆生行此忍辱譬如幻師若幻師弟子於

四衢道中化作大衆令行忍辱餘如上說須

菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提

菩薩摩訶薩住毗梨耶波羅蜜教一切衆生

令行毗梨耶波羅蜜須菩提於意云何菩薩摩訶

薩住毗梨耶波羅蜜教一切衆生令行毗梨

耶波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩應菩薩發若心

爭心精進教化衆生譬如幻師幻師弟子於

四衢道中化作大衆教令行身心精進餘如

上說是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提

上說是名菩薩摩訶薩大莊嚴須菩提

※菩薩摩訶薩住禪波羅蜜教一切衆生令行禪波羅蜜須菩提云何菩薩摩訶薩住禪波羅蜜教一切衆生令行禪波羅蜜須菩提摩訶薩住諸法等中不見法若起若定如是須菩提菩薩摩訶薩住禪波羅蜜教一切衆生令行禪波羅蜜乃至阿耨多羅三藐三菩提終不離禪波羅蜜譬如工幻師若幻師弟子於四衢道中化作大衆教令行禪波羅蜜餘如上說須菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴須菩提菩薩摩訶薩住般若波羅蜜教一切衆生令行般若波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩行般若波羅蜜時无有法得此所彼所如是菩薩摩訶薩住般若波羅蜜中教一切衆生令行般若波羅蜜譬如幻師弟子於四衢道中化作大衆教令行般若波羅蜜菩薩摩訶薩大莊嚴須菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴十方如恒河沙等世界中隨其所應

大莊嚴十方如恒河沙等世界中隨其所應

※自變其身住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜六教衆生令行檀波羅蜜乃至般若波羅蜜是衆生行是法乃至阿耨多羅三藐三菩提不離是法須菩提譬如幻師弟子於四衢道中化作衆生教令行六波羅蜜餘如上說如是須菩提是名菩薩摩訶薩大莊嚴復次須菩提菩薩摩訶薩安住心不生是念我教若千人住檀波羅蜜不教若千人住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜六如是不生是念我教若千人住四念處不教若千人住四念處乃至十八不共法六如是六不生是念我教若千人令得須陀洹果斯陀含果阿那含果阿羅漢果辟支佛道一切種智六不教若千人令得須陀洹果乃至一切種智我當令无量无邊阿僧祇衆生住檀波羅蜜乃至般若波羅蜜立衆生於四念處乃至十八不共法令无量无邊阿僧祇衆生得須陀洹果乃至一切種智譬如工幻師若幻師弟子於四衢道中化作大衆教令住六波

師弟子於四衢道中化作大衆教令往六波
羅蜜乃至得一切種智餘如上說須菩提是
名菩薩摩訶薩大莊嚴釋曰上富樓那說大
莊嚴及發大誓莊嚴相今須菩提作是念菩薩
摩訶薩一切智雖說大莊嚴或當有錯是故
問佛耳定佛為須菩提說種波羅蜜大莊嚴
乃至一切智是諸善法果報故得菩薩摩訶
薩力為出家好道衆生故化作佛身放大光
明照十方世界震動大地令衆生發心行善
法隨其所應而為說法令得三乘為在家好
樂衆生作轉輪聖王憂三千世界走為流離
為不歸身故乘七寶車身放光明雨諸寶物
隨衆生所須皆令充足然後為說菩薩法善
薩住大乘中以二施利益衆生所謂財施法
施衆生聞已行六波羅蜜乃至十八不共法
至阿耨多羅三藐三菩提終不離是法菩薩
雖住是變化中亦不於諸法中生著相亦不
自高須菩提作是念菩薩能作如是大事又
諸漏未盡故云何於諸法得不著亦不生高
心是中佛自說譬喻若幻師於四衢道中化
作種種物隨人所須悉能與之於須菩提意

心是中佛自說譬喻若幻師於四衢道中
作種種物隨人所須悉能與之於須菩提意
*當何如幻師實有與不有受者有用者不須
菩提言是但虛誑實无所有佛言菩薩亦如
是雖作佛身轉輪聖王以財法施衆生亦如
幻師實无所與何以故諸法性畢竟空如幻
餘五波羅蜜亦如是隨義不別須次檀波羅
蜜尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅
蜜乃至作梵王或作菩薩問曰出六
波羅蜜外更有何法可莊嚴答曰諸功德皆
六波羅蜜中攝有人言別有智波羅蜜及方
便等於十方如恒河沙等世界中隨所應度
作種種因緣說法令衆生住六波羅蜜須次
決定誓願名為莊嚴所謂菩薩不作是念我
度若干人令住檀波羅蜜不能度餘人乃至
十八不共法亦如是亦不作是念我令若干
人得須陀洹果不能令若干人得須陀洹果
乃至佛道亦如是我當悉令无量阿僧祇衆
生住諸功德中檀波羅蜜乃至一切種智皆
立如幻師如先說是名發決莊嚴尒時須菩
提白佛言世尊如我從佛所聞義菩薩摩訶

提曰佛言世尊如我從佛所聞義菩薩摩訶
*薩无大莊嚴為大莊嚴諸法自相空故所謂
色色相空受想行識相空眼眼相空乃至
意意相空色色相空乃至法法相空眼識眼
識相空乃至意識意識相空眼觸眼觸相空
乃至意觸意觸相空眼觸因緣生受受相空
乃至意觸因緣生受受相空世尊菩薩摩訶
薩波羅蜜相空乃至檀若波羅蜜檀若波羅
蜜相空內空內空相空乃至无法有法空无
法有法空相空四念處四念處相空乃至
八不共法十八不共法相空菩薩摩訶薩
世尊以是因緣故當知菩薩摩訶薩无大莊
嚴為大莊嚴佛告須菩提如是如是如汝所
言須菩提菩薩摩若非作法衆生亦非作法
菩薩為是衆生大莊嚴須菩提白佛言世尊何
因緣故菩薩摩若非作法是衆生亦非作法若
菩薩為是衆生大莊嚴佛語須菩提作者不可
得故菩薩摩若非作非起法是諸衆生亦非作
非起法何以故須菩提色非作非不作受想行識
行識非作非不作眼非作非不作乃至意非
作非不作色乃至法眼識乃至意識眼觸乃

行識非作非不作眼非作非不作乃至意非
作非不作色乃至法眼識乃至意識眼觸乃
*至意觸眼觸因緣生受乃至意觸因緣生受
非作非不作須菩提我非作非不作乃至知
者見者非作非不作何以故是諸法平等不
可得故須菩提夢非作非不作何以故平等
不可得故如幻響影夢化非作非不作何以故
平等不可得故須菩提內空非作非不作平
等不可得故乃至无法有法空非作非不作
平等不可得故須菩提四念處非作非不作
平等不可得故乃至十八不共法非作非不
作何以故是法皆平等不可得故須菩提諸
法如法相法性法住實際非作非不作
平等不可得故須菩提菩薩非作非不作平
等不可得故菩薩若及一切智智非作非不
作平等不可得故以是因緣故須菩提菩薩
若非作非起法是衆生亦非作非起法菩薩
為是衆生大莊嚴尒時須菩提白佛言如我
解佛所說義世尊色无縛无脫受想行識无
縛无脫尒時留提那弥多羅尼子語須菩提
色是无縛无脫受想行識是无縛无脫須菩

縛无脫尒時冨樓那彌多羅尼子語須菩提
色是无縛无脫受想行識是无縛无脫須菩
※提言如是如是色是无縛无脫受想行識是
无縛无脫冨樓那彌多羅尼子問須菩提言
等色无縛无脫何等受想行識无縛无脫須
菩提言如夢色无縛无脫如夢受想行識无
縛无脫如響如影如炎如化色受想行
識无縛无脫冨樓那彌多羅尼子過去色无
縛无脫過去受想行識无縛无脫未來色无
縛无脫未來受想行識无縛无脫現在色无
縛无脫現在受想行識无縛无脫何以無无
縛无脫是色无所有故无縛无脫受想行識
无所有故无縛无脫離故穿鑿故不生故无
縛无脫冨樓那善色受想行識无縛无脫不
善色受想行識无縛无脫无記色无縛无脫
无記受想行識无縛无脫世間出世間有漏
无漏色无縛无脫受想行識二无縛无脫何
以故无所有故離故穿鑿故不生故无縛无
脫冨樓那一切法亦无縛无脫无所有故離
故穿鑿故不生故冨樓那檀波羅蜜无縛
脫尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜提波羅蜜般

故穿鑿故不生故冨樓那檀波羅蜜无縛无
脫尸羅波羅蜜毘梨耶波羅蜜提波羅蜜般若波羅蜜无縛无
※蜜禪波羅蜜般若波羅蜜无縛无脫无所有
故離故穿鑿故不生故无縛无脫冨樓那內
空亦无縛无脫乃至无法有法空亦无縛无
脫四念處无縛无脫乃至十八不共法无縛
无脫无所有故離故穿鑿故不生故无縛无
脫阿耨多羅三藐三菩提无縛无脫一切智
切種智无縛无脫菩薩无縛无脫佛亦无縛
无脫无所有故離故穿鑿故不生故无縛无
脫冨樓那諸法如法相法性住法法位實際
无為法无縛无脫无所有故離故穿鑿故不
生故无縛无脫冨樓那是名菩薩摩訶薩无
縛无脫檀波羅蜜乃至般若波羅蜜四念
處乃至一切種智无縛无脫是菩薩摩訶薩
住无縛无脫檀波羅蜜中乃至无縛无脫般
若波羅蜜住无縛无脫四念處乃至住无縛
无脫一切種智无縛无脫成就衆生无縛无脫
淨佛世界无縛无脫諸佛當供養无縛无脫
當聽去无縛无脫諸佛終不離无縛无脫讀誦
通達不離无縛无脫五眼終不離无縛无脫地

當聽法无縛无脫諸佛終不離无縛无脫
過終不離无縛无脫五眼終不離无縛无脫
※羅尼門終不離无縛无脫諸三昧門終不離
无縛无脫當生遍智智无縛无脫當得一切
智智无縛无脫法輪轉无縛无脫衆生安立
三乘如是當住那善薩摩訶薩行无縛无脫
汝頞憂當知一切法无縛无脫无所有故離
故亦滅故不生故當住那是名善薩摩訶薩
无縛无脫大莊嚴釋曰須菩提言如我聞佛
義无大莊嚴爲大莊嚴何以故自相空故問
曰須菩提何以如是說答曰佛說發大莊嚴
義甚深難得難解會中衆生聞是事心疑遲
沒如是莊嚴畢竟空以神通力故一時能
遍至十方恒河沙世界可遍衆生言此是聖
王畢我等云何能知以是故須菩提說發大
莊嚴非深非難非但發大莊嚴自相空易行
易得色色中空相不可得乃至十八不共法
亦空若菩薩能如是知諸法空亦滅相而不
捨本願精進是故名發大莊嚴非是難得佛
證須菩提所說故言如是作法皆是虛誑故
言菩薩若无作法衆生畢竟空故亦无作法

證須菩提所說故言如是作法皆是虛誑故
言菩薩若无作法衆生畢竟空故亦无作法
※佛說作者不可得故一切皆非作相衆生不
可得故作者不可得作者不可得故菩薩摩
非作非起相滅次色亦无所能作法空故乃
至諸佛法亦如是須菩提等諸皆法中无有
定作相如幻無无實事而有來去相以是故
佛說如幻如夢等无作相畢竟不可得故是
時聽者作是念十八空能破一切法則是有
用是則爲實謂言有作是以佛言內空无所
作乃至无法有法空至十八不共法亦无所
作若謂今十八空有爲虛誑无實故可无作
如法性實際是真實法應當有作何以故一
切有爲法各各共回无爲法亦與有爲作回
故佛言如法性實際法住法位亦无作又謂
菩薩佛一切種智是實法能有所作以是佛
言是法亦畢竟空故亦无所作作相回緣生
故行者念言佛法甚難甚希有諸法都
无作无縛无脫者我等云何當從若得脫是
故須菩提白佛言如我知佛所說義五衆无

故須菩提白佛言如我知佛所說義五衆无
*縛无解若衆意空无有作者誰縛誰解凡夫
法產誑不可得故非縛聖人法畢竟空不
可得故非解如夢等五衆及三世五衆善不
善等五衆一切法亦如是乃至實際等亦須如
是无所有故離故不生故无縛无解是名菩
薩摩訶薩不縛不解菩薩道住是道中諸煩
惱不牽墮凡夫中故言不縛不以諸无漏法故
煩惱故言不解教化衆生淨佛世界乃至五
神通五眼諸陀羅尼三昧門終不離佛及安
立衆生於三乘亦无縛无解亦以者何諸法
无所有故離故空故不生故畢竟故空如
等是因緣是名菩薩摩訶薩發大莊嚴相所
謂不縛不解

大智論釋十七品

尒時須菩提白佛言世尊何等是菩薩摩訶
薩摩訶衍去何當知菩薩摩訶薩發趣大乘
是乘發何處是乘至何處住何處離當
乘是乘出者佛告須菩提汝問何等是菩
薩摩訶薩摩訶衍須菩提六波羅蜜是菩薩
摩訶薩摩訶衍何等六檀波羅蜜尸羅波羅蜜

菩薩摩訶薩摩訶衍須菩提六波羅蜜是菩薩
摩訶薩摩訶衍何等六檀波羅蜜尸羅波羅蜜
*羼提波羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若
波羅蜜云何名檀波羅蜜須菩提菩薩摩訶
薩以應菩薩婆若心內外所有布施共一切衆生
迴向阿耨多羅三藐三菩提用无所得故須
菩提是名菩薩摩訶薩檀波羅蜜云何名尸
羅波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應菩薩婆若
心自行十善道亦教他行十善道用无所得故是
名菩薩摩訶薩不著尸羅波羅蜜云何名羼
提波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應菩薩婆若
心自具足忍辱亦教他行忍辱用无所得故是
名菩薩摩訶薩羼提波羅蜜云何名毗梨耶波
羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應菩薩婆若心行五
波羅蜜懃修不息亦安立一切衆生於五波羅
蜜用无所得故是名菩薩摩訶薩毗梨耶波羅
蜜云何禪波羅蜜須菩提菩薩摩訶薩以應
菩薩婆若心自以方便入諸禪不隨禪生亦教他
令入諸禪用无所得故是名菩薩摩訶薩禪
波羅蜜云何名般若波羅蜜須菩提菩薩摩
訶薩以應菩薩婆若心不著一切法亦觀一切法性

波羅蜜云何名般若波羅蜜須菩提菩薩摩
訶薩以應住般若心不著一切法六觀一切法性
※ 用无所得故六教他不著一切法觀一切法性
用无所得故是名菩薩摩訶薩般若波羅蜜
須菩提是為菩薩摩訶薩摩訶衍須菩
提菩薩摩訶薩摩訶衍所謂內空外空內外
空空空大空第一義空有為空无為空畢竟
空无始空散空性空自相空諸法空不可得
空无法空有法空无法有法空須菩提白佛
言何等為內空佛言內法名眼耳鼻舌身意
眼眼空非常非滅故何以故性自尒耳耳空
鼻鼻空舌空身身空意意空非常非滅故何
以故性自尒是名內空何等為外空外法
名色聲香味觸法色色空非常非滅故何以
故性自尒聲聲空香香空味味空觸觸空法
法空非常非滅故何以故性自尒是名外空
何等為內外空內外法名內六入外六入內
法內法空非常非滅故何以故性自尒外法
外法空非常非滅故何以故性自尒是名內
外空何等為空空一切法空是空六空非常
非滅故何以故性自尒是名空空何等為大

非滅故何以故性自尒是名空空何等為大
※ 空東方東方空非常非滅故何以故性自尒
南西北方四維上下南西北方四維上下空
非常非滅故何以故性自尒是名大空何等
為第一義空第一義空名涅槃涅槃涅槃空
非常非滅故何以故性自尒是名第一義空
何等為有為空有為法名欲界色界无色界
欲界欲界空色界色空无色界无色界空
非常非滅故何以故性自尒是名有為空何
等為无為空无為法名若无生相无住相无滅
相无為法无為法空非常非滅故何以故性
自尒是名无為空何等為畢竟空畢竟空畢竟名
法至竟不可得非常非滅故何以故性自尒
是為畢竟空何等為无始空若法初奉實不
可得非常非滅故何以故性自尒是為无始空
何等為散空散名諸法无滅非常非滅故何以
故性自尒是為散空何等為性空一切法性為
有為法性若无為法性是性非聲聞辟支佛
所作六非佛所作六非餘人所作是性性空非
常非滅故可〻說性自尒是名性空何等為

所作六非佛所作六非餘人所作是性性空無
常非滅故何以故性自分是名性空何等為
※自相空自相名色乘相受受相想乘相行作相
識識相如是等有為无為法各各自相空非
常非滅故何以故性自分是名自相空何等為
諸法空諸法名色受想行識眼耳鼻舌身意
色聲香味觸法眼界色界眼識界乃至意界
法界意識界是諸法諸法空非常非滅故何
以故自分是為諸法空何等為不可得空不
諸法不可得是不可得空非常非滅故何以
故性自分是名不可得空何等為无法空為
法无是六空非常非滅故何以故性自分是
名无法空何等為有法空有法名諸法和合
中自性有相是有法空非常非滅故何以故
性自分是名有法空何等為无法有法空諸
法中无法諸法和合中有自性相是无法有
法空非常非滅故何以故性自分是名无法
有法空復次須菩提法法相空无法无法相
空自法自法相空他法他法相空何等名法
法相空法名五衆五衆空是名法法相空何

法相空法名五衆五衆空是名法法相空何
等无法无法相空无法名无為法是名无法
无法空何等名自法自法空諸法自法空是
空非智作非見作是名自法自法空何等名
他法他法空若佛出若佛未出法住法住法
位法性如實際過此諸法空是名他法他法
空是名菩薩摩訶薩摩訶衍問曰是經名為
般若波羅蜜又佛命須菩提為菩薩說般若
波羅蜜須菩提應問般若波羅蜜佛云應答
般若波羅蜜令須菩提何以乃問摩訶衍佛
云答摩訶衍答曰般若波羅蜜摩訶衍一義
但名字異若說般若波羅蜜說摩訶衍无答
摩訶衍名佛道行是法得至佛所謂六波羅
蜜六波羅蜜中第一大者般若波羅蜜如後
品佛種種說大因緣若說般若波羅蜜則攝
六波羅蜜若說六波羅蜜則具說菩薩道所
謂從初發意乃至得佛辟如王來必有營從
雖不說從者當知必有摩訶衍六如是菩薩
初發意所行為求佛道故所備集善法隨可
度衆生所說種種法所謂本起經漸一切衆
生喜見經華手經法華經雲經大雲經法雲經

度衆生所說種種法所謂本起經新一切衆
生疑經華手經法華經重經大重經法雲經
*彌勒問經六波羅蜜經摩訶般若波羅蜜經
如是等无量无邊阿僧祇經爾時佛說化佛
說或大菩薩說或聲聞說或諸得道天說之
事和合皆名摩訶衍此諸經中般若波羅蜜
等大故說摩訶衍即知已說般若波羅蜜諸
餘助道法无般若波羅蜜和合則不能至佛
以是故一切助道法皆是般若波羅蜜如後
品佛語須菩提法說摩訶衍不異般若波羅
蜜問曰若今者初何以不先說摩訶衍答曰
我上說般若波羅蜜蜜中大故應先說又佛意
欲說摩訶般若波羅蜜故放大光明十方諸菩
薩各自問佛令何以有是光明諸佛各各曰
釋迦牟尼欲說般若波羅
蜜彼諸菩薩及諸天人和合而來合利弗問
佛世尊云何菩薩摩訶薩欲知一切法習行
般若波羅蜜又佛初品中種種說般若波羅
蜜功德若欲得是者當學般若波羅蜜有如
是等因緣故應初說般若波羅蜜佛命須菩

是等因緣故應初說般若波羅蜜佛命須菩
*提汝為諸菩薩說般若波羅蜜須菩提答言
菩薩空但有名後言能知是佛了知菩薩相
即是行般若波羅蜜既知是已問菩薩勾奚
次有摩訶薩義摩訶薩義中有大乘衆摩訶
衍如勇夫雖有種種器杖在衆不乘伏馬則
无能為是大乘天竺語名摩訶衍諸佛所法
愛故又明般若波羅蜜義无異故佛不訶以
是故須菩提更作異名問摩訶衍問曰如摩
訶衍序中說從初發心乃至佛道為佛道故
集一切善法皆名摩訶衍今何以但說六波
羅蜜為摩訶衍答曰如先說般若波羅蜜則
說六波羅蜜說六波羅蜜則攝一切善法以
是故不應作是問諸善法多何以但說六波
羅蜜須次摩訶衍初發心作願乃至後方使
等六波羅蜜是諸法雖不名為波羅蜜然皆
在六波羅蜜中如初發心作願大慈等心
力大故名毗梨耶波羅蜜檀小利乘大乘名
般若波羅蜜方便即是智慧智慧淨故名
名方便教化衆生淨佛世界等皆在六波羅

寶中隨義相稱問曰若今者後何以更說十
八空百八三昧等名摩訶衍答曰六波羅蜜
是摩訶衍體但後廣分別其義如十八空百
二字等是服若波羅蜜義百八三昧等是禪
波羅蜜義以是故初說六波羅蜜問曰何以
故正說六波羅蜜不多不少答曰佛爲法王
隨衆生可度或時略說一二三四或時廣說
如賢劫經八万四千波羅蜜漸次六道衆生
皆受身心苦惱如地獄衆生考掠共害生中
相殘害苦餓鬼中飢餓苦人中求欲苦天上
離所愛欲時苦阿備羅道鬪諍苦菩薩生大
慈心欲滅六道衆生苦故生六波羅蜜以是
故說六波羅蜜不多不少問曰種波羅蜜有
種種相此中佛何以但說五相所謂檀薩婆
若相應心捨內外物是檀共一切衆生迴向
阿耨多羅三藐三菩提用无所得故何以不
說大慈悲心供養諸佛及神通布施等答曰
是五種相中攝一切布施相應薩婆若心布
施者此緣佛道依佛道捨內外者則捨一切
諸煩惱苦衆生者則是大悲心迴向者以此

諸煩惱苦衆生者則是大悲心迴向者以
布施但求佛道不求餘報用无所得故者般
若波羅蜜經說六波羅蜜分別其義如十八空
離非斷亦无窮盡問曰若分者則不須五種
相但說檀薩婆若相應心則是摩訶衍
但以衆生不知云何應檀薩婆若心有施義故
是故以四事分別其義應檀薩婆若心者以菩
薩心求佛檀薩婆若作緣作倉衆生作主作
欲得檀薩婆若果不求今世因緣名聞利養
亦不求後世轉輪聖王天王富貴樂處
生故不求涅槃但欲具一切智等諸佛法
盡一切衆生苦故是名應檀薩婆若心內外物
者內名頭腦骨髓血肉等難捨故在初說外
物者國土妻子七寶飲食等共一切衆生者
是布施福德果報與一切衆生共用譬如大
家種穀與人共食菩薩福德果報一切衆生
皆來依附譬如好菓樹衆鳥聚集迴向者是
福德勇不求餘報但求阿耨多羅三藐三菩
提問曰先言應檀薩婆若心後言迴向有何者
異答曰應檀薩婆若心爲趣諸福德回緣

異吞曰應住菩薩心爲起諸福德同攝善
* 者不求餘報但求佛道須次住菩薩若相應心
爲應阿耨多羅三藐三菩提故施如先義說
住菩若爲主一切功德皆爲住菩薩若讀佛智
慧有二種一者无上正智名阿耨多羅三藐
三菩提二者一切種智名住菩薩若用无所得
者以般若波羅蜜心布施順諸法實相而不
住於相如是等說種波羅蜜義同四尸羅波羅
蜜則攝一切戒法羼提大慈攝衆說所謂
蜜則攝一切戒法羼提大慈攝衆說所謂
不飲酒不過中食不坐加衆生等是事十善
中不殺何以但說十善答曰佛從相說六波
羅蜜十善爲攝相或別相有无量戒不飲酒
不過中食入不食中坐不加衆生等入不飲
中餘道隨義相從戒名身業口業七善道所
攝十善道及初後如發心欲然是時作方便
惡口鞭打繫縛斫刺乃至無死皆屬於初
死後剝皮食噉割截飲噉皆名後事命終
體此三事和合從名然不善道以是故知說
十善道則攝一切戒次是善住菩薩住羼提
阿耨多羅三藐三菩提布施利益衆生

阿耨多羅三藐三菩提布施利益衆生
* 所須皆給與之所戒不攝衆生不加諸苦事
施无畏十善業道爲根本餘者是不能成立
遂回縛戒律爲今世所逼縛故雖欲離不能
衆生心繫縛故爲大罪以是故戒律雖能
初自不不然戒在前爲求能能故善住菩薩
今世逼縛於无量世中往返生死輪轉
十善爲舊戒餘律儀爲客復次佛法實相
則无此戒律如釋迦文佛雖在惡世十二年
二无此戒以是故知是客復次有二種戒有
佛時戒有戒无十善有佛无佛常有復次戒
律中戒雖須細微戒則清淨犯十善戒雖須
懺悔三惡道罪不除如此無上慈悲能得
除罪報猶不除如是善種種因緣故但說十
善業道二自行二教他人名爲尸羅波羅蜜
十善道七事是戒三爲守護故通名爲尸羅
波羅蜜餘波羅蜜亦如是隨義分別如初品
中六波羅蜜論議廣說是經名般若波羅
蜜求六波羅蜜名捨離相以是故一切法空
用无所得故問曰若用有所得集諸善法相
皆爲離相不用无所得今曰若得是无所得

尚爲難何況用无所得答曰若得是无所得
＊智慧是時能防善行或生耶疑若不得是无
所得智慧是時无所妨六不生耶疑佛六不稱
著心乎相行諸善道何以故虛誑住世間
終歸於空若著心備善厭者則易若著空
慢遲失是道歸如大起草中得水則疑若水
中生火則无物能滅初皆行者心乎相善護
備福德如草生大易可得滅若滅得空者
護以大悲心行衆行難可得厭如水中火无
能滅者以是故難用无所得心行衆行心二
不弱不生疑慢是名略說六波羅蜜義廣說
如初品中一一波羅蜜皆具足十八空者六
波羅蜜中說般若波羅蜜義不著諸法所
以者何以十八空故十八空論說如初品中佛
告舍利弗菩薩摩訶薩欲住十八空當學般
若波羅蜜彼義應此中廣說問曰十八空內
空等後皆言非常非滅故此義云何答曰若
人不習此空見墮二邊若常若滅所以者何
若諸法實有則无滅義墮常中如人出一舍
入一舍眼雖不見不名爲无諸法亦復如

入一舍眼雖不見不名爲无諸法亦復如
＊來世入現在世現在世入過去世如是
滅行者以有爲應用空破有心還貪空著
空者則墮斷滅以是故行是空以破有亦不
著空離是二邊以中道行是十八空以大悲
心爲度衆生是故十八空後皆言非常非滅
是名摩訶衍若異此者則是厭離凡人於佛
法中空无所得如人於珠寶衆中取不得珠
眼見雖好實无所直問曰若十八空已得諸
空何以故說四空答曰十八空中顯空義猶
諸佛有二種說法或初略後廣或初廣後略
初略後廣爲斷義故初廣後略爲易得故或
爲後會衆生略說其要或以偈頌今佛當廣
說十八空後略說四空相法法相空者一切
法中法相不可得如色中色相不可得隨次
法中不生法故名亦爲法空无法无法空者
无爲法名无法何以故相不可得故問曰佛
以三相說无爲法云何言无相答曰不滅滅
生故言无生破住故言无住破滅故言无滅
背捨生住滅邊有此名更无別无生无滅法

*

當使生住滅盡有此名更无別无生无滅盡
是名无法无法空是義如无爲空中說自法
自法空者自法名諸法自性自性有二種一
者如世間法地堅性等二者聖人如如法性
實際此法空所以者何不由智見如故有土
性空如先說問曰如法性實際无爲法中已
攝何以復更說答曰觀時分別說五衆實相
法性如實際又作空智慧觀故令空法自分
問曰如色是自法識爲他法此中何以說如
法性實際有佛无佛常住通是名爲實
答曰有人未善斷見結故處處生著是以
是如法性實際兩邊是已更有餘法以是故
說通如法性實際二空

大智論卷第卌六　釋第十五品 訖第十七品上

日光掩蔽　地上清涼　靉靆垂布
其雨普等　四方俱下　流澍无量
山川險谷　幽邃所生　卉木藥草　大
百穀苗稼　甘蔗蒲桃　雨之所潤　无
乾地普洽　藥木並茂　其雲所出　一味之水
草木叢林　隨分受潤　一切諸樹　上中下等
稱其大小　各得生長　根莖枝葉　華菓光色
一雨所及　皆得鮮澤　如其體相　性分大小
所潤是一　而各滋茂　佛亦如是　出現於世
譬如大雲　普覆一切　既出于世　為諸眾生
分別演說　諸法之實　大聖世尊　於諸天人
一切眾中　而宣是言　我為如來　兩足之尊
出于世間　猶如大雲　充潤一切　枯槁眾生
皆令離苦　得安隱樂　世間之樂　及涅槃樂
諸天人眾　一心善聽　皆應到此　覲无上尊
我為世尊　无能及者　安隱眾生　故現於世
為大眾說　甘露淨法　其法一味　解脫涅槃
以一妙音　演暢斯義　常為大乘　而作因緣
我觀一切　普皆平等　无有彼此　愛憎之心
我无貪著　亦无限礙　恒為一切　平等說法
如為一人　眾多亦然　常演說法　曾无他事

我无貪著 亦无限礙 恒為一切 平等說法
如為一人 衆多亦然 常演說法 曾无他事
*去来坐立 終不疲猒 无之世間 如雨普潤
貴賤上下 持戒毀戒 威儀具足 及不具足
正見邪見 利根鈍根 等雨法雨 而无懈倦
一切衆生 聞我法者 隨力所受 住於諸地
或處人天 轉輪聖王 釋梵諸王 是小藥草
知无漏法 能得涅槃 起六神通 及得三明
獨處山林 常行禪定 得緣覺證 是中藥草
求世尊處 我當作佛 得精進定 是上藥草
又諸佛子 專心佛道 常行慈悲 自知作佛
決定无疑 是名小樹 安住神通 轉不退輪
度无量億 百千衆生 如是菩薩 名為大樹
佛平等說 如一味雨 隨衆生性 所受不同
如彼草木 所稟各異 佛以此喻 方便開示
種種言辭 演說一法 於佛智慧 如海一渧
我雨法雨 充滿世間 一味之法 隨力備行
如彼叢林 藥草諸樹 隨其大小 漸增茂好
諸佛之法 常以一味 令諸世間 普得具足
漸次備行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長

漸次備行 皆得道果 聲聞緣覺 處於山林
住最後身 聞法得果 是名藥草 各得增長
*若諸菩薩 智慧堅固 了達三界 求最上乘
是名小樹 而得增長 復有住禪 得神通力
聞諸法空 心大歡喜 放无數光 度諸衆生
是名大樹 而得增長 如是迦葉 佛所說法
譬如大雲 以一味雨 潤於人華 各得成實
迦葉當知 以諸因緣 種種譬喻 開示佛道
是我方便 諸佛亦然 今為汝等 說最實事
諸聲聞衆 皆非滅度 汝等所行 是菩薩道
漸漸備學 悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已 告諸大衆唱如是言 我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
万億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如来應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎

像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
*蜣蜋瓫瓦等地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華周遍清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无數无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘 我以佛眼 見是迦葉 於未來世
過无數劫 當得作佛 而於來世 供養奉覲
三百万億 諸佛世尊 為佛智慧 淨修梵行
供養衆上 二足尊已 備習一切 无上之慧
於衆後身 得成為佛 其土清淨 瑠璃為地
多諸寶樹 行列道側 金繩界道 見者歡喜
常出好香 散衆名華 種種奇妙 以為莊嚴
其地平正 无有丘坑 諸菩薩衆 不可稱計
其心調柔 達大神通 奉持諸佛 大乘經典
諸聲聞衆 无漏後身 法王之子 亦不可計
乃以天眼 不能數知 其佛當壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
光明世尊 其事如是

尒時大目揵連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
懷慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
*聲而說偈言

大雄猛世尊 諸釋之法王 哀愍我等故 而賜佛音聲
若知我深心 見為授記者 如以甘露灑 除熱得清涼
如從飢國來 忽遇大王膳 心猶懷疑懼 未敢即便食
若復得王教 然後乃敢食 我等亦如是 每惟小乘過
不知當云何 得佛无上慧 雖聞佛音聲 言我等作佛
心尚懷憂懼 如未敢便食 若蒙佛授記 尒乃快充滿
大雄猛世尊 常欲安世間 願賜我等記 如飢須教食

尒時世尊知諸大弟子心之所念 告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩道
於最後身得成為佛號曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天
人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平正
瑠璃為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘便
利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆處
寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊算數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛皆十二小劫王法住世二十小劫像法

譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
脫无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言

諸比丘衆今告汝等　皆當一心聽我所說
我大弟子須菩提者　當得作佛号曰名相
當供无數万億諸佛　隨佛所行漸具大道
最後身得三十二相　端正姝妙猶如寶山
其佛國土嚴淨第一　衆生見者无不愛樂
佛於其中度无量衆　其佛法中多諸菩薩
皆悉利根轉不退輪　彼國常以菩薩莊嚴
諸聲聞衆不可稱數　皆得三明具六神通
住八解脫有大威德　其佛說法現於无量
神通變化不可思議　諸天人民數如恒沙
皆共合掌聽受佛語　其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫　像法亦住二十小劫

尒時世尊復告諸比丘衆我今語汝是大迦
旃延於當來世以諸供具供養奉事八千億
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由旬
縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙

縱廣正等五百由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙
真珠玫瑰七寶合成衆華瓔珞塗香末香燒
香繒蓋幢幡供養塔廟過是已後當復供養
二万億佛亦復如是供養是諸佛已具菩薩
道當得作佛号曰閻浮那提金光如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其土平正頗梨為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界道側妙華覆地周遍清
淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿脩
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億莊嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆皆一心聽　如我所說真實无異
是迦旃延當以種種　妙好供具供養諸佛
諸佛滅後起七寶塔　亦以華香供養舍利
其最後身得佛智慧　成等正覺國土清淨
度脫无量万億衆生　皆為十方之所供養
佛之光明无能勝者　其佛号曰閻浮金光
菩薩聲聞斷一切有　无量无數莊嚴其國
尒時世尊復告大衆我今語汝是大目犍連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸

尒時世尊復告大衆我今語汝是大目揵連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅度各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀瑠璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子 大目揵連 捨是身已 得見八千
二百万億 諸佛世尊 為佛道故 供養恭敬
於諸佛所 常修梵行 於无量劫 奉持佛法
諸佛滅後 起七寶塔 長表金剛 華香伎樂
而以供養 諸佛塔廟 漸漸具足 菩薩道已
於意樂國 而得作佛 号多摩羅 跋旃檀香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道

於意樂國 而得作佛 号多摩羅 跋旃檀香
其佛壽命 二十四劫 常為天人 演說佛道
聲聞无量 如恒河沙 三明六通 有大威德
菩薩无數 志固精進 於佛智慧 皆不退轉
佛滅度後 正法當住 四十小劫 像法亦尒
我諸弟子 威德具足 其數五百 皆當授記
於未來世 成得成佛 我及汝等 宿世因緣
番今當說 汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師若算師弟子能得邊
際知其數不不也世尊諸比丘是人所經國
土若點不點盡未為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇

土若點不點盡末為塵一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數无量无邊百千万億阿僧祇
劫我以如來知見力故觀彼久遠猶若今日
*
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无邊劫 有佛兩足尊 名大通智勝
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種 皆悉以為墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點 盡此諸塵墨
如是諸國土 點與不點等 復盡末為塵 一塵為一劫
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來 如是无量劫
如來无礙智 知彼佛滅度 及聲聞菩薩 如見今滅度
諸比丘當知 佛智淨微妙 无漏无所礙 通達无量劫
佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十万億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前尒時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此座時
諸梵天王雨衆天華面百由旬香風時來吹
去萎華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫

於佛乃至滅度常雨此華四王諸天為供養
*
佛常擊天鼓其餘諸天作天伎樂滿十小劫
至于滅度亦復如是諸比丘大通知勝佛過
十小劫諸佛之法乃現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珎異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提皆捨所珎
往詣佛所諸母涕泣而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千万億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎到已頭面礼足繞佛畢一心
合掌瞻仰世尊以偈頌曰
大威德世尊 為度衆生故 於无量億歲 尒乃得成佛
諸願已具足 善哉吉无上 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常恬怕 未曾有散亂
究竟永滅盡 安住无漏法 今者見世尊 安隱成佛道
我等得善利 稱慶大歡喜 衆生常苦惱 盲冥无導師
不識善盡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從冥入於冥 永不聞佛名 今佛得最上 安隱无漏法
我等及天人 為得最大利 是故咸稽首 歸命无上尊
尒時十六王子偈請佛已勸請世尊轉于法

菩提心應如是住如是降伏其心

唯然世尊願樂欲聞

佛告須菩提諸菩薩摩訶薩應如是降伏其心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕生若化生若有色若无色若有想若无想若非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相人相衆生相壽者相即非菩薩

復次須菩提菩薩於法應无所住行於布施所謂不住色布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩如是布施不住於相何以故若菩薩不住相布施其福德不可思量

須菩提於意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復如是不可思量須菩提菩薩但應如所教住

從聞入於聖　永不測佛名　今佛得眞上　無陰无漏法

衆等及天人　為稱眞大利　是故盛稽首　歸命无上尊

尒時十六王子偈請佛已勸請世尊轉於法

輪咸作是言世尊說法多所安隱情隱饒益

諸天人民童蒙偈言

菩薩无等倫　百福自莊嚴　得无上智慧　願為世間說

度脫衆衆等　不請衆生類　為彰別顯示　令得是智慧

若衆等佛來　衆生樂法故　世尊知衆生　深心之所念

皆悉如來知　世尊無上輪　欲令衆生聞　皆令得行道

佛告諸比丘大通智勝佛得阿耨多羅三藐三菩提時十方各五百万億諸佛世界六種

應如所教住

須菩提於意云何可以身相見如來不不也
世尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相
皆是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是
言說章句生實信不佛告須菩提莫作
說如來滅後後五百歲有持戒脩福
此章句能生信心以此為實當知是人
一佛二佛三四五佛而種善根已於无量
万佛所種諸善根聞是章句乃至一念生淨
信者須菩提如來悉知悉見是諸衆生得如
是无量福德何以故是諸衆生无復我相人
相衆生相壽者相无法相亦无非法相何以故
是諸衆生若心取相則為着我人衆生壽
者若取法相即着我人衆生壽者何以故
若取非法相即着我人衆生壽者是故
應取法不應取非法以是義故如來常
汝等比丘知我說法如筏喻者法尚應
何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我
解佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三
菩提亦无有定法如來可說何以故如來所
說法皆不可取不可說非法非非法所以者
何一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須
菩提言甚多世尊何以故是福德即非福德
性是故如來說福德多若復有人於此經中乃
至受持四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法
者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得
須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是
名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能
作是念我得斯陀含果不須菩提言不
也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往
來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含

*乘是名斯陀含須菩提於意云何阿那含

*能作是念我得阿那含果不須菩提言不

也世尊何以故阿那含名為不來而實无來

是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能

作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世

尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅

漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆

生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為

第一是第一離欲阿羅漢我不作是念我

是離欲阿羅漢世尊我若作是念我得阿

羅漢道世尊則不說須菩提是樂阿蘭那

行者以須菩提實无所行而名須菩提

是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛

所於法有所得不世尊如來昔在然燈佛

所於法實无所得

須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土不不也

世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴是名

莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如

是生清淨心不應住色生心不應住聲香

味觸法生心應无所住而生其心

味觸法生心應无所住而生其心

須菩提譬如有人身如須彌山王於意云

何是身為大不須菩提言甚大世尊何以

故佛說非身是名大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒

河於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩

提言甚多世尊但諸恒河尚多无數何況

其沙須菩提我今實言告汝若有善男子

善女人以七寶滿尒所恒河沙數三千大千世

界以用布施得福多不須菩提言甚多世尊

佛告須菩提若善男子善女人於此經中

乃至受持四句偈等為他人說而此福德

勝前福德復次須菩提隨說是經乃至

四句偈等當知此處一切世間天人阿修

羅皆應供養如佛塔廟何況有人盡能

受持讀誦須菩提當知是人成就最上第

一希有之法若是經典所在之處則為有

佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等

云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般

若波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須

菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜

菩提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜

須菩提於意云何如來有所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說

須菩提於意云何三千大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚多世尊須菩提是諸微塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非世界是名世界

須菩提於意云何可以三十二相見如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如來說三十二相即是非相是名三十二相

須菩提若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若復有人於此經中乃至受持四句偈等為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊若復有人得聞是經信心清淨則生實相當知是人成就第一希有功德世尊我今得聞如是經典信解受持不足為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是經信解受持是人則為第一希有何以故

此人无我相人相衆生相壽者相所以者何我相即是非相人相衆生相壽者相即是非相何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為歌利王割截身體我於尒時无我相无人相无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節支解時若有我相人相衆生相壽者相應生瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住聲香味觸法生心應生无所住心若心有住則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施如來說一切諸相即是非相又說一切衆生則非衆生

須菩提如來是真語者實語者如語者不

須菩提如來是真語者實語者如語者不
誑語者不異語者須菩提如來所得法此
法无實无虛

須菩提若菩薩心住於法而行布施如人
入闇則无所見若菩薩心不住法而行布
施如人有目日光明照見種種色須菩提當
來之世若有善男子善女人能於此經受
持讀誦則為如來以佛智慧悉知是人悉見
是人皆得成就无量无邊功德

須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布
施後日分亦以恒河沙等身布施如是无
量百千万億劫以身布施若復有人聞此經
典信心不逆其福勝彼何況書寫受持讀
誦為人解說

須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可稱
无有邊不可思議功德如是人等則為荷擔
如來阿耨多羅三藐三菩提何以故須菩提
若樂小法者著我見人見衆生見壽者見

若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說

須菩提在在處處若有此經一切世間天人
阿修羅所應供養當知此處則為是塔皆
應恭敬作禮圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提若善男子善女人受持讀誦此
經若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以
今世人輕賤故先世罪業則為消滅當得
阿耨多羅三藐三菩提

須菩提我念過去无量阿僧祇劫於然燈
佛前得值八百四千万億那由他諸佛悉皆
供養承事无空過者若復有人於後末世
能受持讀誦此經所得功德於我所供養
諸佛功德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得
功德我若具說者或有人聞心則狂亂狐
疑不信須菩提當知是經義不可思議
果報亦不可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應

住其心佛告須菩提善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提者當生如是心我應
滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆
生實滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩
提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得
阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我
解佛所說義佛於然燈佛所无有法得
阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須
菩提實无有如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提若有法如來得阿耨多羅三
藐三菩提然燈佛則不與我受記汝於
來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有
法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛
與我受記作是言汝於來世當得作佛号
釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若
有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須
菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩
提於是中无實无虛是故如來說一切法
皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切
法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩

法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩
提言世尊如來說人身長大則為非大身是
名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我
當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須
菩提實无有法名為菩薩是故佛說一切
法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩
薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何
以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名
莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如
來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如
來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼
不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云
何如恒河中所有沙佛說是沙不如是世
尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒
河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有
沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛
告須菩提尒所國土中所有衆生若干種心

善須菩提介所國土中所有衆生若干種心
*如來悉知何以故如來說諸心皆為非心是
名為心所以者何須菩提過去心不可得
現在心不可得未來心不可得須菩提於
意云何若有人滿三千大千世界七寶以用布
施是人以是因緣得福多不如是世尊此人
以是因緣得福甚多須菩提若福德有實
如來不說得福德多以福德无故如來說得
福德多

須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故
如來說具足色身即非具足色身是名具
足色身須菩提於意云何如來可以具足
諸相見不不也世尊如來不應以具足諸
相見何以故如來說諸相具足即非具足
是名諸相具足

須菩提汝等勿謂如來作是念我當有所
說法即為謗佛不能解我所說故須菩提
說法者无法可說是名說法須菩提白
佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提
為无所得耶如是如是須菩提我於阿耨
多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是

多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
*名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿
耨多羅三藐三菩提以无我无人无衆生
无壽者脩一切善法則得阿耨多羅三藐
三菩提須菩提所言善法者如來說非善
法是名善法須菩提若三千大千世界中
所有諸須彌山王如是等七寶聚有人持
用布施若人以此般若波羅蜜經乃至四
句偈等受持讀誦為他人說於前福德
百分不及一百千万億分乃至算數譬喻
所不能及

須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實
无有衆生如來度者若有衆生如來度者
如來則有我人衆生壽者須菩提如來說
有我者則非有我而凡夫之人以為有我
須菩提於意云何可以三十二相觀如來不
須菩提言如是如是以三十二相觀如來
佛言須菩提若以三十二相觀如來者轉
輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如
我解佛所說義不應以三十二相觀如來

輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如
我解佛所說義不應以三十二相觀如來
※尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念
如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐
三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故
發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷
滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界
七寶持用布施若復有人知一切法无我得
成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩
提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世
尊云何菩薩不受福德須菩提菩薩所作
福德不應貪著是故佛說不受福德須菩
提若有人言如來若來若去若坐若卧是人
不解我所說義何以故如來者无所從來亦
无所去故名如來須菩提若善男子善女
人以三千大千世界碎為微塵於意云何是
微塵衆寧為多不甚多世尊何以故若是
微塵衆實有者佛則不說是微塵衆所
以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微

以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微
※塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世
界是名世界何以故若世界實有者則是
一合相如來說一合相則非一合相是名一合
相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之
人貪著其事須菩提若人言佛說我見人
見衆生見壽者見須菩提於意云何是人
解我所說義不不也世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見
壽者見即非我見人見衆生見壽者見
是名我見人見衆生見壽者見
須菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一
切法應如是知如是見如是信解不生法相
須菩提所言法相者如來說即非法相是
名法相須菩提若有人以滿无量阿僧祇
世界七寶持用布施若有善男子善女人
發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持
讀誦為人演說其福勝彼云何為人演說
不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞

佛說摩訶般若波羅蜜經卷第六十七　長老須菩提品第十八之餘

優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞

佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

116

是中無

可得去何有生法

有說不可得去何有生法

無所有亦不可得去何有

觸眼觸為緣所生諸受畢

可得去何有生舍利子

所不可得去何有生觸

觸為緣所生諸受畢竟

去何有生舍利子鼻界

可得去何有生香界

為緣所生諸受畢竟

何有生舍利子舌界

得去何有生味界舌識

所生諸受畢竟都無

生舍利子身界畢竟

何有生觸界身識界及

生諸受畢竟都無所有

舍利子意界畢竟都無

有生法界意識界及意觸為緣

諸受畢竟都無所有既不可得去何有生

利子地界畢竟都無所有既不可得去何有生

水火風空識界畢竟都無所有亦不可得去

舍利子意界畢竟都无

有生法界意識界及意觸意觸

諸受畢竟都无所有既不可得云何有生

利子地界畢竟都无所有既不可得云何有生

水火風空識界畢竟都无所有既不可得云

何有生舍利子无明畢竟都无所有既不可

得云何有生行識名色六處觸受愛取有生

老死愁歎苦憂惱畢竟都无所有既不可得

云何有生舍利子內空畢竟都无所有既不

可得云何有生外空內外空空大空勝

義空有為空无為空畢竟空无際空散空

无變異空本性空自相空共相空一切法空不可

得空无性空自性空无性自性空畢竟都无

所有既不可得云何有生

舍利子布施波羅蜜多畢竟都无所有既不

可得云何有生淨戒安忍精進靜慮般若

波羅蜜多畢竟都无所有既不可得云何有

生舍利子四靜慮畢竟都无所有既不可得

云何有生四无量四无色定畢竟都无所有既

不可得云何有生舍利子八解脫畢竟都无

所有既不可得云何有生八勝處九次第定

十遍處畢竟都无所有既不可得云何有生

所有既不可得云何有生八聖道支畢竟都无所有既不

可得云何有生舍利子四念住畢竟都无所有既不可得云何有

生四正斷四神足五根五力七等覺支

八聖道支畢竟都无所有既不可得云何有

生舍利子菩薩摩訶薩畢竟都无所有既不可

得云何有生舍利子五眼畢竟都

无所有既不可得云何有生六神通畢竟都

无所有既不可得云何有生舍利子佛十力

畢竟都无所有既不可得云何有生四无所

畏四无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不

共法畢竟都无所有既不可得云何有生舍

利子一切智畢竟都无所有既不可得云何

有生道相智一切相智畢竟都无所有既不

可得云何有生舍利子无忘失法畢竟都无

所有既不可得云何有生恒住捨性畢竟都

无所有既不可得云何有生舍利子一切陀

羅尼門畢竟都无所有既不可得云何有生

一切三摩地門畢竟都无所有既不可得云

何有生舍利子極喜地畢竟都无所有既不

可得云何有生離垢地發光地焰慧地難勝

地現前地遠行地不動地善慧地法雲地

可得云何生熱和地發生地獄地熱雖
除地獄餘地走行地不動地善地法雲地

*

畢竟都无所有所不可得云何有生舍利子
眼生地畢竟都无所有既不可得云何有生
眼生地第八地具見地薄地離欲地已辦地
獨覺地菩薩地如來地畢竟都无所有既
不可得云何有生舍利子聲聞乘畢竟都无
所有既不可得云何有生獨覺乘大乘畢竟
都无所有既不可得云何有生舍利子由此緣
故我作是說如說我等畢竟不生
尒時具壽善現復答舍利子言如尊者所
云何緣故說諸法亦尒都无自性者舍利子
諸法都无和合自性何以故和合有法自性空
故時舍利子問善現言何法都无和合自性
善現答言舍利子色都无和合自性受相行
識都无和合自性舍利子眼處都无和合自
性耳鼻舌身意處都无和合自性舍利子
色處都无和合自性舍利子眼界都无和
合自性舍利子眼界都无和合自性乃至眼識
界乃至眼觸眼觸為緣所生諸受都无和合自
性舍利子可與都无和合自性等與耳識界

與乃至眼觸眼觸為緣所生諸受都无和合自
性舍利子可與都无和合自性等與耳識界
乃至耳觸耳觸為緣所生諸受都无和合自性
鼻識界乃至鼻觸鼻觸為緣所生諸受都无和合自性
舌識界乃至舌觸舌觸為緣所生諸受都无和合自性
身識界乃至身觸身觸為緣所生諸受都无和合自性
意識界乃至意觸意觸為緣所生諸受都无和合自性
地界乃至識界都无和合自性舍利子
無明都无和合自性行識名色
六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱都无
和合自性舍利子內空都无和合自性外空
內外空空大空勝義空有為空无為空
畢竟空无際空散空无變異空本性空自相
空共相空一切法空不可得空无性空自性空
无性自性空都无和合自性
舍利子布施波羅蜜多都无和合自性淨
戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多都无和合自

合利子有殊勝軍衆多都无和合自性清
淨安住清淨靈根后波羅蜜多解脫和合
性舍利子四靜慮都无和合自性四无量四
无色定都无和合自性舍利子八解脫都无
和合自性八勝處九次第定十遍處都无和
合自性舍利子四念住都无和合自性四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支都
无和合自性舍利子空解脫門都无和合自
性无相无願解脫門都无和合自性舍利子
五眼都无和合自性六神通都无和合自性
舍利子佛十力都无和合自性四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
都无和合自性舍利子一切智都无和合自
性道相智一切相智都无和合自性舍利子
无忘失法都无和合自性恒住捨性都无
和合自性舍利子一切陀羅尼門都无和合自
性一切三摩地門都无和合自性舍利子極
喜地都无和合自性離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地
法雲地都无和合自性舍利子異生地都无
和合自性種姓地第八地見地薄地離欲地

已辦地獨覺地菩薩地如來地都无和合自
性舍利子菩薩摩訶薩都无和合自性舍利
子諸佛法眼都无和合自性舍利子如來
家都无和合自性舍利子由此緣故說名
說諸法畢竟空无自性
復次舍利子諸法非常非无常故說名
法非苦非无苦故時舍利子問善現言何法
非苦非无苦善現答言舍利子色非常非
无常故說名受想行識非苦非无苦故說名
色舍利子眼非苦非无苦故說名耳鼻舌身
意非苦非无苦故說名舍利子眼界非常非
无常故說名耳鼻舌身意界非常非无常
故說名舍利子色處非苦非无苦故說名
聲香味觸法處非苦非无苦故說名舍利子
眼識界非常非无常故說名耳鼻舌身意
識界非常非无常故說名舍利子眼觸非
常非无常故說名耳鼻舌身意觸非常
非无常故說名舍利子眼觸為緣所生諸受
非常非无常故說名耳鼻舌身意觸為緣
所生諸受非常非无常故說名

累身謂累及自觸所生諸受非常
* 亦无散失舍利子意累非常亦无散失法四意
謂累及意觸意能為緣所生諸受非常亦
无散失舍利子地界非常亦无散失水火風
空識界非常亦无散失舍利子苦聖諦非常
亦无散失集滅道聖諦非常亦无散失舍利
子无明非常亦无散失行識名色六處觸受
愛取有生老死愁歎苦憂惱非常亦无散失舍
利子內空非常亦无散失外空內外空空
大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空
散空无變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
非常亦无散失
舍利子布施波羅蜜多非常亦无散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多非常亦无散
失舍利子四靜慮非常亦无散失四无量四
无色定非常亦无散失舍利子八解脫非常
亦无散失八勝處九次第定十遍處非常亦
无散失舍利子四念住非常亦无散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非
常亦无散失舍利子空解脫門非常亦无散
失无相无願解脫門非常亦无散失舍利子

常亦无散失舍利子空解脫門非常亦无散
失无相无願解脫門非常亦无散失舍利子
* 五眼非常亦无散失六神通非常亦无散失
舍利子佛十力非常亦无散失四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
非常亦无散失舍利子一切智非常亦无散
失道相智一切相智非常亦无散失舍利子
无忘失法非常亦无散失恒住捨性非常亦
无散失舍利子一切陀羅尼門非常亦无散
失一切三摩地門非常亦无散失舍利子極
喜地非常亦无散失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地非常亦无散失舍利子異生地非常亦
无散失種姓地第八地乾慧地等地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地非常亦无散
失舍利子諸佛無上正等菩提非常亦无散
失舍利子諸菩薩摩訶薩非常亦无散失
復次舍利子諸法非樂亦无散失何以故若
法非樂无盡性故將舍利子問善現言仁法
非樂亦无盡性故答言舍利子色非樂亦

非樂亦无散失善現答言舍利子色非樂亦
*无散失受想行識非樂亦无散失舍利子眼
處非樂亦无散失耳鼻舌身意處非樂亦无
散失舍利子色處非樂亦无散失聲香味觸
法處非樂亦无散失舍利子眼界非樂亦无
散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受非樂亦无散失舍利子耳界非樂亦无散
失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
非樂亦无散失舍利子鼻界非樂亦无散失
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
非樂亦無散失舍利子舌界非樂亦无散失味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非樂
亦无散失舍利子身界非樂亦无散失觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受非樂亦
无散失舍利子意界非樂亦无散失法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受非樂亦
无散失舍利子地界非樂亦无散失水火風空
識界非樂亦无散失舍利子苦聖諦非樂亦
无散失集滅道聖諦非樂亦无散失舍利子
无明非樂亦无散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱非樂亦无散失
舍利子內空非樂亦无散失外空內外空空

二〇

取有生老死愁歎苦憂惱非樂亦无散失
舍利子內空非樂亦无散失外空內外空空
*空大空勝義空有為空無為空畢竟空無際
空散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空无性空自性空无性自性空
非樂亦无散失
舍利子布施波羅蜜多非樂亦无散失淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多非樂亦无散
失舍利子四靜慮非樂亦无散失四无量四
无色定非樂亦无散失舍利子八解脫非樂
亦无散失八勝處九次第定十遍處非樂亦
无散失舍利子四念住非樂亦无散失四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支非
樂亦无散失舍利子空解脫門非樂亦无散
失无相无願解脫門非樂亦无散失舍利子
五眼非樂亦无散失六神通非樂亦无散失
舍利子佛十力非樂亦无散失四无所畏四
无礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不共法
非樂亦无散失舍利子一切智非樂亦无散
失道相智一切相智非樂亦无散失舍利子
无忘失法非樂亦无散失恒住捨性非樂亦
无散失舍利子一切陀羅尼門非樂亦无散

二一

無忘失法非樂非無樂恒住捨性非樂非無樂亦
無散失一切陁羅尼門非樂非無樂亦無散
*
失一切三摩地門非樂亦無散失舍利子極
喜地非樂非無樂亦無散失離垢地發光地焰慧地
極難勝地現前地遠行地不動地善慧地法
雲地非樂非無樂亦無散失舍利子異生地非樂亦
無散失種姓地第八地具見地薄地離欲地
已辦地獨覺地菩薩地如來地非樂亦無散
失舍利子聲聞乘非樂非無樂亦無散失獨覺大
乘非樂非無樂亦無散失舍利子由此緣故我作是
説諸法亦爾無自性
復次舍利子諸法非我亦無散失何以故若
法非我無盡性故時舍利子問善現言何法
非我亦無散失善現答舍利子色非我亦
無散失受想行識非我亦無散失舍利子眼
處非我亦無散失耳鼻舌身意處非我亦無
散失舍利子色處非我亦無散失聲香味觸
法處非我亦無散失舍利子眼界非我亦無
散失色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸
受非我亦無散失舍利子耳界非我亦無散
失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
非我亦無散失舍利子鼻界非我亦無散失

112

受非我亦無散失舍利子耳界非我亦無散
失聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
*
非我亦無散失舍利子鼻界非我亦無散失
香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受非
我亦無散失舍利子舌界非我亦無散失味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受非我
亦無散失舍利子身界非我亦無散失觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受非我亦
無散失舍利子意界非我亦無散失法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受非我亦無
散失舍利子地界非我亦無散失水火風空
識界非我亦無散失舍利子苦聖諦非我亦
無散失集滅道聖諦非我亦無散失舍利子
無明非我亦無散失行識名色六處觸受愛
取有生老死愁歎苦憂惱非我亦無散失舍
利子內空非我亦無散失外空內外空空空
大空勝義空有為空無為空畢竟空無際空
散空無變異空本性空自相空共相空一切
法空不可得空無性空自性空無性自性空
非我亦無散失

大般若波羅蜜多經卷第六十七

113

S→T262　9/21C12

心亂懷憂惱　如來教使食　若來佛授記　心乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　幽明我等記　如飢須教食
尒時世尊知諸大菩薩心之所念告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百萬億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常修梵行具菩薩
道於最後身得成為佛号曰名相如來應供
正徧知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其
土平正瞿梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫
荊棘便利之穢寶華覆地周遍清淨其土人
民皆處寶臺珍妙樓閣聲聞弟子无量无邊
等數譬喻所不能知諸菩薩衆无數千萬億那
由他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法亦
住二十小劫其佛常愛虛空為衆說法度
无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　皆當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　萬億諸佛　隨佛所行　漸具大道
於後身中　二十二相　端正妙好　猶如寶山

成後身得三十二相 端正殊妙 猶如寶山
其佛國土 嚴淨第一 衆生見者无不愛樂
佛於其中 受无量衆 其佛法中 多諸菩薩
皆悉利根 轉不退輪 彼國常以 菩薩莊嚴
諸聲聞衆 不可稱數 皆得三明 具六神通
住八解脫 有大威德 其佛說法 現於无量
神通變化 不可思議 諸天人民 數如恒沙
皆共合掌 悉受佛語 其佛壽 十二小劫
正法住世 二十小劫 像法亦住 二十小劫
分舍利 廣令流布 諸比丘衆我今語汝是大
迦葉過於當來世以諸供具供養奉事八千德
佛恭敬尊重諸佛滅後各起塔廟高千由
旬縱廣正等五百由旬以金銀琉璃車渠馬
瑙真珠玫瑰七寶合成衆華纓絡塗香末香
燒香幢蓋懸諸供具供養塔廟過是已後當復
供養二万億佛亦復如是供養是諸佛已具
菩薩道當得作佛號曰閻浮那提金光如來應
供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其佛壽十二小劫正法住世
二十小劫像法亦住二十小劫 其地寶樹
莊嚴無量 正見維摩詰 以求道側妙華寶地周遍清

淨見者歡喜无四惡道地獄餓鬼畜生阿修
羅道多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億正嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫 小時世尊欲重宣
此義而說偈言
諸比丘衆 皆一心聽 如我所說 真實无異
是迦葉過 當以種種 妙好供具 供養諸佛
諸佛滅後 起七寶塔 亦以華香 供養舍利
其最後身 得佛智慧 成等正覺 國土清淨
度脫无量 万億衆生 皆為十方 之所供養
佛之光明 无能勝者 其佛號曰 閻浮金光
菩薩聲聞 斷一切有 无量无數 莊嚴其國
分舍利 廣令流布 大衆我今語汝 是大目揵連
當以種種 供具供養 八千諸佛 恭敬尊重諸
佛滅後 各起塔廟 高千由旬 縱廣正等五百
由旬 以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華纓絡塗香末香燒香幢蓋懸幡以
用供養 過是已後 當復供養 二百万億諸佛
亦復如是 當得成佛 號曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世尊 其佛壽十二小劫正法住世二十

[illegible]復如是當得成佛号曰多摩羅跋旃檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名喜滿國名
意樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真
珠華遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲
聞其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫於時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大目揵連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常修梵行　於无量劫　奉侍佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剎　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒沙河　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦住
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得佛道　我及安樂　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

W-T262 9/22A24

吾今當說　汝等善聽
妙法蓮華經化城喻品第七
佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫於時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大

得相見度作是
其國眾諸天宮殿乃
至梵天宮殿光明照曜遍滿世界時諸
天光各踰眾方五百万億諸國土中梵天宮
殿光明照曜倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事時彼
衆中有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　冥各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
尒時五百万億國主諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人
等恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪即時
諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而
散佛上其所散華如須弥山并以供養佛菩
提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以宮
殿奉上彼佛而作是言唯見哀愍饒益我等
所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛前

S→T262　9/23A14~16

所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛前
一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具无量功德　能救諸一切
天人之大師　哀愍於衆生　普皆令饒益
我等所從來　五百万億國　捨深禪宮樂　為供養佛故
我等所從來　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵
天王一心同聲而說偈言
世雄無上尊　唯願演說法　以大慈悲力　度苦惱衆生
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照曜昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事時彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過十方億土　尋光而推之　多是佛出世　度脫苦衆生
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通
智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸
天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等

天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等
恭敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸
梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散
佛上所散之華如須弥山并以供養佛菩提
樹華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言
唯見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒
時諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
聖主天中王　甚難値佛聲　哀愍衆生者　我等今敬礼
世尊甚希有　久遠乃一現　一百八十劫　空過无有佛
三界道无滿　諸天衆減少　令佛出於世　為衆生作眼
盲所歸趣　教誡於一切　為衆生之父　哀愍饒益者
我等宿福慶　今得値世尊
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊哀愍一切轉於法輪度脫衆生時諸梵天
王一心同聲而說偈言
大聖轉法輪　願示諸法相　度苦惱衆生　令得大歡喜
衆生聞此法　得道者生天　諸惡道減少　愚癡者增益
尒時大通智勝如來默然許之又諸比丘南
方五百万億國土諸大梵王各自見宮殿光
明照耀皆所未有歡喜踊躍生希有心即各
相詣共議此事以何因緣我等宮殿有此光

曜而彼衆中有一大梵天王名曰妙法為諸
梵衆而說偈言
我等諸宮殿　光明甚威曜　此非无因緣　是相且求之
過於百千劫　未曾見是相　為大德天生　為佛出世間
尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣北方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵天
王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛上
所散之華如須弥山并以供養佛菩提樹華
供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯見
哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受尒時
諸梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰
世尊甚難見　破諸煩惱者　過百三十劫　尒乃得一見
諸飢渴衆生　以法而充滿　普所未曾見　无量智慧者
智慧光明華　今日乃値遇　我等諸宮殿　豪尤故嚴飾
世尊大慈愍　唯願垂納受
尒時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪令一切世間諸天魔梵沙門婆
羅門皆獲安隱而得度脫時諸梵天王一心
同聲以偈頌曰

同聲以偈頌曰

唯願天人尊　轉无上法輪　擊于大法鼓　而吹大法螺
普雨大法雨　度无量衆生　我等咸歸請　當演深遠音
尒時大通智勝如來默然許之西南方乃至下
方亦復如是尒時上方五百万億國土諸大
梵王皆悉自覩所止宮殿光明威曜昔所
未有歡喜踊躍生希有心即各相詣共議此
事以何因緣我等宮殿有斯光明時彼衆中
有一大梵天王名曰尸棄為諸梵衆而說偈言
今以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　曾未聞見　為大德天生　為佛當開
如是之妙相　普為未聞見　尒時五百万億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王軋闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
願受我請　以大慈妙音　哀愍而敷演无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生
普雨天人尊　隨衆生所樂　種種諸因緣　能開甘露門　廣度於一切
昔於菩提樹　空過无有佛　世尊未出時　十方常暗瞑
三惡道增長　阿修羅亦盛　諸天衆轉減　死多墮惡道
不從佛聞法　常行不善事　色力及智慧　斯并皆減少
罪業因緣故　失樂及樂想　住於邪見法　不識善儀則
不覩佛所化　常隨於惡道　佛法雖聞眼　久遠時乃出
衰惱諸衆生　故現於世間　如來成正覺　我等長夜慶
及餘一切衆　喜歡未曾有　我等諸宮殿　蒙光照嚴飾
今以奉世尊　唯願哀納受　願以此功德　普及於一切
我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百万億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道
唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有

六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有

*緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而爲沙彌諸根通利智慧明了已嘗供
養百千万億諸佛淨備梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億

法華　事品

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿備羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天鼓天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆悉已童眞　千万億圍繞　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
*世尊甚難值　久遠時一現　爲賢悟眾生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　光宅殿光曜　昔所未曾有
諸聲聞此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚歎　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以大慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慈世尊　受彼衆人請　爲宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億嫐　得盡諸苦際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫平數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙彌　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慈眼第一淨
佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種譬喻說
說六波羅蜜　及諸神通事　令到真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙彌等　知佛禪未出
爲无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛滅度後　宣暢助法化　一一沙彌等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者

於佛滅度後　宣揚助法化　二沙彌等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
＊在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙彌　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　今時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迥絕多毒獸
又復无水草　人所長怖畏　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　經五百由旬　時有一導師　聰慧有智慧
明了心決定　在險濟衆難　衆人皆疲倦　而白導師言
我等今頓乏　於此欲退還　導師作是念　此衆甚可愍
如何欲退還　而失大珍寶　當設神通力　尋時思方便
化作大城郭　莊嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及沼池
重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各隨所樂　諸人既入城　心皆大歡喜
皆生安隱想　自謂已得度　導師知息已　衆衆皆已到
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中途欲退還
故以方便力　權化作此城　汝今勤精進　當共至寶所
我亦復如是　為一切導師　見諸求道者　中途而懈廢
不能度生死　煩惱諸險道　故以方便力　為息說涅槃
言汝等苦滅　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
尒乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘

W-T262 9/27B9

尒乃集大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
＊雖有二佛乘　息衆故說二　今為汝說實　法華得非滅
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息故權說
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

是以禪定智慧力得法國土王於三
轉王不肯順伏如來賢聖請法與之
亦歡喜於四衆中為說諸
以禪定解脫无漏根力諸法
淺聞此經之城言得城度引導其
歡喜而不為說是法華經文殊師利
並見諸兵衆有大切者心甚歡喜以
以住諸中不妄與人而令與之如
如是於三界中為大法王以法教化
菩薩見賢聖軍與五陰魔煩惱魔
戰有大切勇猛三毒出三界破魔網
來示大歡喜此法華經能令衆生重
切世間多怨難信先所未說而今說之
利此法華經是諸如來第一之說
中最為甚深示後勵與如彼強力之
明珠令乃與之文殊師利此法華經
來秘密之藏於諸經中最在其上長
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷
時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛
滅度之後　其有受持　此經者　於家出家
慈悲　斯等不聞　不信是經　則為
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住
*譬如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜
為馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚
或與衣服　種種珍寶　奴婢財物　歡喜
有勇健　能為難事　王解髻中　明珠以勝之
如來亦尒　為諸法王　忍辱大力　智慧寶藏
以大慈悲　如法化世　見一切人　受諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　為是衆生　說諸煩惱
以大方便　說此諸經　既知衆生　得甚力已
令後乃為　說是法華　如王解髻　明珠與之
此經為尊　衆經中上　我常守護　不令閒亦
今正是時　為汝等說　我滅度後　來佛道者
欲得安穩　演說斯經　應當親近　如是此法
讀是經者　常无憂惱　又无病痛　類白
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見　如黃
天諸童子　以為給使　刀杖不加　賢聖
居人惡罵　口則閉塞　遊行无畏　如師子王
智慧光明　如日之照　若於夢中　但見少事
見諸如來　聲師子座　諸比丘衆　圍繞此法

S-T262 9/39 A1~B2

斯四九七五號　妙法蓮華經卷第五

居人惡鬼　口出閻浮　遊行无畏　如師子王
皆悉光明　如日之照　若於夢中　但見一事
見諸如來　菩薩子座　諸比丘衆　圍遶說法
*又見龍神　阿修羅等　數如恒沙　各各合掌
自見其身　而為說法　又見諸佛　身相具足
放无量光　照於一切　以梵音聲　演說諸法
佛為四衆　說无上法　見身處中　合掌讚佛
聞法歡喜　而為供養　得陀羅尼　證不退智
佛知其心　深入佛道　即為授記　成最正覺
汝善男子　當於來世　得无量智　佛之大道
國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆　合掌聽法
又見自身　在山林中　修習善法　經於塔廟
深入禪定　見十方佛　諸佛身金色　百福相莊嚴
聞法為人說　亦有無數　菩薩夢
又夢住國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣道場
菩提樹下　而師子座　求道過七日　得諸佛之智
成无上道已　起而轉法輪　為四衆說法　經千萬億
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如烟盡燈滅
菩薩悉世中　說是第一法　是人得大利　如上所說

妙法蓮華經從地涌出品第十五

爾時他方國土諸來菩薩摩訶薩過恒
河沙等數　皆白佛言　世尊　若聽我等於佛滅後在此娑婆世界
勤加精進　護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
廣宣流布　而我等亦當自作是念　我等雖
是菩薩摩訶薩　大神通力　樂說無盡辯才　能
伏諸魔　降諸外道　菩薩摩訶薩　不久當
坐道場　斷諸煩惱　安樂行　於無上道　得
大利益　深入無明　見諸佛大智　其諸菩薩
聞是說已　皆大歡喜　踊躍無量　復以種種
上妙衣服　飲食　卧具　湯藥　而以奉佛　
佛神力故　諸菩薩　遍滿　三千大千世界　
皆悉雨　而諸菩薩　於佛前　一心合掌　
瞻仰尊顏　而白佛言　世尊　我等　
佛滅後　當於此土　廣宣流布　
是諸人等　於佛滅後　亦當護持讀誦　
說此經　何以故　佛自有　
是諸菩薩摩訶薩　
*爾時佛告諸菩薩摩訶薩　
善男子　不須汝等護持此經　所以者何　我
娑婆世界　自有六萬恒河沙等菩薩摩訶薩　一一
菩薩各有六萬恒河沙眷屬　是諸人等　能於
我滅後　護持讀誦廣說此經　佛說是時　娑
婆世界三千大千國土地皆震裂　而於中有
无量千萬億菩薩摩訶薩　同時踊出　是諸
菩薩身皆金色　三十二相　无量光明　是諸
娑婆世界之下　此界虛空中住　是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲　從下發來　一一菩薩
皆是大衆唱導之首　各將六萬恒河沙眷屬
況將五萬四萬三萬二萬一萬恒河沙等　小屬
者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千萬億那由他分之一況復小方億
那由他眷屬況復億萬眷屬況復千萬百萬
乃至一萬況復一千一百乃至一十況復　將五
四三二一弟子者況復單己樂遠離　行如
是等比无量无數算數譬喻所不能知　是
諸菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔　多寶

乃至一万八千一百乃至十億百千五
四三二一弟子者況復單已樂素雖行如
是等比无量无邊算數譬喻不能知是
諸菩薩從出已來諸虛空七寶妙塔多寶
如來釋迦牟尼佛所到已向二世尊所四礼之
乃至諸寶樹下師子座上佛所亦皆礼右
繞三迴合掌恭敬以諸菩薩種種而
以讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
而讚於佛如是時間經五十小劫是釋迦
牟尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十
小劫佛神力故令諸大衆謂如半日尒時佛衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大
衆前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊世
尊少病少惱安樂行不所應度者受教
不令世尊生疲勞耶尒時四大菩薩而說言
世尊安樂少病少惱教化衆生得无一人
又諸衆生受化易不不令世尊生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆

世尊安樂少病少惱教化衆生得无一人
又諸衆生受化易不不令世尊生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如
是諸善男子如來安樂少病少惱教化衆生
得无一人諸衆生受化易不不令世尊生疲勞耶
尒時世尊於菩薩大衆中而作是言如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉大雄世尊諸衆生等易可度
能聞諸佛甚深智慧聞已信行我等歡喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉
善男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒
菩薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆作念我
等從昔已來不見不聞如是大菩薩訶
薩衆從地踊出住世尊前合掌供養問訊
如來時彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸
菩薩等心之所念并欲自決所疑合掌向佛
以偈問曰
无量千万億大衆諸菩薩昔所未曾有願兩足尊說
是從何所來以何因緣集巨身大神通智慧深不測
其志念堅固有大忍辱力衆生所樂見為從何所來
二者[illegible]所者[illegible]長未發[illegible]有量四恒河沙等

无量千万億 大菩薩者 皆久修習善 能善答諸問 是從何所來 以何因緣集 巨身大神通 智慧亦復然 其志念堅固 有大忍辱力 衆生所樂見 為從何所來 二萬菩薩 所將諸眷屬 其數无有量 如恒河沙等 或有大菩薩 將六萬恒沙 如是諸大衆 一心來佛道 是諸大聲聞 六萬恒河沙 俱來供養佛 及欲持此經 復有五萬恒沙 其數過於是 四方及三方 二方至一方 一千一百等 乃至一恒沙 半及三四分 億萬分之一 千方那由他 百億諸菩薩 乃至於半億 其數過上 百萬至一萬 一千及一百 五十與一十 乃至三二一 單己无眷屬 俱來至佛所 其數轉過上 如是諸大衆 若人行菩薩 過於恒沙劫 猶不能盡知 是諸大威德 精進菩薩衆 誰為其說法 教化而成就 從誰初發心 稱揚何佛法 受持行誦經 修習何佛道 如是諸菩薩 神通大智力 四方地震裂 皆從中踊出 世尊我昔來 未嘗見是事 願說其所從 國土之名号 我常遊諸國 未嘗見是衆 我於此衆中 乃不識一人 忽然從地出 願說其因緣 今此之大會 无量百千億 是諸菩薩等 皆欲知此事 是諸菩薩衆 本末之因緣 无量德世尊 唯願決衆疑

*

爾時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千萬億他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於三千大千世界四方從地踊出住於虛空

爾時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千萬億他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆於三千大千世界四方從地踊出住於虛空

*

各白其佛言世尊此諸无量无邊阿僧祇菩薩大衆從何所來今時諸佛各告侍者諸善男子且待須臾有菩薩摩訶薩名彌勒釋迦牟尼佛之所授記次後住佛已問斯事佛今善之汝等自當因是得聞今時釋迦牟尼佛告彌勒菩薩善哉善哉阿逸多乃能問佛如是大事汝等當共一心被精進鎧發堅固意如來今欲顯發宣示諸佛智慧諸佛自在神通之力諸佛師子奮迅之力諸佛威猛大勢之力今時世尊欲重宣此義而說偈言

當精進一心 我欲說此事 勿得有疑悔 佛智正思惟
汝今出信力 住於慈善中 昔所未聞法 今皆當得聞
我今安慰汝 勿得懷疑懼 佛无不實語 智慧不可量
所得第一法 甚深而分別 如是今當說 汝等一心聽
今時世尊說此偈已告彌勒菩薩我今於此大衆宣告汝等阿逸多是諸大菩薩摩訶薩无量无數阿僧祇從地踊出汝等昔所未見者我於是娑婆世界得阿耨多羅三藐三菩提已教化示導是諸菩薩調伏其心令發道意此諸菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶

提亡教化亦尊是諸菩薩調伏其心令發道
意此諸等菩薩皆於是娑婆世界之下此界虛
空中住於諸經典讀誦通利思惟分別正憶
念何處多是諸善男子等不樂在衆多有
所說常樂靜處勤行精進未曾休息亦不依
止一天而住常樂深智无有障礙亦常樂於諸
佛之法一心精進求无上慧令時世尊欲重
宣此義而說偈言
何逸汝當知　是諸大菩薩　使无數劫來　為佛護法
悉是我所化　令發心道心　皆是我子等　住止是衆
常行頭陀事　志樂於靜處　捨大衆憒鬧　不樂多所說
如是諸子等　學習我道法　晝夜常精進　為求佛道故
在娑婆世界　下方空中住　恭敬說法　志念方堅固　常坐禪定
說種種妙法　其心无所畏　我於伽耶城　菩提樹下坐
得成最正覺　轉无上法輪　令乃教化之　令初發道心
今皆住不退　悉當得成佛　我今說實語　汝等一心信
我從久遠來　教化是等衆
尒時弥勒菩薩摩訶薩及无數諸菩薩等心
生疑惑世尊昔未曾有而佐是念云何世尊於少時
間教化如是无量无邊阿僧祇諸大菩薩令
住阿耨多羅三藐三菩提即白佛言世尊如
來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於
道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已來
始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛事

來為太子時出於釋宮去伽耶城不遠坐於
道場得成阿耨多羅三藐三菩提從是已來
始過四十餘年世尊云何於此少時大作佛事
以佛勢力以佛功德教化如是无量大菩薩
衆當成阿耨多羅三藐三菩提世尊此大
菩薩衆假使有人於千万億劫數不能盡不
得其邊斯等久遠已來於无量无邊諸佛
所植諸善根成就菩薩道常修梵行世尊如
此之事世所難信譬如有人色美髮黑年二
十五指百歲人言是我子其百歲人亦指年
少言是我父生育我等是事難信佛亦如是
得道已來其實未久而此大衆諸菩薩等已
於无量千万億劫為佛道故勤行精進善入
出住无量百千万億三昧得大神通久修梵
行善能次第習諸善法巧於問答人中之寶
一切世間甚為希有今日世尊方云得佛道
時初令發心教化亦尊令向阿耨多羅三藐
三菩提世尊得佛未久乃能住此大切德事
我等雖復信佛隨宜所說佛所出言未曾不
妄佛所知者皆悉通達然諸新發意菩薩
佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時佛告

W→T262 9/42A28

佛滅後若聞是語或不信受而起破法罪
因緣唯然世尊願為解說除我等疑及未來
世諸善男子聞此事已亦不生疑尒時 弥勒
菩薩欲重宣此義而說偈言

佛昔從釋種 出家近伽耶 坐於菩提樹 尒來而未久
此諸佛子等 其數不可量 久已行佛道 住神通智力
善學菩薩道 不染世間法 如蓮華在水 從地而踊出
皆起恭敬心 住於世尊前 是事難思議 云何而可信
佛得道甚近 所成就甚多 願為除衆疑 如實分別說
譬如少壯人 年始二十五 亦人百歲子 髮白而面皺
是等我所生 子亦說是父 父少而子老 舉世所不信
世尊亦如是 得道來甚近 是諸菩薩等 志固无怯弱
從无量劫來 而行菩薩道 巧於難問答 其心无所畏
忍辱心決定 端正有威德 十方佛所讚 善能分別說
不樂在人衆 常好在禪定 為求佛道故 於下空中住
我等從佛聞 於此事无疑 願佛為未來 演說令開解
若有於此經 生疑不信者 即當墮惡道 願令為解說
是无量菩薩 云何於少時 教化令發心 而住下界地

妙法蓮華經卷第五

S-T262 9/56C2

妙法蓮華經卷第七　觀世音菩薩普門品第二十五

尒時無盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛
而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音
佛告無盡意善男子若有无量百千萬億衆生受諸苦惱聞是觀世音菩薩一心稱名
觀世音菩薩即時觀其音聲皆得解脫若
持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由
是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名者
即得淺處若有百千萬億衆生為求金銀琉
璃車渠瑪瑙珊瑚琥珀真珠等寶入於大海假
使黑風吹其船舫飄墮羅刹鬼國其中若有
乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得離
羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當
稱觀世音菩薩名者發若干種善根
[illegible]

行至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解
脫羅刹之難以是因緣名觀世音若復有人臨當
稱觀世音菩薩名者設入大火火不能燒
若被巨流水所漂流
*聞其稱觀世音菩薩名者即得淺處
設復有人若有罪若无
罪杻械枷鎖其手稱觀世音菩薩名者
皆悉斷壞即得解脫若三千大千國土滿中怨賊有一商
主將諸多人賫持重寶經過險路其中一人作是唱言
諸善男子勿怖勿怖汝等應一心稱觀
世音菩薩能以无畏施於衆生是菩薩能成就无畏是故
名曰施无畏汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商
人聞已皆共稱言南无觀世音菩薩稱名号故即
得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威
力如是若有衆生多於婬欲常念
恭敬觀世音菩薩便離於婬
若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩便得離瞋若多愚
癡常念恭敬觀世音菩薩便得離
愚癡无盡意觀世音菩薩有如是等大威神
力多饒益衆生是故衆生常應心念若有衆
生

所願饒益是故衆生常應心念若有衆
生求男子礼拜供養觀世音菩薩便得福德
*若女人設欲求女便生端正有相女人宿植
德本衆人愛敬无盡意觀世音菩薩有是
力若有衆生恭敬礼拜觀世音菩薩福
不唐捐是故衆生皆應受持觀世音菩薩名
无盡意若有人受持六十二億恒河沙菩薩名
字復盡形供養飲食衣服卧具醫藥於汝意
云何是善男子善女人功德多不无盡意言
甚多世尊佛言若復有人受持觀世音菩薩
名号乃至一時礼拜供養是二人福正等无
異百千万億劫不可窮盡无盡意受持觀
世音菩薩名号得如是无量无邊福德之利
无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而

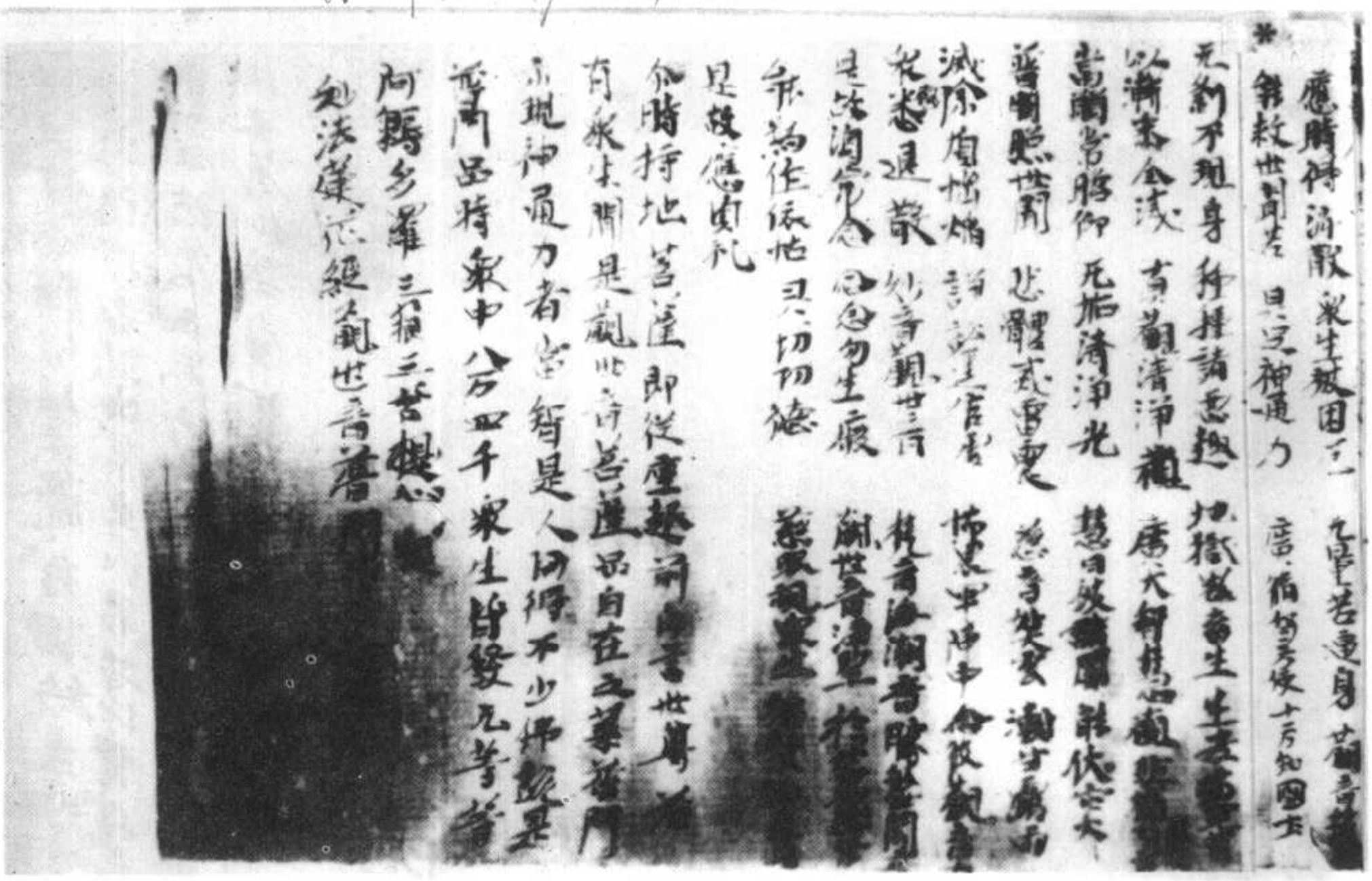
*[illegible]度者即現大自在天身而為說法應以天大將軍身得度者即現天大將軍身而為說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身而為說法應以小王身得度者即現小王身而為說法應以長者身得度者即現長者身而為說法應以居士身得度者即現居士身而為說法應以宰官身得度者即現宰官身而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅門婦女身得度者即現婦女身而為說法應以童男童女身得度者即現童男童女身而為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即現諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身而為說法應以執金剛神得度者即現執金剛神而為說法是觀世音菩薩成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆生是故汝等應當一心稱觀世音菩薩是觀世音菩薩於怖畏急難之中能施無畏是故此娑婆世界皆号之為施無畏者

元晝意菩薩白佛言世尊我今當法供養觀世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金而以與之作是言仁者受此法施珠寶瓔珞

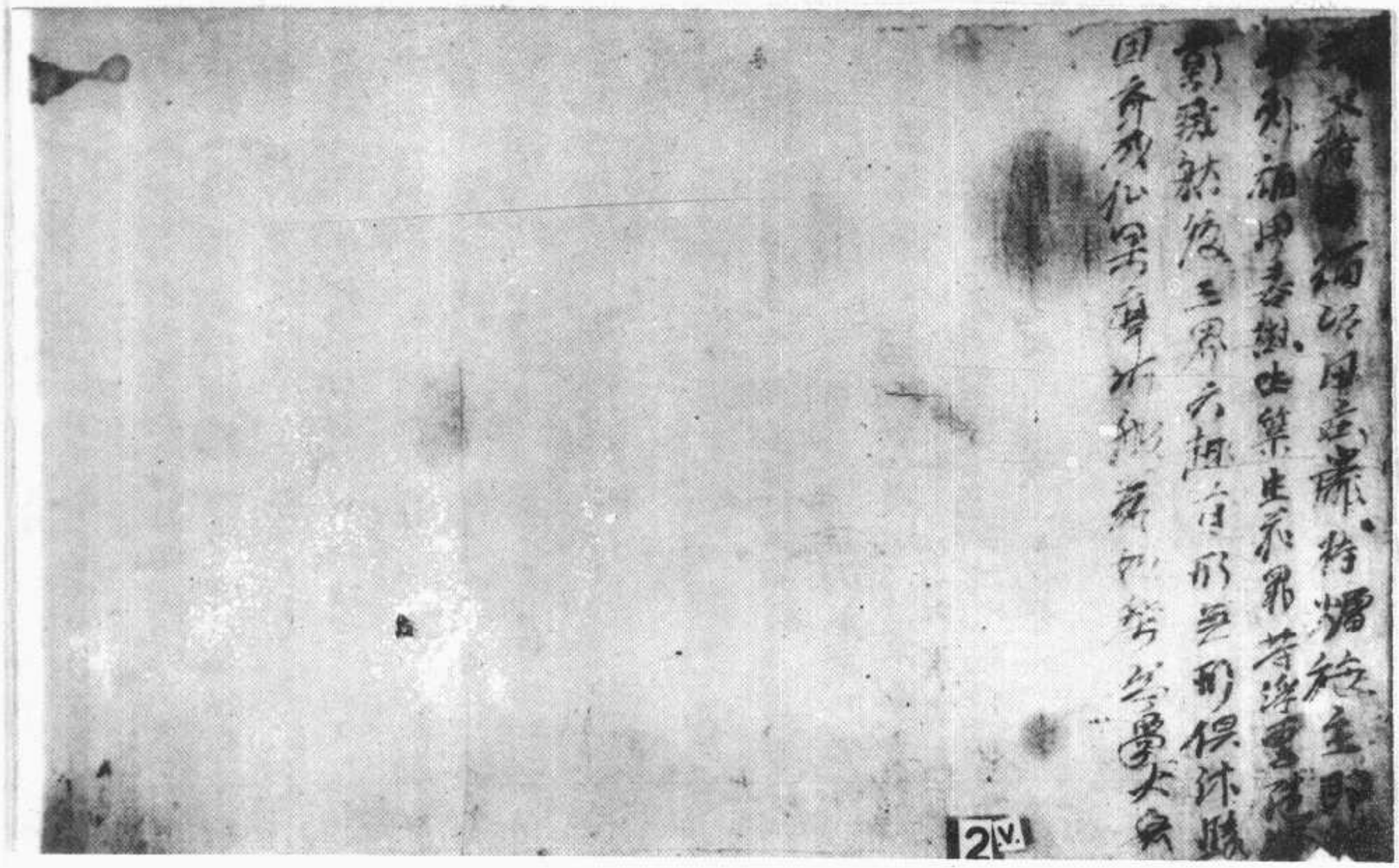
時觀音世菩薩不肯受之元晝意後白觀世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞爾時佛告觀世音菩薩當愍此元晝意菩薩四衆天龍人非人等受此瓔珞爾時觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受此瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多寶佛塔元晝意觀世音菩薩自知是自在力能於娑婆世界示現如是自在力事佛子何因緣以偈頌曰

世尊妙相具　我今重問彼　佛子何因緣　而名為觀音
具足妙相尊　偈答無盡意　汝聽觀音行　善應諸方所
弘誓深如海　歷劫不思議　侍千億佛　發大清淨願
我為汝略說　聞名及見身　心念不空過　能滅諸有苦
假使興害意　推落大火坑　念彼觀音力　火坑變為池
或漂流巨海　龍魚諸鬼難　念彼觀音力　波浪不能沒
或在須彌峯　為人所推墮　念彼觀音力　如日虛空住
或被惡人逐　墮落金剛山　念彼觀音力　不能損毛端
或值怨賊繞　各執刀加害　念彼觀音力　咸即起慈心
或遭王難苦　臨刑欲壽終　念彼觀音力　刀尋段段壞
或囚禁鎖械　手足被枷扭　念彼觀音力　釋然得解脫
咒詛諸毒藥　所欲害身者　念彼觀音力　還著於本人
或遇惡羅剎　毒龍諸鬼等　念彼觀音力　時悉皆不敢
若惡獸圍遶　利爪可怖畏　念彼觀音力　疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎　氣毒煙火然　念彼觀音力　尋聲自回去
雲雷鼓掣電　降雹澍大雨　念彼觀音力　應時皆消滅
衆生被困厄　無量苦逼身　觀音妙智力　能救世間苦
具足神通力　廣修智方便　十方諸國土　無剎不現身

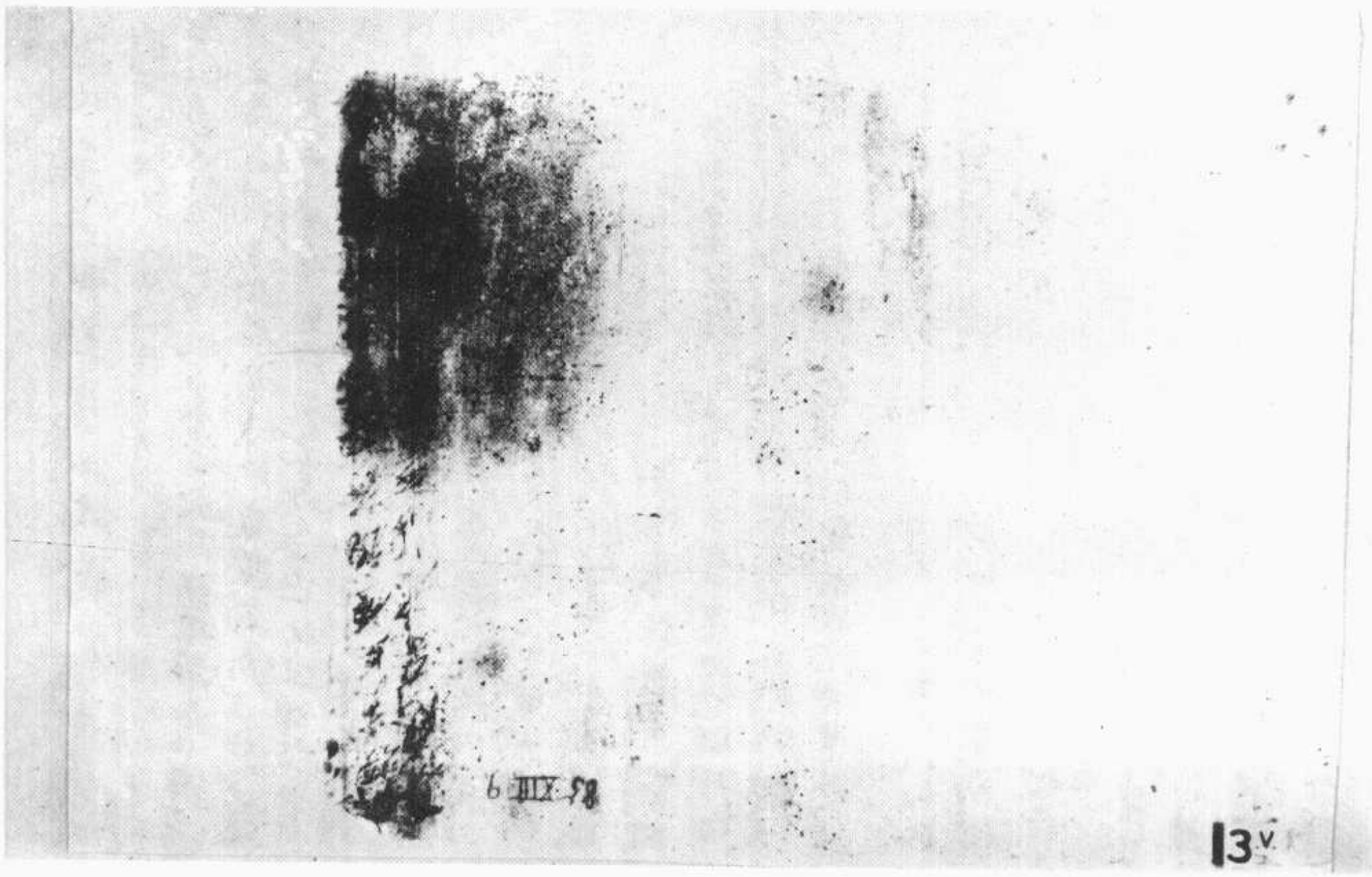
W→T262 9/58B7



▼斯四九七六號背面　施齋文



2v



3v

斯四九七七號　妙法蓮華經卷第三

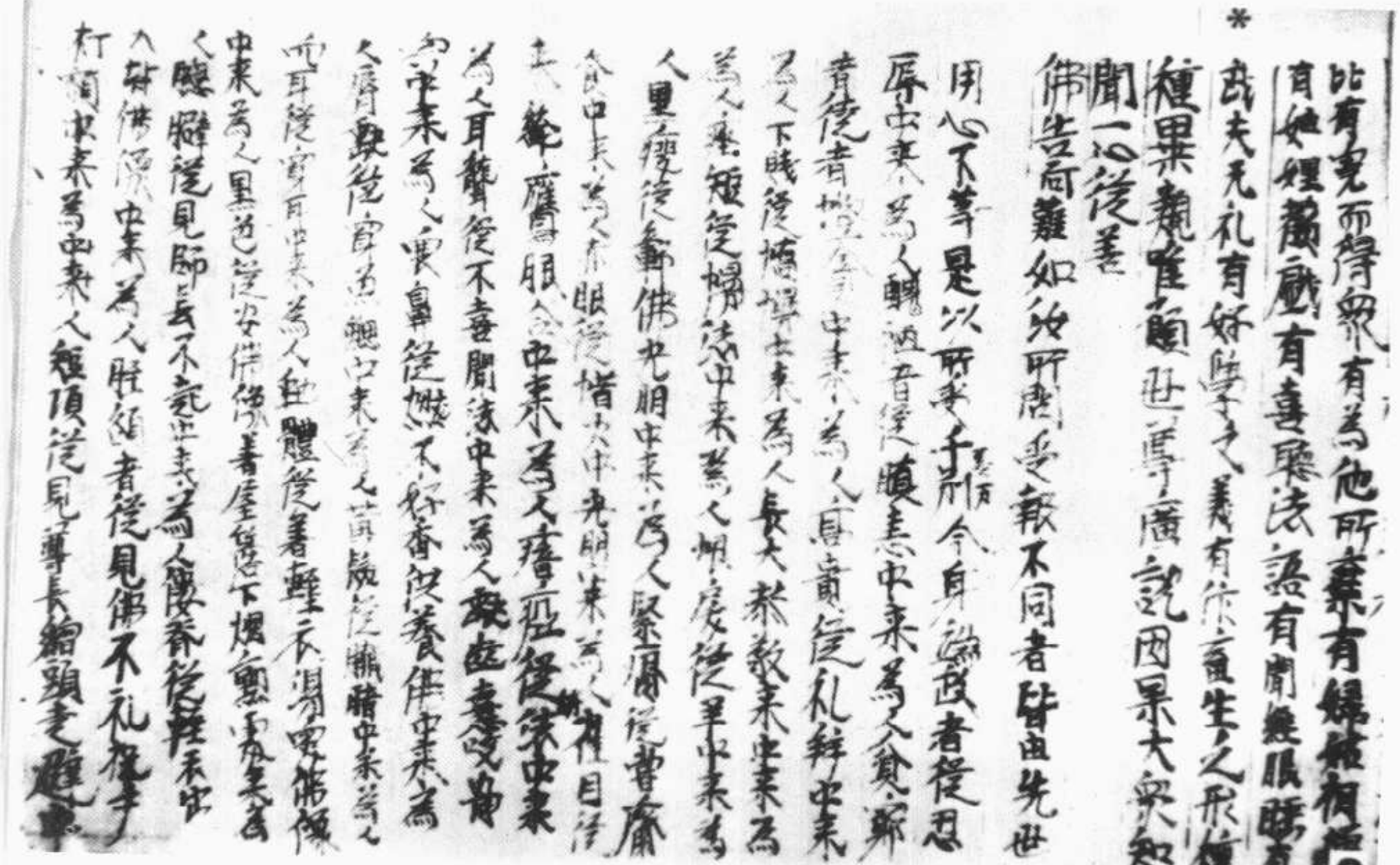
S→T262 9/26 c16

W→T262 9/27 b29

言法華者　所作皆已辦　既知到涅槃　皆得阿羅漢
令衆大衆　為說真實法　諸佛方便力　分別說三乘
唯有一佛乘　息處故說二　今為汝說實　決所得果報
為佛一切智　當發大精進　汝證一切智　十力等佛法
具三十二相　乃是真實滅　諸佛之導師　為息說涅槃
既知是息已　引入於佛慧

妙法蓮華經卷第三

斯四九七八號　佛說善惡因果經



行頭中来為虫来人經頂從見尊長縮頭走避出
来為人心痛病者從新刺經生身體中来為
人癩病從經取他物中来為人氣喘從冬月与人
吟食中来為人男女者從熱他鳥子出来為人嬰兒
息者從喜養衆生物命中来為人大富者從布施中
為人短命者從殺生出来為人貧窮者慈心来
来為人有車馬者從慶三寶車馬中来為人聞鈍從直生中
聰明者從學問誦經中来為人蹤跡從旅行
来為人奴婢從見佛僧出来為人
中来為人癩癩者從破三寶中来為人手脚不隨
者從縛衆生手脚出来為人惡性者從
蛇蝎中来為人六根不具者從破持戒
中来為人諸根不具足者從破戒中来為人不聞聚者
從賭博中為人惡動作從使喫出来為人多貪
為人口氣臭者從惡口中来為人易根不具
從酒中来為人吾無者從屠殺
蠶蠶長中来為人蟲蟲他蟲人者死隨鵝鴨
中為人妻蟲九孔親音死隨蠶宰木為人
滑經書薄美翔鶴不為人
中虫好蟲中出臂亦出好書人死作蟲
熱生死隨升狗腹中好書人死作蟲
虫妻蟲蟲中出臂亦出好書人死作蟲

虫妻蟲蟲中出臂亦出好書人死作蟲
虫妻蟲長衣者死作長尾虫妻虫食人者死
隨賭中好蟲蟲不服者從作斑駁鳥妻
學人語調弄者死作鸚鵡鳥妻說人者
死隨蟒蛇惡毒中摘物他人者死作懷胎虫
人妻傳惡信者死作鶯鳥為人妻作狐
妻者死作野狐妻蟲惡人者死作蟲虫
前身著木屐人者今身生在蹄跡馬中先
妻殺下氣者今作蟲蟲虫先身用僧確確者
今作叩頭虫先前是人食肉者今作牛虫
用僧祇者今作牛虫

如來去來現在有食身者无有是處復次善男子言本
有者我者本有一切法中取著之心以是事故現在无有
畢竟空言本无者我本无有中道實義以无中道真實義
故於一切法則有著心若有沙門若婆羅門無天若魔若梵
若人言說如來去來現在說一切法是有相者无有是處復次
善男子言本有者初得阿耨多羅三藐三菩提
衆生不得如是第一義故諸佛終不宣說世諦如來去來現在
觀世音菩薩衆生不得如是第一義者諸佛終不宣說世諦如來
是則諸佛甚深境界非是聲聞緣覺所知善男子大般若波羅蜜
難言菩薩摩訶薩无所得也菩薩常得第一義諦亦相諦
迦葉復言世尊第一義諦亦名為道亦名菩提亦名涅槃亦
言有得道菩提涅槃但隨即是无常何人故法名者則不可得相
有得者世尊如世間物本无人有名為无常道亦如是名无得

大般若波羅蜜多經卷第一百三十四　十四

斯四九七九號　大般若波羅蜜多經卷第一百三十四

▼斯四九七九號背面　臨壙文

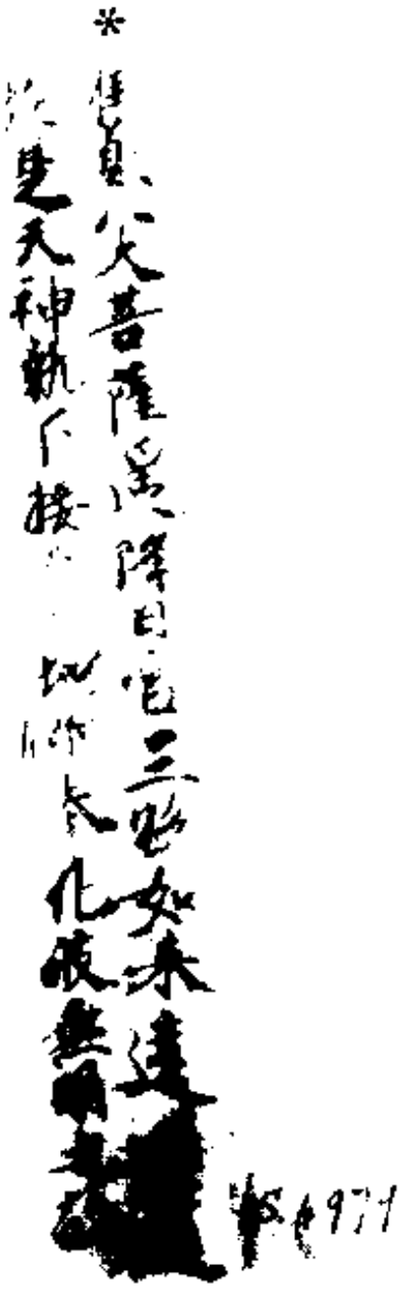
臨壙文　蓋聞无餘涅槃金棺永藏有為生死大宅恒無住
世界无常光音千變因有二義運轉无上妙之花菩提
貞諸葉落然金三者受文盡今生隨貞設化將者一白日
散乾黃八泉體逐隨千谷

供養如來佛弟為馬与為佛佛佛弟弟弟

佛弟養蓮華

小時善現便白佛言此諸菩薩行菩佛義

佛為善男子善女人說是諸菩薩摩訶薩等佛義



大般涅槃經師子吼菩薩品

善男子復有眼見諸佛如來十住菩薩眼見佛性復有聞見一切衆生乃至九地聞見佛性復有聞見一切衆生悉有佛性心不生信

[illegible]　月一切衆生悉有佛性心不生信

為子者有善男子善女人欲見如來應當能集十二部經受持讀誦書寫解說師子吼菩薩摩訶薩言世尊一切衆生不能得知如來心相當云何觀而得知也善男子一切衆生實不能知如來心相若欲觀察而得知者有二因緣一眼見二聞見若見如來所有身業當知是則為如來也是名眼見若見如來所有口業當知是則為如來也是名聞見

一眼一切衆生見其身者當知是則為如來也是名眼見若聞音聲微妙深藏不同衆生所有音聲當知是則為如來也是名聞見若見如來所作種種為為衆生為為利養若為衆生不為利養當知是則為如來也是名眼見若觀如來以他心智觀衆生所為利養說為衆生說若為衆生不為利養當知是名聞見云何如來而為說法

[illegible]　身為說受身是名眼見若觀

W→T375 12/773 A3

當知是[illegible]如來也是名聞見云何如來而
受是身[illegible]受身爲誰受身是名眼見菩薩
如來云何説法何故説法爲誰説法是名聞
見以身惡業加之不瞋當知是則爲如來也
是名眼見以口惡業加之不瞋當知是則爲
如來也是名聞見菩薩初生之農[illegible]十

佛説佛名經卷第六

南无可喜佛　南[illegible]
南无疾佛
南无善勝佛　南[illegible]
南无善意佛　南无[illegible]妙意
南无金眼佛　南无善[illegible]
南无天清淨佛　南无[illegible]
南无善見佛　南无[illegible]
南无毗樓博叉佛　南无梵[illegible]佛
南无成就勝佛　南无勝光明佛
南无无垢佛　南无摩尼跋陀佛
南无摩梨指佛　南无大摩梨指佛
南无能聖佛　南无贊自在佛
南无讚歎成就佛　南无勝成就華佛
南无拘蘇摩佛　南无不[illegible]佛
南无日藏佛　南无樂[illegible]佛
南无能作光佛　南无龍德佛
從此以上五千五百佛十二部經一切賢[illegible]
南无金剛光佛　南无勝王[illegible]

S→標 16巻本 1128
W→ 〃 19

說法如筏喻者法尚應捨何況非法

須菩提於意云何如來得阿耨多羅三

藐三菩提如來有所說法耶須菩提白佛言

佛所得義无有定法名阿耨多羅三藐三菩

提亦无有定法如來可說何以故如來

可不可取不可說非法非非法

一切賢聖皆以无為法而有差

須菩提於意云何若人滿三千大千七

寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩

提言甚多世尊何以故是福德即非福德性

是故如來說福德多若復有人於此經中受

持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以

故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅

三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者

即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須

陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀

洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法

是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作

是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊

何以故斯陀含名一往來而實无往來

斯四九八二號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8|749B18

W→　8|752C3

是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊

何以故斯陀含名一往來而實无往來是名

斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念

我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故

阿那含名為不來而實无來是故名阿那

含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得

阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實

无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我

得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛

說我得无諍三昧人中最為第一是第一離

欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世

尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說

須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所

行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所於法

有所得不世尊如來在燃燈佛所於法

實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土

不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴

是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如

是生清淨心不應住色生心不應住聲香味

觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如

有人身如須彌山王於意云何是身為大不

人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德
復次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知
此處一切世間天人阿脩羅皆應供養如佛
塔廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知
是人成就第一希有之法若是經典所
在之處則為有佛若尊重弟子
尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千

須菩提白佛言世尊何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提是諸微塵如來說非微塵是
是名微塵如來說世界非世界是名世界須
菩提於意云何可以世尊相見如來不不也世
尊何以故如來說世尊相即是非相是名世
尊相須菩提若有善男子善女人以恒河沙
等身命布施若復有人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說其福甚多
尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者則
是非相是故如來說名實相世尊我今得聞
如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人无我相人相
眾生相壽者相所以者何我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切
諸相則名諸佛

諸相則名諸佛

*須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚爲希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔爲
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽者
相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則爲非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩爲利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住於法而行布施如人有目日光明照見種種

住於法而行布施如人有目日光明照見種種
*色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則爲如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦爲人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來爲發大乘者說爲發
最上乘者說若復有人能受持讀誦廣爲人
說如來悉知是人悉見是人皆成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
爲荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦爲人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
羅漢所應供養當知此處則爲是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若爲人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若人輕賤是人先世罪業則為消滅[illegible]
[illegible]先世罪業[illegible]須菩提我念過去无
[illegible]於燃燈佛前[illegible]四千萬
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數辭喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議

尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何
降伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實
滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相
壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无
有法發阿耨多羅三藐三菩提者須菩提於
意云何如來於燃燈佛所有法得阿耨多羅
須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法

須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法即
為謗佛不能解我所說故須菩提說法者无
法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无[illegible]可得是
名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
人說於前福德百分不及一百千萬億分乃
至算數辭喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則

衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
世二相觀如來不須菩提言如是如是以世
二相觀如來佛言須菩提若以世二相觀如
來者轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世
尊如我解佛所說義不應以世二相觀如來
尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我是人行邪道不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提
者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若復有人知一切法无我得成於忍此菩
薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不
受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不
受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是
故說不受福德
須菩提是善有人言如來若來若去若坐若臥

10

故說不受福德
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥
是人不解我所說義何以故如來者无所從
來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不
甚多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有則是一合相須菩提一合相者則是不可說但
凡夫之人貪著其事
須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者
見須菩提於意云何是人解我所說義不世
尊是人不解如來所說義何以故世尊說我
見人見衆生見壽者見即非我見人見衆生
見壽者見是名我見人見衆生見壽者見須
菩提發阿耨多羅三藐三菩提心者於一切
法應如是知如是見如是信解不生法相須
菩提所言法相如來說即非法相是名法相
須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶

10

須菩提若有人以滿恒河沙等
*持用布施若有善男子善女人發菩薩心者
持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演
說其福勝彼云何為人演說不取於相
不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
說皆大歡喜信受奉行

S→T475 14/555 B16

[illegible]
見於是維摩詰以
[illegible]
國城國山川溪谷江河大海泉源須彌諸山
及日月星宿天龍鬼神[illegible]并諸菩薩
聲聞之衆城邑[illegible]亦無動如
來及菩提樹無妙喜世界作佛事者
三道寶階從閻浮提至忉利天以此寶階諸
天來下恭為礼敬无動如來聽受經法閻浮
提人亦登其階上昇忉利見彼諸天妙喜世
界滅就如是无量功德上至阿迦膩吒天下
至水際以右手斷取[illegible]入此世界猶
持華鬘示一切衆作是神通已入於三昧現神
通力以其右手斷取妙喜世界置於此土彼
得神通菩薩及聲聞衆并餘天人俱發聲言
唯然世尊誰取我法願見教誡无動佛言非
我所為是維摩詰神力所作其餘衆生得神通
者不覺不知已之所往妙喜世界雖入此土
而不增減於是世界亦不迫隘如本无異今
時釋迦牟尼佛告諸大衆汝等且觀妙喜世

而不墮流於是世界亦不迴隱如本无異今
時釋迦牟尼佛普諸大衆洎等且觀妙喜世
界无動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清白
皆曰唯然已見佛言若善男子欲得如是清淨
佛土當學无動如來所行之道現此妙喜國
時娑婆世界十四那由他人發阿耨多羅三
藐三菩提心皆願生於妙喜佛土釋迦牟尼
佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此國
土所應饒益其事訖已還復本處衆皆見
佛舍利塔次見此妙喜世界及无動佛不
唯然已見世尊願使一切衆生得清淨土如
无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快得
善利得見是人親近供養其諸衆生若令現
在若佛滅後聞此經者亦得善利況得聞已
信解受持讀誦解說如法備行若有手得是
經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解說
其義如說備行則為諸佛之所護念其有供
養如是人者當知則為供養於佛其有書持
此經卷者當知其室則有如來若聞是經能
隨喜者斯人則為取一切智者能信解此經
乃至一四句偈為他說者當知此人即是受

隨喜者斯人則為取一切智者能信解此經
乃至一四句偈為他說者當知此人即是受
阿耨多羅三藐三菩提記
法供養品第十三
小時釋提桓因於大衆中白佛言世尊我聞
從佛及文殊師利聞百千經未嘗聞此不可
思議自在神通決定實相經典如我解佛所
說義趣者有衆生聞是經法信解受持讀誦
之者必得是法不疑何況如說備行斯人則
為開衆惡趣開諸善門常為諸佛之所護念
降伏外學摧滅魔怨備治菩提安處道場履
踐如來所行之跡世尊若有受持讀誦如說
備行者我當與諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦與諸眷屬聽
受法故共到其所其未信者當令生信其已
信者當為作護佛言善哉善哉天帝如汝所
說吾助汝喜此經養說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養去來今佛天帝正使三千大千世界
如來滿中譬如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善

為供養妻乘令佛天帝正使三千大千世界
如來滿中辟如甘蔗竹葦稻麻叢林若有善
※男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚
嘆供養奉諸所安至諸佛滅後一一全身
舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天表
剎莊嚴以一切華香瓔珞幢幡妓樂微妙第
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福寧為多不釋提桓因言多矣世
尊彼之福德若以百千億劫說不能盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦備行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生善提之相不可
限量以是因緣福不可量佛告天帝過去无
量阿僧祇劫時世有佛号曰樂王如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊世界曰大莊嚴劫曰莊嚴
佛壽二十小劫其聲聞僧三十六億那由他
菩薩僧有十二億天帝是時有轉輪聖王名
曰寶蓋七寶具足王四天下王有千子端正
勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其眷屬供養樂
王如來施諸所安至滿五劫過五劫已告其

王如來施諸所安至滿五劫過五劫已告其
※千子汝等亦當如我以深心供養於佛於是
千子受父王命供養樂王如來復滿五劫一
切施安其王一子名日月蓋獨坐思惟寧有
供養殊過此者以佛神力空中有天日善男
子法之供養勝諸供養即問何謂法之供養
天日汝可往問樂王如來當養為汝說法之
供養即時月蓋王子行詣樂王如來稽首佛
足却住一面白佛言世尊諸供養中法供養
勝云何為法供養佛言善男子法供養者謂
諸佛所說深經一切世間難信難受微妙難
見清淨无染非但分別思惟之所能得菩薩
法藏所攝陀羅尼印印之堅不退轉成就六
度善分別義順菩提法衆經之上入大慈悲
離衆魔事及諸邪見順因緣法无我无衆生
无壽命空无相无作无起能令衆生坐於道
場而轉法輪諸天龍神乾闥婆等所共嘆譽
能令衆生入佛法藏攝諸賢聖一切智慧說衆
菩薩所行之道依於諸法實相之義明宣无
常苦空无我所滅能救一切毀禁衆生諸魔
外道及貧者者能使怖畏諸佛賢聖所共稱

外道及貧者者能使佛世諸佛賢聖所共稱
*嘆背生死皆不涅槃樂十方三世諸佛所說
若聞如是等經信解受持讀誦以方便力為
諸衆生分別解說顯示分明守護法故是名
法之供養又於諸法如說修行隨順十二因
緣離諸邪見得无生忍決定无我无有衆生
而於因緣果報无違无諍離諸我所依於義
不依語依於智不依識依了義經不依不了
義經依於法不依人隨順法相无所入无所
歸无明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃至生畢
竟滅故老死亦畢竟滅作如是觀十二因緣
无有盡相不復起見是名眞上法之供養佛
告天帝王子月蓋從樂王佛聞如是法得柔
順忍即解寶衣嚴身之具以供養佛白佛言
世尊如來滅後我當行法供養守護正法願
以威神加哀建立令我得降魔怨備菩薩行
佛知其深心所念而記之曰汝於末後護持
法城天帝時王子月蓋見法清淨聞佛授記
以信出家備集善法精進不久得五神通善
薩道得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以其所
得神通總持辯才之力滿十小劫樂王如來

薩道得陀羅尼无礙辯才於佛滅後以其所
得神通總持辯才之力滿十小劫樂王如來
*所轉法輪隨而分布月蓋比丘以護持法勤
行精進即於此身化百万億人於阿耨多羅
三藐三菩提立不退轉十四那由他人滅後
聲聞辟支佛心无量衆生得生天上天帝時
王寶蓋豈異人乎今現得佛寶焰如來其
王千子即賢劫中千佛是也從迦羅鳩村馱
為始得佛滅後如來号曰樓至月蓋比丘則
我身是也如是天帝當知此要以法供養於
諸供養為上為最第一无比是故天帝當以
法之供養供養於佛

囑累品第十四

於是佛告彌勒菩薩言彌勒我今以是无量
億阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是輩經於佛滅後末世之中法等
當以神力廣宣流布於閻浮提无令斷絕所
以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三
菩提心樂于大法若使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有

菩提心樂于大法者使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經必多信樂發希有
心當以頂受隨諸衆生所應得利而為廣說
彌勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾之事二者不畏深義如實能入若
好雜句文飾事者當知是為新學菩薩若於
如是无染无著甚深經典无有恐畏能入其
中聞已心淨受持讀誦如說備行當知是為
久備道行彌勒復有二法名新學者不能決
定於甚深法何等為二一者所未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順毀謗不信而作是言
我初不聞從何所來二者若有讀持解說如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自毀
傷不能於深法中調伏其心彌勒復有二法
菩薩雖信解深法猶自毀傷而不能得无生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不教
誨二者雖解深法而取相分別是為二法彌
勒菩薩聞說是已白佛言世尊未曾有也如
佛所說我當遠離如斯之惡奉持如來无數

W→T475 14/157 B26

佛所說我當遠離如其之惡奉持如來无數
阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法若
未來世善男子善女人求大乘者當今手得
如是等經與其念力使受持讀誦為他廣說
世尊若後末世有能受持讀誦為他說者當
知是彌勒神力之所建立佛言善哉善哉彌
勒如汝所說佛助汝喜於是一切菩薩合掌
白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣流
布阿耨多羅三藐三菩提復當開導諸說法
者令得是經尒時四天王白佛言世尊在在
處處城邑聚落山林曠野有是經卷讀誦解
說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所擁
護其人面百由旬令无伺求得其便者是時
佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯我
已受持要者世尊當何名斯經佛言阿難是
經名為維摩詰所說亦名不可思議解脫法
門如是受持佛說是經已長者維摩詰文殊
師利舍利弗阿難等及諸天人阿修羅一切
大衆聞佛所說皆大歡喜

維摩詰經卷下

合方

S→T663 16/358 B10～13

斯四九八四號　金光明經卷第一

歷諸方遂於衢州稱好手於得目錄有此經
本寫隨身供養居直夏至當官之日合家大
小悉新酒肉其溫州安固縣不妻病經一年
絕音不語獨狂言口中唱痛即頭死罪[illegible]
訴居道聞之為其夫說如此之狀[illegible]
倩命之業未斷命故不絕自審思村書悟已
來因由所致生命急急為冥金光明經分明
懺唱此經側近元本唯居道家有此經縣丞係
遵其教請本雇人抄寫未畢妻便睡悟
眠夢悟悟常有總隨一日三迴未立
強痛不可當從來應其到時遂乃不見唯
有或猪或羊或牛或雞之類皆從人身來
與我別去雖是惡家遣你屠害以你
造功德所以令我得化形成人令與惡家解
散不相逢情語訖即去因尔不復如此病即輕
差平復如故當此之時溫州一群所養鵝猪雞
鴨之類咸悉放生家家新向人人念善不
殺行爰及比州隣里聞並起淨行不必一家
令所殺物者皆是衆生業出合死故故死
意報以是因此以身業作畜生被他屠殺若
衆生日限未至被重損害或橫言說令時
人有卒死及慶病連年累月唱痛經

* 並是衆生執注文案一定然始命新一[illegible]
懺悔皆滅唯有殺生懺悔不除為有惡等事
心說對自非為其備功或被人所遮不已者
當生慚愧為其作願所殺判已身或[illegible]
與人取其財價以為豊足一寫一本令此所
資益惡家早生人道持說自休若男女等聞
當誠之

金光明經序品第一

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山
與大苾芻衆萬二千人俱菩薩摩訶薩三萬人俱
來遊於无量甚深法性諸佛行處[illegible]
所行清淨是金光明諸經之王若有聞者則
能思惟无上微妙甚深之義如是經典常
為四方佛世尊之所護持東方阿閦南方
相西方无量壽北方微妙聲我今當說懺悔
等法所生功德為无有上能壞一切諸苦盡
不善業
一切種智而為根本无量功德之所
成就諸苦無量衆生諸根不具壽命[illegible]
貧窮困苦諸天捨離親厚闕沿王法所加
各各怨讐財物損耗愁憂怨恨惡星災異
衆邪惡道夢寐惶怖卧見惡夢晝夜驚懼

S→T663 16/335B3
W→T663 16/359B1

*當淨澡浴 聽是經典 至心清淨 看淨[illegible]
所聽諸佛 甚深行處 是經威德 能令[illegible]
如是諸惡 令其滅盡 讚世四王 將諸官屬
并及无量 花又之衆 悉來擁護 持是[illegible]
大梵天神 居連河神 鬼子母神 [illegible]
大梵尊天 三十三天 大神龍王 [illegible]
迦樓羅王 阿脩羅王 與其眷屬 悉共至彼
擁護是人 盡令不離 我今所說 諸佛世尊
甚深秘要 微妙行處 億百千劫 [illegible]
若得聞經 若為他說 若心隨喜 若讀[illegible]
如是之人 於无量劫 常為諸天 八部所敬
如是修行 生功德者 得不思議 无量福[illegible]
亦為十方 諸佛世尊 深行菩薩 之
看淨衣服 以上妙香 慈心供養
身意清淨 无有垢穢 歡喜悅豫 深[illegible]
若得聽聞 當知善德 人身人道 及以正命
看聞懺悔 執持在心 是上善根 諸佛[illegible]

全无明經壽量品第二

尒時世尊告彌勒菩薩 諸天人中有菩薩事 詞薩名曰信相已
曾供養過去无量 億那由他百千諸佛種諸善
根是信相菩薩作是思惟何因何緣得

*壽命短促方八十年復更念言 [illegible]
說有二因緣壽命得長何等為二一者不殺
二者不害而我世尊於无量百千億那由他
阿僧祇劫修不殺戒具足十善飲食惠施不
可限量乃至已身骨髓肉血充足飽滿飢饉
衆生況餘飲食大士如是至心念佛思是
義時其室自然廣博嚴淨天紺琉璃種種寶莊
雜廁間錯以成其地猶如如來所居淨[illegible]
香氣過諸天香烟雲垂布遍滿其[illegible]
四面各有四寶上妙高座自然而出亦以天衣
而為敷具是妙坐各有諸佛所受用華衆
寶合成於蓮上有四如來方名阿閦而方
名寶相西方名无量壽北方名微妙聲是四
如來自然而坐師子座上放大光明明王含城
又此三千大千世界乃至十方恒河沙等諸
佛世界兩衆天華作天伎樂尒時三千大千
世界所有衆生以佛神力受天快樂諸[illegible]
具即得具足舉要言之一切世間所有物[illegible]
未事悉得具足出現
尒時信相菩薩見是諸佛及希有事歡喜
踊躍恭敬合掌向諸世尊至心念佛作是[illegible]

恭敬合掌如諸世尊至心念佛

懺悔迦如來无量功德唯願命中心至誠

云何如來壽命如是方八十年尒時四佛

遍知告信相菩薩善男子汝今不應

如來壽命極促何以故善男子

无量心覆業梵業沙門婆羅門人

能忍半如來壽量如是齊限唯除如來時四

如來將欲宣暢摩訶衍經佛所得壽命故

天諸龍鬼神乾闥婆阿修羅迦樓羅緊

摩睺羅伽及无量百千億那由他菩薩摩訶薩

皆以佛神力悉來集會信相菩薩摩訶薩

室尒時四佛於大衆中略以偈頌說

如來所得壽量而作頌曰

一切諸水　可知斗斛　无有能數　無量無邊

諸須彌山　可知斤兩　无有能算　無量無邊

可知塵數　无有能算　無量無邊　一切大地

尚可盡邊　无有能計　無量無邊　虛空分量

億百千万　佛壽如是　无量无邊　以是因緣

故說二乘　不宮物命　施食无量　是故大士

壽不可計　无量无邊　亦无齊限　是故

不應於佛　无量壽命　而生疑惑

尒時信相菩薩摩訶薩聞是四佛宣暢如來

壽命无量深心信解歡喜踊躍說是如來壽

命无量深心信解歡喜踊躍說是如來壽

三藐三菩提心時四如來忽然不現

会光明經懺悔品第三

尒時信相菩薩即於其夜夢見金鼓其

大其明普照翁如日光須於光中得

量无邊諸佛世尊衆寶樹下坐

量百千萬億遍而為說法見有一

軍門以將琴鼓出大音聲讚說懺悔偈頌

時信相菩薩從夢悟已至心懺悔

懺悔偈頌過夜至旦出王舍城尒時東方

量无邊百千衆生與善薩俱往耆闍崛山

至於佛所至佛所已頂礼佛足右遶三

住一面歡心合掌瞻仰尊顏以其

金鼓及聞懺悔偈頌向如來說

昨夜所夢　至心憶持　夢見金鼓　妙色光曜

其光大盛　明踰於日　遍照十方　恒河世界

又因此光　得見諸佛　衆寶樹下　坐琉璃

无量大衆　圍遶說法　見婆羅門　擊是金

其鼓音中　說如是偈　是大金鼓　所出妙

悉除滅除　三世諸苦　地獄餓鬼　畜生

*貧窮困厄 [illegible]衆生 [illegible]加諸佛 [illegible]生死 之及助道 令衆生得 轉无上輪 演說正法 貪瞋癡等 大火燒然 所出言教 百生千生 亦聞无上 復令衆生 善備无量 隨其所思 惡業能令 猛火炎熾 當令是等 三惡道報

惡業滅除 三世諸苦 地獄餓鬼 及諸有苦 是故所出 諸苦所逼 斷衆善根 得无所畏 如是衆生 猶如大海 憂苦深遠 微妙清淨 利益衆生 惡令斷滅 若有衆生 燒炙其身 若聞金鼓 即尋礼佛 千生德生 微妙之言 值遇諸佛 白淨之業 諸天世人 如是金鼓 若有衆生 焚燒其身 悉滅諸苦 如是金鼓 [illegible]

[illegible]能成就 一切諸苦 无依无歸 [illegible]

*我為是等 作歸依處 是諸世尊 令[illegible] 久已於我 生大悲心 在在處處 [illegible] 現在世雄 兩足之尊 我今所作 所成功德 [illegible] 令者懺悔 十方力前 不識諸佛 及父母恩 [illegible] 不解善法 造作衆惡 自恃種姓 及諸財寶 [illegible] 威年放逸 作諸惡行 心念不善 口作[illegible] 隨心所作 不見其過 凡夫惡行 无知闇鈍 親近惡友 煩惱亂心 五欲因緣 心生[illegible] 不知慚愧 故作衆惡 親近非聖 [illegible] 貧窮因緣 新論作惡 繫屬於他 [illegible] 不得自在 而造諸惡 貪欲恚癡 [illegible] 湯愛所逼 造作衆惡 依因衣食 及以女色 諸結煩熱 造作衆惡 身口意惡 所集三[illegible] 如是衆罪 令悉懺悔 或不恭敬 緣覺菩[illegible] 如是衆罪 令悉懺悔 以无智故 誹謗正法 不知恭敬 父母尊長 如是衆罪 今[illegible] 愚惑所覆 惰慢放逸 因貪恚癡 造作[illegible] 如是衆罪 令悉懺悔 我今供養 无量无邊 三千大千 世界諸佛 我今救濟 十方一切 无量衆生 所有諸苦 我今安心 不可思議 阿僧祇劫 [illegible] 已得安心 住十地 住十地

阿僧祇劫　令住十地　已得安心　住十地
※　悉令具足　如來正覺　為一衆生　德劫滿行
使无量衆　令度苦海　我當為是
演說微妙　甚深悔法　所為金光
劫所作　極重惡業　若能至心　一懺悔者
如是衆罪　悉皆滅盡　我今已說　懺悔之法
是金光明　清淨微妙　達能滅除　一切業障
我當安心　住於十地　十種珎寶　以為聊之
成佛无上　功德光明　令諸衆生　度三
諸佛所有　甚深法藏　不可思議
一切種智　願悉具足　百不稱定
不可思議　諸陀羅尼　十力世尊　我當成就
諸佛世尊　有大慈悲　當證微誠　哀受我悔
若我百劫　所作衆惡　以是因緣　生大慈
貧窮困苦　愁恐驚懼　怖畏惡業　心常怯
在在處處　暫无歡喜　十方現在　大悲世尊
能除衆生　一切怖畏　願當受我
令我恐懼　悉得消除　我之所有
唯願現在　諸佛世尊　以大悲水　洗除令淨
過去諸惡　令悉悔過　現在作罪　誠心發露
所未作者　更不敢作　已作之者　不敢覆藏
身業三種　口業有四　意三業行　令悉懺悔

身業三種　口業有四　意三業行
※身口所作　及以意思　十種惡業　令悉懺悔
遠離十惡　備行十善　安心十地　一切諸佛
所造惡業　應受惡報　令於佛前
若此國土　及餘世界　所有善法　悉以迴向
我所備行　身口意善　願於來世　證无上菩
若在諸有　六趣險難　惡處无智　造作諸
令於佛前　皆悉懺悔　世間所有　生死苦
種種嫉欲　惡煩惱難　如是諸難　我今
心輕躁難　近惡友難　及三毒難
值好時難　備功德難　值佛亦難　如是
令悉懺悔　諸佛世尊　我今依心　是故我今
敬礼佛海　令色光曜　猶如須弥　是故我
頂礼衆勝　其色无上　猶如真金　眼目清淨
如紺琉璃　功德威神　名稱顯著　佛日大悲
滅一切闇　善淨无垢　離諸塵穢　无上佛日
大光普照　煩惱火燃　令心燋熱　唯佛能
如月清淨　三十二相　八十種好　在嚴其身
視之无厭　功德巍巍　明網顯曜
如日照世　猶如琉璃　淨无塵穢
種種各異　其色紅赤　如日初出
皎然光網　如是種種　在嚴佛日

安住三界
妙色無比
頗梨白銀
三有之中

生死大河　流水波蕩　惱亂我心　其除貪著
常為無濟　如乘鋼明　能令枯涸　妙身[illegible]
相好殊特　金色光明　遍照一切　智慧大海
猶如須彌　是故我今　稽首敬礼　如大海水
其量難知　大地微塵　不可稱計　諸須彌山
難可度量　虛空邊際　亦不可得　諸佛亦尒
功德无量　一切有心　无能知者　於无量劫
撫心思惟　不能得知　佛功德邊　大海山
尚可知量　毛渧海水　亦可知數　諸佛功德
无能知者　相好莊嚴　名稱讚歎　如是[illegible]
令衆皆得　我以善業　諸因緣故　來世不久
成於佛道　讚宣妙法　利益衆生　度脫一切
无量諸苦　摧伏諸魔　及其眷屬　轉於无上
清淨法輪　住壽无量　不思議劫　无乏衆生
甘露法味　我當具足　六波羅蜜　猶如虛空
之所成就　斷諸煩惱　除一切苦　悉滅貪欲
及悉滅等　我當憶念　宿命之事　百生千生
百千億生　常當至心　正念諸佛　聞說微妙
无上正法　我因善業　常值諸佛　遠離諸惡
備諸善業　一切世界　所有衆生　无量苦惱
我當悉滅　若有衆生　諸根毀壞　不具足者

我當悉滅　若有衆生　諸根毀壞　不具足者
悉令具足　十方世界　所有病苦　癰疽瘡疥
无救護者　悉令解脫　如是諸苦　還得勢力
平服如故　若犯王法　臨當刑戮　无量怖畏
愁憂苦惱　如是之人　悉令解脫　若受鞭撻
繫縛枷鎖　種種苦事　遍切其身　无量百千
愁憂驚畏　種種恐懼　擾乱其心　如是无邊
諸苦惱等　願使一切　皆得離脫　若有衆生
飢渴所惱　令得種種　甘美飲食　盲者得視
聾者德聽　癡者能言　聚者得衣　貧窮之者
即得寶藏　倉庫盈溢　无所乏少　一切皆受
安隱快樂　乃至无有　一人受苦　衆生相視
和顏悅色　形貌端嚴　人所喜見　心常思念
他人善事　飲食飽滿　功德具足　隨諸衆生
之所思念　皆願令得　種種伎樂　瓔珞箏笛
琴瑟鼓吹　如是種種　微妙音聲　江河池沼
流泉諸水　金華遍布　及憂鉢羅　隨諸衆生
之所思念　即得種種　衣服飲食　錢財珍寶
金銀琉璃　真珠璧玉　雜廣瓔珞　願諸衆生
色貌端嚴　各各相於　共相愛念　世間所有
資生之具　隨其所念　悉令具足　願諸衆生
諸有求索　如其所須　而細求者　應念即得
及金財者

香華請佛　諸有求索　如其所願　應念即得
衆生受者　常於三時　兩細末香　及塗身香
願諸衆生　微妙快樂　常得供養
不可思議　十方諸佛　无上妙法　清淨无垢
願諸衆生　聲聞大衆　常得遊樂
三惡八難　值无難處　无上之王
願諸衆生　常生尊貴　安隱豐樂
上妙色像　莊嚴其身　功德成就
願諸女人　皆成男子　具足智慧
一切皆行　菩提之道　猶如心備集
常見十方　无量諸佛　六波羅蜜
安住禪定　自在快樂　琉璃座上
若我現在　及過去世　衆所樂聞
應得惡果　不適意者　諸惡險難
若諸衆生　三有繫縛　全无有餘
願以智力　割斷破壞　獄囚牢固
若此閻浮　及餘他方　早成菩提
所作種種　善巧功德　所有衆生
我念以此　迴喜功德　隨其微喜
願於來世　成无上道　及身口意
若有敬礼　讚歎十方　我念深心
能作如是　所說懺悔　信心清淨
便得超越　六十劫罪

*

能作如是　所說懺悔　便得超越　六十劫罪
諸善男子　及善女人　諸王剎利　婆羅門等
若有恭敬　合掌向佛　稱讚如來　并讚此偈
在在處處　常識宿命　諸根具足　清淨端嚴
種種功德　悉皆成就　在在處處　常為國王
輔相大臣　之所供養　非於一佛　五佛十佛
種種功德　聞是懺悔　若於无量　百千万億
諸佛如來　種諸善根　然後乃得　聞是懺悔
金光明經讚歎品第四

尒時佛告地神堅牢善女天過去有王名金
龍尊常以讚歎去來現在諸佛
我今尊重　敬礼讚歎　去來現在　十方諸佛
諸佛清淨　微妙殊滅　色中上色　金光照曜
於諸聲中　佛聲最上　猶如大梵　深遠雷音
其髮紺黑　光曜炎起　蜂蜜孔雀　色不得齊
其齒鮮白　猶如珂雪　顯發金顏　分齊分明
其目脩廣　清淨无垢　如青蓮華　眼水閑敷
右相廣長　形色紅輝　光明照曜　如華初生
眉間豪相　白如輪月　右旋潤澤　如淨琉璃
眉細脩移　形如月初　其色黑曜　過於綠玉
鼻高圓直　如鑄金鎖　微妙細潤　當于面門
如來勝相　次第殊上　尝味其心　无與等者

如來勝相　次第觀上

*一一毛孔　一毛旋生　得味真正　无與等者
即於生時　身放大光　柔細紺青　猶如崔頂
滅盡三界　一切諸苦　普照十方　无量國土
地獄畜生　及以餓鬼　令諸衆生　悉受快樂
悉滅一切　无量惡趣　諸天人等　安隱无患
面貌清淨　如月盛滿　身色微妙　如融金聚
進止威儀　猶如師子　如日初出　佛身明曜
猶如風動　安羅樹枝　佛身淨妙　无諸垢穢
猶如聚集　百千日月　佛光巍巍　明炎火盛
其明普照　一切佛刹　佛日燈炬　明无量衆
悉能隱蔽　无量日月　尋光見佛　各所脩集
皆令衆生　尋光見佛　在處佛身　如鳥王翼
聚集功德　敬受无厭　去來諸佛　覆如微塵
手足淨潤　亦復如是　如是如來　我今悉礼
現在諸佛　意亦如是　以好華香　供養奉獻
身口清淨　讚詠歌歎　設以百舌　於千劫中
百千功德　不能得盡　如來所有　現世功德
歎佛功德　微妙第一　設復歎美　欲讚一佛
種種深固　功德少分　況欲歎美　諸佛功德
尚不能盡　以爲大海　乃至有頂　滿月水中
大地及天　如其滴數　无有能知　佛一功德

大地及天　以爲大海　乃至有頂　滿月水中
尚以一毛　知其滴數　无有能知　佛一功德
*我今以礼　讚歎諸佛　身口意業　悉皆清淨
一切所脩　无量善業　與諸衆生　誕无上道
如是人至　讚歎佛已　復作如是　无量善願
若我來世　无量无邊　阿僧祇劫　在在生處
常於夢中　見妙金聚　得聞懺悔　深與之膚
令所讚歎　面貌清淨　願我來世　亦得如是
諸佛功德　不可思議　於百千劫　甚難得值
願於來世　无量之世　夜則夢見　世則實說
我當具足　脩行六度　濟拔衆生　越於苦海
然後我身　成无上道　令我世界　无與等者
奉貢金藏　讚佛因緣　以此果報　當來之世
值釋迦佛　得授記莂　并令二子　金龍金藏
常生我家　同共受記　若有衆生　无教讚者
衆苦逼切　无所依止　我於來世　爲是善事
作大救護　及依止處　能除衆苦　悉令滅盡
施與衆生　諸善安樂　我未來世　行菩提道
不計劫數　如盡本際　以此金光　懺悔罪障
使我惡海　及以業海　煩惱大海　悉殄无餘
我功德海　願悉成就　智慧大海　清淨具足
无量功德　助菩提道　猶如大海　珠寶具足
以此金光　菩提功德　光明无等

以此菩提 徹佛力故 菩提功德 光明无等
慧光无垢 照徹清淨 我當來世 身光普照

功德威神 光明炎盛 於三界中 最勝無比
諸功德力 无所減少 當度衆生 超於若干
并復安置 功德大海 來世多劫 行菩提道
如昔諸佛 行菩提者 三世諸佛 淨妙國土
諸佛世尊 无量功德 令我來世 得此殊異
功德淨生 如佛世尊 信相當知 余時國王
金龍尊者 則法身是 余時二子 金龍金光
令汝二子 銀相菩薩

金光明經空品第五

无量餘經 已廣說空 是故此中 略而解說
衆生根鈍 尠於智慧 不知廣知 无量空義
今此尊經 略而說之 異妙方便 種種因緣
為鈍根故 趣大慈心 我今演說 此妙經典
如我所解 知衆生意 是身畫為 猶如空聚
六入村落 結賊所心 一切自住 各不相知
眼根受色 耳分別聲 鼻嗅諸香 舌嚐於味
所有身根 貪愛於觸 意根分別 一切諸法
六情諸根 各各自緣 諸塵境界 不行他緣
心如幻化 貌將六情 而常妄相 分別諸法
猶如世人 少處空聚 六賊所害 遍不知避
心常長叫 六根境界 各各自知

猶如世人 聚處空聚 六賊所害
心常怖畏 六根境界 各各自知
行色聲 香味觸法 心愛六情
其心在在 常愛諸根 隨逐諸塵
身空虛為 不可長養 无有諍訟
從諸因緣 和合而有 无有堅實
業力機關 假借空聚 地水火風
隨時增長 共相殘害 猶如四地
四大統地 其性各異 上上下下 地水二地
如是地大 悉滅无餘 心識二性
風火二地 性輕上昇 天人諸趣
隨業受報 散滅壞時 大小不淨
水火風動 无可愛樂 損壞隨閒
體生諸虫 諸法如是 何處有人
善女當觀 无明故有 如是諸大
本性空寂 性无和合 以是因緣
本自不生 和合而有 无明體性
從本不實 和合而生 无所有故
妄相因緣 名曰无明 行識名色
是故我說 老死愁惱 衆苦行業
愛取有生 輪轉不息 本无自主
生死无際 心行所造 我斷一切
不善業事

諸天和合 所作之業
如為投網 无有聲格
亦无主 妄相故起
合集成主 因愛一蓋
諸有者生

W一T663 16/340 C10

生死无際　輪轉不息　本无有生　亦无和合
不善惡業　心行所造　我斷一切　諸見疑等
以智慧力　烈焰恼網　五陰會已　觀心空解
證无上道　微妙功德　開甘露門　示菩提路
入甘露城　震甘露鼓　令諸衆生　食甘露味
吹大法螺　擊大法鼓　燃大法燈　而大法雨
我今摧伏　一一惡結　豎立第一　微妙法幢
度諸衆生　於生死海　永斷三惡　无量苦恼
煩恼燃然　燒諸衆生　无有救護　无所依心
我以甘露　清淨美味　令離煩惱　意之是草
於无量劫　遍滿諸行　供養恭敬　諸佛世尊
堅牢滿足　菩提之道　求於如來　真實法身
指諸所重　之所手足　頭目髓恼　所愛妻子
錢財珍寶　真珠瓔珞　金銀琉璃　種種異物

金光明經卷十一

金光明經卷一

大般若波羅蜜多經卷第七十九　號五八九四斯

S → T220 5/442A3
W → 5/447B1

法空不可得空空性空自性空空性自性空
※何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是真
如不應住此是法界法性不空妄性不空真
性平等性離生性法定法住實際空空界不
思議界何以故以有所得為方便故
憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不
應住此是布施波羅蜜多不應住此是淨戒
安忍精進靜慮般若波羅蜜多何以故以有
所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若
波羅蜜多時不應住此是四靜慮不應住此
是四无量四无色定何以故以有所得為方
便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜
多時不應住此是八解脫不應住此是八勝處
九次第定十遍處何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住此是四念住不應住此是四正斷四
神足五根五力七等覺支八聖道支何以故
以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行
般若波羅蜜多時不應住此是空解脫門不
應住此是無相無願解脫門何以故以有所
得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住此是五眼不應住此是六

得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波
羅蜜多時不應住此是五眼不應住此是六
※神通何以故以有所得為方便故憍尸迦菩
薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是
佛十力不應住此是四無所畏四無礙解大
慈大悲大喜大捨十八佛不共法何以故以
有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住此是無妄失法不應
住此是恒住捨性何以故以有所得為方便
故憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住此是一切陀羅尼門不應住此是一切
三摩地門何以故以有所得為方便故憍
尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時不應
住此是一切智不應住此是道相智一切相
智何以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩
摩訶薩行般若波羅蜜多時不應住此是聲
聞乘不應住此是獨覺乘無上乘何以故以
有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶薩行般
若波羅蜜多時不應住此是須陀洹果不應住
此是一來不還阿羅漢果獨覺菩薩如來何
以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住此是菩薩

薩行般若波羅蜜多時不應住此是雜染地發光地焰慧地難勝
* 不應住此是雜染地發光地焰慧地難勝
地現前地遠行地不動地善慧地法雲地何
以故以有所得為方便故憍尸迦菩薩摩訶
薩行般若波羅蜜多時不應住此是異生地
不應住此是種姓地第八地具見地薄地離
欲地已辦地獨覺地菩薩地如來地何以故
以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住色若常若無常不應住受想行識
若常若無常不應住色若樂若苦不應住受
想行識若樂若苦不應住色若我若無我不
應住受想行識若我若無我不應住色若淨
若不淨不應住受想行識若淨若不淨不應
住色若寂靜若不寂靜不應住受想行識若
寂靜若不寂靜不應住色若遠離若不遠離
不應住受想行識若遠離若不遠離不應住
色若空若不空不應住受想行識若空若不
空不應住色若有相若無相不應住受想行
識若有相若無相不應住受想行
不應住受想行識若有願若無願何以故以
有所得為方便故

有所得為方便故
* 復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住眼處若常若無常不應住耳鼻舌
身意處若常若無常不應住眼處若樂若苦
不應住耳鼻舌身意處若樂若苦不應住眼
處若我若無我不應住耳鼻舌身意處若我
若無我不應住眼處若淨若不淨不應住耳
鼻舌身意處若淨若不淨不應住眼處若寂
靜若不寂靜不應住耳鼻舌身意處若寂靜
若不寂靜不應住眼處若遠離若不遠離不
應住耳鼻舌身意處若遠離若不遠離不應
住眼處若空若不空不應住耳鼻舌身意處
若空若不空不應住眼處若有相若無相不
應住耳鼻舌身意處若有相若無相不應住
眼處若有願若無願不應住耳鼻舌身意處
若有願若無願何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住眼界若常若無常不應住色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受若常若無
常不應住眼界若樂若苦不應住色界乃至
眼觸為緣所生諸受若樂若苦不應住眼界
若我若無我不應住色界乃至眼觸為緣所

若我若無我不應住色界乃至眼觸為緣所
生諸受若我若無我不應住眼界若淨若不
淨不應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住眼界若寂靜若不寂靜不
應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若寂靜
若不寂靜不應住眼界若遠離若不遠離不
應住色界乃至眼觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住眼界若空若不空不應住
色界乃至眼觸為緣所生諸受若空若不空
不應住眼界若有相若無相不應住色界乃
至眼觸為緣所生諸受若有相若無相不應
住眼界若有願若無願不應住色界乃至眼
觸為緣所生諸受若有願若無願何以故以
有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住耳界若常若無常不應住聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受若常若無
常不應住耳界若樂若苦不應住聲界乃至
耳觸為緣所生諸受若樂若苦不應住鼻界
若我若無我不應住香界乃至鼻觸為緣所
生諸受若我若無我不應住鼻界若淨若不
淨不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住鼻界若寂靜若不寂靜
不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若寂靜

不應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若苦若樂
若不苦不樂若遠離若不遠離不
應住香界乃至鼻觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住鼻界若空若不空不應住
香界乃至鼻觸為緣所生諸受若空若不空
不應住鼻界若有相若無相不應住香界乃
至鼻觸為緣所生諸受若有相若無相不應住
鼻界若有頗若無頗不應住香界乃至鼻觸
為緣所生諸受若有頗若無頗何以故以有
所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住舌界若常若無常不應住味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受若常若無
常不應住舌界若樂若苦不應住味界乃至
舌觸為緣所生諸受若樂若苦不應住舌界
若我若無我不應住味界乃至舌觸為緣所
生諸受若我若無我不應住身界若淨若不
淨不應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住舌界若寂靜若不寂靜不
應住味界乃至舌觸為緣所生諸受若寂靜
不寂靜不應住舌界若遠離若不遠離不
住味界乃至舌觸為緣所生諸受若遠離若不

住味界乃至舌觸為緣所生諸受若遠離若不
遠離不應住舌界若空若不空不應住
味界乃至舌觸為緣所生諸受若空若不空
不應住舌界若有相若無相不應住味界乃
至舌觸為緣所生諸受若有相若無相不應
住舌界若有頗若無頗不應住味界乃至舌
觸為緣所生諸受若有頗若無頗何以故以
有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住身界若常若無常不應住觸界身
觸為緣所生諸受若常若無常
識界及身觸身觸為緣所生諸受若空若無
常不應住身界若樂若苦不應住觸界乃至
身觸為緣所生諸受若樂若苦不應住身界
若我若無我不應住觸界乃至身觸為緣所
生諸受若我若無我不應住身界若淨若不
淨不應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住身界若寂靜若不寂靜不
應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若寂靜
若不寂靜不應住身界若遠離若不遠離不
應住觸界乃至身觸為緣所生諸受若遠離
若不遠離不應住身界若空若不空不應住
觸界乃至身觸為緣所生諸受若空若不空

觸界乃至身觸為緣所生諸受若空若不空
※不應住身界若有相若無相不應住觸界乃
至身觸為緣所生諸受若有相若無相不應
住身界若有類若無類不應住觸界乃至身
觸為緣所生諸受若有類若無類何以故以
有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住意界若常若無常不應住法界乃至
若無我若無我不應住意界若樂若苦不應住
意觸為緣所生諸受若樂若苦不應住意界
若我若無我不應住法界乃至意觸為緣所
生諸受若我若無我不應住意界若淨若不
淨不應住法界乃至意觸為緣所生諸受若
淨若不淨不應住意界若寂靜若不寂靜不
應住法界若不寂靜不應住意界若遠離若不
遠離不應住意界若空若不空不應住
法界乃至意觸為緣所生諸受若空若不空
應住意界若有相若無相不應住法界乃至
意觸為緣所生諸受若有相若無相不應住

意觸為緣所生諸受若有相若無相不應
※意界若有類若無類不應住法界乃至意
為緣所生諸受若有類若無類何以故以
有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住地界若常若無常不應住水火風
空識界若常若無常不應住地界若樂若
若不應住水火風空識界若樂若苦不應住地
界若我若無我不應住水火風空識界
若無我不應住地界若淨若不淨不應住水
火風空識界若淨若不淨不應住地界若寂
靜若不寂靜不應住水火風空識界若寂靜
若不寂靜不應住地界若遠離若不遠離不
應住水火風空識界若遠離若不遠離不應
住地界若空若不空不應住水火風空識界
若空若不空不應住地界若有相若無相不
應住水火風空識界若有相若無相不應住
地界若有類若無類不應住水火風空識界
若有類若無類何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
多時不應住聖諦若常若無常不應住
道聖諦若常若無常不應住苦聖諦

道聖諦若常若無常不應住若聖諦若樂
※若不應住集滅道聖諦若樂若苦不應住若
聖諦若我若無我不應住集滅道聖諦若我
若無我不應住若聖諦若淨若不淨不應住
集滅道聖諦若淨若不淨不應住若聖諦若
寂靜若不寂靜不應住集滅道聖諦若寂靜
若不寂靜不應住若聖諦若遠離若不遠離
不應住集滅道聖諦若遠離若不遠離不應
住若聖諦若空若不空不應住集滅道聖諦
若空若不空不應住若聖諦若有相若無相
不應住集滅道聖諦若有相若無相不應住
若聖諦若有顛若無顛不應住集滅道聖諦
若有顛若無顛何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住無明若常若無常不應住行識名
色六處觸受愛取有生老死愁歎苦憂惱若
常若無常不應住無明若樂若苦不應住行
乃至老死愁歎苦憂惱若樂若苦不應住無
明若我若無我不應住行乃至老死愁歎苦
憂惱若我若無我不應住無明若淨若不淨
不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若淨若不
淨不應住無明若寂靜若不寂靜不應住行

淨不應住無明若寂靜若不寂靜不應住行
※乃至老死愁歎苦憂惱若寂靜若不寂靜不
應住無明若遠離若不遠離不應住行乃至
老死愁歎苦憂惱若遠離若不遠離不應住
無明若空若不空不應住行乃至老死愁歎
苦憂惱若空若不空不應住無明若有相若
無相不應住行乃至老死愁歎苦憂惱若有
相若無相不應住無明若有顛若無顛不應
住行乃至老死愁歎苦憂惱若有顛若無顛
何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住內空若常若無常不應住外空內
外空空空大空勝義空有為空無為空畢竟
空無際空散空無變異空本性空自相空共
相空一切法空不可得空無性空自性空無
性自性空若常若無常不應住內空若樂若
苦不應住外空乃至無性自性空若樂若苦
應住內空若我若無我不應住外空乃至
無性自性空若我若無我不應住內空若淨
若不淨不應住外空乃至無性自性空若淨
若不淨不應住內空若寂靜若不寂靜不應
住外空乃至無性自性空若寂靜若不寂靜

性外空乃至無性自性空若齊靜若不齊靜
※不應住內空若遠離若不遠離不應住外空
乃至無性自性空若遠離若不遠離不應住
內空若空若不空不應住外空乃至無性自
性空若空若不空不應住內空若有相若無
相不應住外空乃至無性自性空若有相若無
無相不應住內空若有顛若無顛不應住外
空乃至無性自性空若有顛若無顛何以故
以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多時
不應住布施波羅蜜多若常若無常不應住
淨戒乃至精進靜慮般若波羅蜜多若常若
無常不應住布施波羅蜜多若樂若苦不
應住淨戒乃至般若波羅蜜多若樂若苦不
應住布施波羅蜜多若我若無我不應住淨
戒乃至般若波羅蜜多若我若無我不應住
布施波羅蜜多若淨若不淨不應住淨戒乃
至般若波羅蜜多若淨若不淨不應住布施
波羅蜜多若齊靜若不齊靜不應住淨戒乃
至般若波羅蜜多若齊靜若不齊靜不應住
布施波羅蜜多若遠離若不遠離不應住淨
戒乃至般若波羅蜜多若遠離若不遠離不
應住布施波羅蜜多若空若不空不應住淨
戒乃至般若波羅蜜多若空若不空不應住
布施波羅蜜多若有相若無相不應住淨戒
乃至般若波羅蜜多若有相若無相不應住

※無相不應住法界乃至不思議界若有相若無相
不應住真如若有顛若無顛不應住法界乃至不
思議界若有顛若無顛何以故以有所得為方
便故

乃至般若波羅蜜多若有相若無相不應住
布施波羅蜜多若有顯若無顯不應住淨
戒乃至般若波羅蜜多若有顯若無顯何以
故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住四靜慮若常若無常不應住四無
量四無色定若常若無常不應住四靜慮若
樂若苦若不應住四無量四無色定若樂若苦
不應住四靜慮若我若無我不應住四無量
四無色定若我若無我不應住四靜慮若淨
若不淨不應住四無量四無色定若淨若不
淨不應住四靜慮若斷靜若不斷靜不應住
四無量四無色定若斷靜若不斷靜不應住
四靜慮若遠離若不遠離不應住四無量四
無色定若遠離若不遠離不應住四靜慮若
空若不空不應住四無量四無色定若空若
不空不應住四靜慮若有相若無相不應住
四無量四無色定若有相若無相不應住四
靜慮若有願若無願不應住四無量四無色
定若有願若無願何以故以有所得為方便
故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多

117

復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住八解脫若常若無常不應住八勝
處乃至九次第定十遍處若常若無常不應住
八解脫若樂若苦不應住八勝處九次第定十
遍處若樂若苦不應住八解脫若我若無我
不應住八勝處九次第定十遍處若我若無
我不應住八解脫若淨若不淨不應住八勝
處九次第定十遍處若淨若不淨不應住八
解脫若斷靜若不斷靜不應住八勝處九次
第定十遍處若斷靜若不斷靜不應住八解
脫若遠離若不遠離不應住八勝處九次第
定十遍處若遠離若不遠離不應住八解脫
若空若不空不應住八勝處九次第定十遍
處若空若不空不應住八解脫若有相若無
相不應住八勝處九次第定十遍處若有相
若無相不應住八解脫若有願若無願不應
住八勝處九次第定十遍處若有願若無願
何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住四念住若常若無常不應住四正
斷四神足五根五力七等覺支八聖道支若
常若無常不應住四念住若樂若苦不應住

118

常若無常不應住四念住若樂若苦不應住四
四正斷乃至八聖道支若樂若苦不應住四
念住若我若無我不應住四正斷乃至八聖
道支若我若無我不應住四念住若淨若不
淨不應住四正斷乃至八聖道支若淨若不
淨不應住四念住若寂靜若不寂靜不應住
四正斷乃至八聖道支若寂靜若不寂靜不應
住四念住若遠離若不遠離不應住四正
斷乃至八聖道支若遠離若不遠離不應住
四念住若空若不空不應住四正斷乃至八
聖道支若空若不空不應住四念住若有相
若無相不應住四正斷乃至八聖道支若有
相若無相不應住四念住若有願若無願不
應住四正斷乃至八聖道支若有願若無願
何以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住空解脫門若常若無常不應住無
相無願解脫門若苦若樂不應住空解脫
門若樂若苦不應住無相無願解脫門若樂
若苦不應住空解脫門若我若無我不應住
無相無願解脫門若我若無我不應住空解脫
門若淨若不淨不應住無相無願解脫門若

門若淨若不淨不應住無相無願解脫門若
淨若不淨不應住空解脫門若寂靜若不
寂靜不應住無相無願解脫門若寂靜若
寂靜不應住空解脫門若遠離若不遠離
應住無相無願解脫門若遠離若不遠離
應住空解脫門若空若不空不應住無相
願解脫門若空若不空不應住無相無願
有相若無相不應住無相無願解脫門若有
相若無相不應住空解脫門若有願若無願
不應住無相無願解脫門若有願若無願何
以故以有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住五眼若常若無常不應住六神通
若常若無常不應住五眼若樂若苦不應住
六神通若樂若苦不應住五眼若我若無我
不應住六神通若我若無我不應住五眼若
淨若不淨不應住六神通若淨若不淨不應
住五眼若寂靜若不寂靜不應住六神通若
寂靜若不寂靜不應住五眼若遠離若不遠
離不應住六神通若遠離若不遠離不應住
五眼若空若不空不應住六神通若空若不
空不應住五眼若有相若無相不應住六神通

至不應住五眼若有相若無相不應住六神通
※若有相若無相不應住五眼若有顛若無顛
不應住六神通若有顛若無顛何以故以
有所得為方便故
復次憍尸迦菩薩摩訶薩行般若波羅蜜多
時不應住佛十力若常若無常不應住四無
所畏四無礙解大慈大悲大喜大捨十八佛不
共法若常若無常不應住佛十力若樂若
苦不應住四無所畏乃至十八佛不共法若
樂若苦不應住佛十力若我若無我不應住
四無所畏乃至十八佛不共法若我若無我
不應住佛十力若淨若不淨不應住四無所
畏乃至十八佛不共法若淨若不淨不應住
佛十力若寂靜若不寂靜不應住四無所畏
乃至十八佛不共法若寂靜若不寂靜不應
住佛十力若遠離若不遠離不應住四無所
畏乃至十八佛不共法若遠離若不遠離不
應住佛十力若空若不空不應住四無所畏
乃至十八佛不共法若空若不空不應住佛
十力若有相若無相不應住四無所畏乃至
十八佛不共法若有相若無相不應住佛十
力若有顛若無顛不應住四無所畏乃至十

十八佛不共法若有相若無相不應住佛十
力若有顛若無顛不應住四無所畏乃至十
※八佛不共法若有顛若無顛何以故以有所
得為方便故

大般若波羅蜜多經卷第七十九

有法生亦無法滅然
是說於此陁羅尼功
即是諸佛功德諸佛
意請佛生處故名無
作是語已舍利子白
我說此陁羅尼法名
二義雖不復退轉成就
辯才攝希有事安住聖道皆由得此陁羅尼
故佛告舍利子善哉善哉如是如是如汝所
說若有菩薩得此陁羅尼者應知是人無佛
無異若有供養尊重承事供給此菩薩者應
知即是供養於佛舍利子若有餘人聞此陁
羅尼受持讀誦生信解者亦應如是恭敬供
養與佛無異以是因緣獲無上果尒時世尊
即為演說陁羅尼曰

恒　姪　他　　刑陁喇你嗢多喇　你
蘇三鉢羅底　　查　那　庵
蘇鉢喇底　　阜逝也　歐　羅
薩底也鉢喇底　　蘇阿　嚧　訶
慎　若　那　末　底　　嗢波　彈　你

S→T665　16/432C22～433A5　七第卷經王勝最明光金　號六八九四斯

恒　姪　他　　刑陁喇你嗢多喇　你
蘇三鉢羅底　　查　那　庵
蘇鉢喇底　　阜逝也　歐　羅
薩底也鉢喇底　　蘇阿　嚧　訶
慎　若　那　末　底　　嗢波　彈　你
阿　伐　那　末　你　　阿　毗　師　彈　你
阿　栴　毗　耶　訶　嚩　　輸　婆　伐　底
蘇　尼　室　喇　多　引　　薄　虎　郡　柱　引
阿　毗　婆　歐　引　　訥

*

蘇鉢喇底　　阜逝也　歐　羅
薩底也鉢喇底　　蘇阿　嚧　訶
慎　若　那　末　底　　嗢波　彈　你

佛告舍利子此無染著陁羅尼句若有菩薩
能善安住能正受持者當知是人皆於一劫
若百劫若千劫若百千劫所發正願無有窮
盡身亦不被刀仗毒藥水火惡獸之所損害
何以故舍利子此無染著陁羅尼是過去諸
佛母未來諸佛安現在諸佛母舍利子若復
有人以十恒河沙等三千大千世界滿中七
寶奉施諸佛及以上妙衣服飲食種種供養
經無數劫若復有人於此陁羅尼乃至一句
能受持者所生之福倍多於彼何以故舍利
子此無染著陁羅尼甚深法門是諸佛母故
時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜咸願受持
金光明最勝王經如意寶珠品第十四
尒時世尊於大衆中告可意菩薩摩訶薩言

時具壽舍利子及諸大衆聞是法已皆大歡
喜咸願受持

金光明最勝王經如意寶珠品第十四

尒時世尊於大衆中告阿難陀曰汝等當知
有電羅尼名如意寶珠遠離一切災厄亦能
遮止諸惡雷電過去如來應正等覺所共宣
說是於今時於此經中亦為汝等大衆宣說
能令人天為大利益衰愍世間摩訶薩一切令
得安樂時諸大衆及阿難陀聞佛說已各各
至誠瞻仰世尊聽受神呪佛言汝等諦聽於
此東方有光明電王名阿揭多南方有光明
電王名設粒嚕西方有光明電王名多毛
北方有光明電王名薩多亦尼若有善男子
善女人得聞如是電王名字及知方處者此
人即能遠離一切怖畏之事及諸災橫悉皆
消滅若於住處書此四方電王名者於所住
處無雷電怖亦無災厄及諸障惱非時枉死
悉皆遠離尒時世尊即說呪曰

怛　姪　他　　你弭你　弭你　弭
尼　民　達　哩　　室哩盧迦盧鄔你
室哩輸囉波你　　曷路又曷路又
[illegible]

室哩輸囉波你
我某甲今此住處一切恐怖所有苦惱雷電
霹靂乃至枉死悉皆遠離莎訶
尒時觀自在菩薩摩訶薩在大衆中即從座
起偏袒右肩合掌恭敬白佛言世尊我今亦
於佛前略說如意寶珠神呪於諸人天為大
利益衰愍世間摩訶薩一切令得安樂有大威
力所求如願即說呪曰

怛姪他　曷　　毗曷帝你　曷　帝
鉢喇室　體　雞　　鉢喇底丁邪室盧　囉
式捉日粒毗木囉　　鉢喇婆莎薩訶　囉
安荼婆囉般荼囉　　祇平聲帝
般荼囉婆死　你　　曷囉羅荼引　囉
刼　畢　囉　　水揭羅　惡　綺
達地　目　企　　曷路又曷嚕　又
我某甲及此住處一切恐怖所有苦惱乃至
枉死悉皆遠離願我莫見罪惡之事常蒙
聖觀自在菩薩大慈威光之所護念莎訶
尒時執金剛秘密主菩薩即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我今亦說隨羅尼呪名曰無
勝能令諸人天為大利益衰愍世間摩訶薩一切
有大威力所求如願即說呪曰

勝於諸人天為大利益衆惡世間摩讓一切
有大威力所求如願即說呪曰
怛姪他毋你毋你　毋尼鬱末底末底
薩末底莫訶末底　呵呵呵鹿婆　以
那悉底帝引　波跋　趺折攞　波　你
惡鉗欠舍姪嘌　茶上　莎訶
世尊我此神呪名曰無礙摩讓若有男女一
心受持書寫讀誦憶念不忘晝夜常讓
是人於一切恐怖乃至枉死悉皆遠離
尒時索訶世界主梵天王即從座起合掌恭
敬白佛言世尊我亦有陀尼微妙法門於
諸人天為大利益衆惡世間摩讓一切有大
威力所求如願即說呪曰
怛姪他　鉢羅弭里地里莎訶
趺羅鉗　末泥　趺羅鉗　底褐輯
櫪澀跋傅悉怛鬱鉢訶
世尊我此神呪名曰梵治悉能摩讓持是呪
者令離憂惱及諸罪業乃至枉死悉皆遠離
尒時帝釋天主即從座起合掌恭敬白佛言
世尊我亦有陀羅尼名趺折羅扇你是大明
呪能除一切恐怖厄難乃至枉死悉皆遠離
秋萋與樂利益人天即說呪曰
怛姪他毗你婆剌你　毗梯鬱　摩　泮
怛姪他毗你婆剌你　毗梯鬱　摩　泮

怛姪他毗你婆剌你
鬱臘你機機舍哩
摩登耆上　卜羯死
哩娜末住養鬱嘌剌你
所羯羅　婆　枳
尒時多聞天王持國天王
王俱從座起合掌恭敬白佛言世尊我今亦
有神呪名施一切衆生無畏於諸苦惱常為
摩讓令得安樂增益壽命無諸惡苦乃至枉
死悉皆遠離即說呪曰
怛姪他補澀閉　補澀　閉
皮鬱鉢剌呵囉　阿囉耶鉢剌設悉帝
肩帝洩自帝　怛揭例窣覩帝
悉哆鼻帝　莎訶
尒時復有諸大龍王所謂末那斯龍王電光
龍王無熱池龍王電炎龍王妙光龍王俱從
座起合掌恭敬白佛言世尊我亦有如意寶
珠陀羅尼能遮惡電除諸恐怖能於人天為
大利益衆惡世間摩讓一切有大威力所求
如願乃至枉死悉皆遠離一切毒藥咒令止
惡一切造作蠱道呪術不吉祥事悉令除滅
我今以此神呪奉獻世尊唯願衆隨慈悲納

息一切造作蠱道呪術下毒杵事悉令除滅
我今以此神呪乎歡世尊唯願哀愍慈悲納
受當令我等離此龍趣永捨慳貪何以故西
此慳貪於生死中受諸苦惱我等願斷慳貪
種子即說呪曰
怛姪他 阿折儞 阿尒儞 阿婆嘍帝
惡叉棄 阿彌棄 奔尼鉢唎耶 法帝
薩婆 波 跋 鉢唎苦摩尼棄莎訶
阿 離 棄 般豆藐波尼棄莎訶
世尊若有善男子善女人口中說此陀羅尼
明呪或書經卷受持讀誦恭敬供養者終無
雷電霹靂及諸恐怖苦惱憂患乃至枉死悉
皆遠離所有毒藥蠱魅厭禱害至虎狼師
子毒蛇之類乃至蚊蝱悉不為害
尒時世尊普告大衆善哉善哉此等神呪皆
有大力能隨衆生心所求事悉令圓滿為大
利益除不至心汝等勿疑時諸大衆聞佛說
已歡喜信受

金光明最勝王經大辯才天女品第十五

尒時大辯才天女於大衆中即從座起頂礼
佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足庄嚴言說

佛足白佛言世尊若有法師說是金光明最
勝王經者我當益其智慧具足庄嚴言說
之辯若彼法師於此經中文字句義所有忘失
皆令憶持能善開悟復與陀羅尼總持令
又此金光明最勝王經為彼有情已於百千
佛所種諸善根當受持者於臨部洲廣行
流布不令隱沒復令無量有情聞是經典皆得
不可思議捷利辯才無盡大慧善解衆論及
諸技術能出生死速趣無上正等菩提於現
世中增益壽命資身之具悉令圓滿世尊我
當為彼持經法師及餘有情於此經典樂聽
聞者說其呪藥洗浴之法彼人所有惡星災
變與初生時星屬相違疫病之苦鬪諍戰陣
惡夢鬼神蠱毒厭魅呪術起屍如是諸惡為
障難者悉令除滅諸有智者應作如是洗浴
之法當取香藥三十二味所謂
昌蒲 獸者 牛黃 糜泥 苜蓿香 雪蓮 力迦
麝香 黃訶 薩伽 雄黃 赤株 多羅 合昏樹 尸利 瞿
白及 日達 羅 鳴悉哆 芎藭 閑 莫 迦 苟杞根 苦柯
松脂 室利 薩 悉得迦 鬼 摩 沉香 索摩 者 丁子 株利 桂皮 出青 香附子 日 軍 多
薰香 辦檀 娜 檀香 零陵香 多 楊 軍
蒔蘿 蔡 根 婆律膏 男 茱 萸 細豆蔻 種 注 豆
竹黃 鳩 婆 羅 尼

若依如是洗浴法
常於日夜念不散
門有惡黃畫清除
四方星辰及日月
吉祥安隱福德增
次誦讚身呪三七遍呪曰
怛姪他三 謹 毗三謹 莎訶
索 揭 毗 揭滯 莎訶
毗 揭荼 耶 代 底 莎訶
婆 揭 羅 三步多也 莎訶

尼揮達 侘 也 達 陀 摩多也 莎訶
阿鉢羅市 哆 毗梨耶也 莎訶
四摩般 哆 三步多也 莎訶
阿你寧 揮 薄怛羅也 莎訶
南謨薄伽 代 都 跋羅鉢摩寫 莎訶
南謨薄羅 酸 底 莫訶底 莎訶
悉甸覩湯 女戊 我 莫甲 就 曷怛羅也 莎訶
怛剌覩 侘 姪 哆 跋羅鉢摩 奴末覩 莎訶

本時大辯才天女說洗浴法煙塗呪已前礼
佛足白佛言世尊若有苾蒭苾蒭尼鄔波索

并復讀誦斯經典
專想慈勤生信心
餅瓶貧窮是財寶
威神樺讚得延年
災夏厄難皆除遣

佛足白佛言世尊若有苾蒭苾蒭尼鄔波索
迦鄔波斯迦受讀誦書寫流布是妙經王
如說行者若在城邑聚落曠野山林僧房住
處我為是人將諸眷屬作天伎樂來詣其所
而為樺讚除諸病苦流星變怪疫鬼惡望
法所拘惡夢惡神為障礙者皆道底術悉皆
除殊饒益是等持經之人苾蒭等衆及諸
聽者皆令速渡生死大海不退菩提
尒時世尊聞是說已讚辯才天女言善哉善
哉天女汝能安樂利益無量無邊有情藝
神呪及以香水塗場法式景振振思決當樺
讚景勝經王勿令隱沒常得流通尒時大
辯才天女礼佛足已還復本座
尒時法師授記惱陳如婆羅門承佛威力
於大衆前讚辯才天女曰
聰明勇進辯才天 天天供養悉應受
名聞世間遍充滿 能與一切衆生願
保高山頂勝住處 尊弟為室在中央
恒結奠草以為衣 在處常翹於一足
請天大衆皆來集 咸同一心中讚請
唯願智慧辯才天 以妙言詞施一切
尒時辯才天女即便受請為說呪曰

尒時辯才天女即便憂請為說呪曰
怛姪他恭麗只 麗 阿伐帝 貞 麗阿伐底伐底 下同
嚩 曷 賀名具 絲 名具軍 伐 底
鷲具師末唎只三末底 毗三末底恶迦ㄟ唎
莫迦唎怛囉 只 怛囉者伐 底
質質哩 室里窣里 末難地曼 女
末 唎 只 八囉拏畢唎東
盧迦琴跋 里世 及 盧迦失麗琴耶
盧迦畢唎 裏 悉耽耽 唎 帝
毗 度目企 輕利 反 輸 只 祈 唎
阿鉢唎底鳴 帝 阿鉢唎底鳴哆勃地
南毋只南毋 只 莫訶 提 弄
鉢唎底迦入唎脅 火恨繁 南摩窣迦 囉
我某甲 勃 地 達哩 奢 哩
勃地阿鉢唎底鳴哆 婆 上 耽 覩
市婆誌毗輸 姪覩 舍悉怛囉路迦
曷怛囉畢得 迦 迦婢耶 地 數
怛 姪 他 莫訶鉢唎婆弄
哩四里窣里四里窣里 毗祈唎覩誌勃地
我某甲勃地輸 提 薄伽伐熙提 毗 紙
怛囉 酸 薩 活 熙 點 丁 焰 引 鞞囉 自 次 澤難由 廣
難由軍 末 底 四里窣里四里窣里
何婆訶耶 狎 莫訶 提 弄

難由軍末 底 四里窣里四里窣里
何婆訶耶 狎 莫訶 提 弄
勃陀 薩 帝 娜 達摩 薩 帝 娜

僧伽 薩 帝 娜 田 達囉 薩 帝 娜
跋嘆 努 薩 帝 娜 東 盧 難 薩 底 婆 地 娜
鞞 鉢 薩 帝 娜 薩 底 伐者 泥 娜
阿婆訶耶 狎 莫 訶 提 弄
四里窣里四里窣里 毗祈唎
我某甲 勃 地 南謨薄伽伐底 丁 利 反
莫訶提弄薩囉 酸 底 悉 旬 覩
曷怛囉鉢 陀 彌 涉 訶

尒時辯才天女說是呪已告婆羅門言善哉
大士能為衆生求妙辯才及諸珠寶神通智
慧廣利一切速證菩提如是應知受持法
式即說頌曰

先可誦此陀羅尼 令使純熟無謬失
歸敬三寶諸天衆 請求加護願隨心
敬礼諸佛及法寶 善薩獨覺聲聞衆
次礼梵王并帝釋 及護世者四天王
一切常修梵行人 悉可至誠慈重敬
可於靜閑長處 大聲誦前呪讚法
處在佛像天尾前

是故我以至誠 心
稱首歸依大天女
尒時婆羅門後以呪讚天女曰
於諸世中最為勝
敬礼敬礼世間尊
面貌容儀人與滿
三種世間咸供養
目如備廣青蓮葉
種種妙德以嚴身
辭如無價末尼珠
稱智光明名稱滿
悉能成辦所求心
我今讚歎最勝者
辭如蓮花極清淨
真實功德妙吉祥
衆相希有不思議
身色端嚴皆樂見
於諸念中為最勝
能放無垢智光明
常以八辭自莊嚴
猶如師子數中上
長拄戟輪并寶杵
各持弓箭刀精斧
言詞無滯出和音
端正樂觀如滿月
善士隨念命圓滿
若有衆生心願求
皆共稱讚可歸依
帝釋諸天咸供養
一切時中起恭敬
衆德能生不思議
依此呪讚言詞句
於所求事悉隨心
莎訶 此上呪頌是呪本是讚若持呪時必須誦之
若欲祈請辯才天
晨朝清淨至誠誦
尒時佛告婆羅門善哉善哉汝能是利
益衆生施與安樂讚彼天女請求加護獲福
無邊
此品呪法有略有廣或開或合前後不同說
宋況多但依一譯後勘者知之

W-T665 16/437 C13

帝釋諸天咸供養
衆德能生不思議
莎訶 此上呪頌是呪本是讚若持呪時必須誦之
若欲祈請辯才天
晨朝清淨至誠誦
尒時佛告婆羅門善哉善哉汝能是利
益衆生施與安樂讚彼天女請求加護獲福
無邊
此品呪法有略有廣或開或合前後不同說
不既多但依一譯後勘者知之

金光明經卷第七

頌淄盧陵驃騎將軍義興公

皆共稱讚可歸依
一切時中起恭敬
依此呪讚言詞句
於所求事悉隨心
能放無垢智光明
常以八辭自莊嚴
猶如師子數中上
長拄戟輪并寶杵
各持弓箭刀精斧
言詞無滯出和音
善士隨念命圓滿
皆共稱讚可歸依
一切時中起恭敬

盡復倍上數然今非實滅度而便唱言當取
滅度如來以是方便教化衆生所以者何若
佛久住於世薄德之人不種善根貧窮下賤
貪著五欲入於憶想妄見網中若見如來常
在不滅便起憍恣而懷厭怠不能生難遭想
恭敬之心是故如來以方便說比丘當知諸
佛出世難可值遇所以者何諸薄德人過無
量百千萬億劫或有見佛或不見者以此事
故我作是言諸比丘如來難可得見新衆生
等聞如是語必當生於難遭之想心懷戀慕
渴仰於佛便種善根是故如來雖不實滅而
言滅度又善男子諸佛如來法皆如是為度
衆生皆實不虛譬如良醫智慧聰達明練方
藥善治衆病其人多諸子息若十廿乃至百
數以有事緣遠至餘國諸子於後飲他毒藥
藥發悶亂宛轉于地是時其父還來歸家
諸子飲毒或失本心或不失者遥見其父皆大
歡喜拜跪問訊善安隱歸我等愚癡誤飲毒
藥願見救療更賜壽命父見子等苦惱如是
依諸經方求好藥草色香美味皆悉具足擣
篩和合與子令服而作是言此大良藥色香
美味皆悉具足汝等可服速除苦惱無復衆

S→T262 9/42c23

美味皆悉具足汝等可服速除苦惱無復衆
患其諸子中不失心者見此良藥色香俱好
即便服之病盡除愈餘失心者見其父來雖
亦歡喜問訊求索治病然與其藥而不肯
服所以者何毒氣深入失本心故於此好色
香藥而謂不美父作是念此子可愍為毒所
中心皆顛倒雖見我喜求索救療如是好藥
而不肯服我今當設方便令服此藥即作是
言汝等當知我今衰老死時已至是好良藥
今留在此汝可取服勿憂不差作是教已復至
他國遣使還告汝父已死是時諸子聞父背
棄心大憂惱而作是念若父在者慈愍我等
能見救護今者捨我遠亡他國自惟孤露無
復恃怙常懷悲感心遂醒悟乃知此藥色味
香美即取服之毒病皆除其父聞子悉已得
差尋便來歸咸使見之諸善男子於意云何
頗有人能說此良醫虛妄罪不不也世尊佛
言我亦如是成佛已來無量無邊百千萬億
那由他阿僧祇劫為衆生故以方便力言當
滅度亦無有能如上說我虛妄過者尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
自我得佛來　所經諸劫數　無量百千萬　億載阿僧祇

實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心
為凡夫顛倒　實在而言滅　以常見我故　而生憍恣心

放逸著五欲　墮於惡道中　我常如衆生　行道不行道
隨應所可度　為說種種法　每自作是意　以何令衆生
得入無上道　速成就佛身

妙法蓮華經分別功德品第十七

尒時大會聞佛說壽命劫數長遠如是無量
無邊阿僧祇衆生得大饒益於時世尊告弥
勒菩薩摩訶薩阿逸多我說是如來壽命長
遠時六百八十萬億那由他恒河沙等衆生
得無生法忍復有千倍菩薩摩訶薩得聞持
陀羅尼門復有一世界微塵數菩薩摩訶薩
得樂說無礙辯才復有一世界微塵數菩薩
摩訶薩得百萬億無量旋陀羅尼復有三千
大千世界微塵數菩薩摩訶薩能轉不退法
輪復有二千中國土微塵數菩薩摩訶薩能
轉清淨法輪復有小千國土微塵數菩薩摩
訶薩八生當得阿耨多羅三藐三菩提復有
四四天下微塵數菩薩摩訶薩四生當得阿
耨多羅三藐三菩提復有三四天下微塵數
菩薩摩訶薩三生當得阿耨多羅三藐三菩
提復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生
當得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下

提復有二四天下微塵數菩薩摩訶薩二生
當得阿耨多羅三藐三菩提復有一四天下
微塵數菩薩摩訶薩一生當得阿耨多羅三
藐三菩提復有八世界微塵數衆生皆發阿
耨多羅三藐三菩提心佛說是諸菩薩摩訶
薩得大法利時於虛空中雨曼陀羅華摩訶
曼陀羅華以散無量百千萬億衆寶樹下師
子座上諸佛并散七寶塔中師子座上釋迦
牟尼佛及父淨居多寶如來亦散一切諸大
菩薩及四部衆又雨細末栴檀沉水香等於
虛空中天鼓自鳴妙聲深遠又雨千種天衣
垂諸瓔珞真珠瓔珞摩尼珠瓔珠瓔
珞遍於九方衆寶香爐燒無價香自然周至
供養大會一一佛上有諸菩薩執持幡蓋次
第而上至于梵天是諸菩薩以妙音聲歌無
量頌讚歎諸佛尒時彌勒菩薩從座而起偏
袒右肩合掌向佛而說偈言

佛說希有法　昔所未曾聞　世尊有大力　壽命不可量
無數諸佛子　聞世尊分別　說得法利者　歡喜充遍身
或住不退地　或得陀羅尼　或無礙樂說　萬億旋總持
或有大千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　不退之法輪
或有中千界　微塵數菩薩　各各皆能轉　清淨之法輪

或有小千界　微塵數菩薩　餘各八生在　當得阿耨多
復有四三三　如此四天下　微塵數菩薩　隨數生成佛
或一四天下　微塵數菩薩　餘有一生在　當成一切智
如是等衆生　聞佛壽長遠　得無量無漏　清淨之果報
復有八世界　微塵數衆生　聞佛說壽命　皆發無上心
世尊說無量　不可思議法　多有所饒益　如虛空無邊
雨天曼陀羅　摩訶曼陀羅　釋梵如恒沙　無數佛至來
雨栴檀沉水　繽紛而亂墜　如鳥飛空下　供散於諸佛
天鼓虛空中　自然出妙聲　天衣千萬種　旋轉而來下
衆寶妙香爐　燒無價之香　自然悉周遍　供養諸世尊
其大菩薩衆　執七寶幡蓋　高妙萬億種　次第至梵天
一一諸佛前　寶幢懸勝幡　亦以千萬偈　歌歎諸如來
如是種種事　昔所未曾有　聞佛壽無量　一切皆歡喜
佛名聞十方　廣饒益衆生　一切具善根　以助無上心
尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多其有衆
生聞佛壽命長遠如是乃至能生一念信解
所得功德無有限量若有善男子善女人為
阿耨多羅三藐三菩提於八十萬億那由他
劫行五波羅蜜檀波羅蜜尸波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜除般若波羅
蜜以是功德比前功德百分千分百千萬億

分不及其一乃至算數譬喻所不能知若善
男子有如是功德於阿耨多羅三藐三菩提
退者無有是處尒時世尊欲重宣此義而說
偈言

若人求佛慧　於八十萬億　那由他劫數　行五波羅蜜
於是諸劫中　布施供養佛　及緣覺弟子　并諸菩薩衆
尒甚之飲食　上服與卧具　栴檀香精舍　以園林莊嚴
如是等布施　種種皆微妙　盡此諸劫數　以迴向佛道
若復持禁戒　清淨無缺漏　求於無上道　諸佛之所歎
若復行忍辱　住於調柔地　設衆惡來加　其心不傾動
諸有得法者　懷於增上慢　為此所輕恥　如是尒能忍
若復勤精進　志念常堅固　於無量億劫　一心不懈怠
又於無數劫　住於空閑處　若坐若經行　除睡常攝心
以是因緣故　能生諸禪定　八十億萬劫　安住心不亂
持此一心福　願求無上道　我得一切智　盡諸禪定際
是人於百千　萬億劫數中　行此諸功德　如上之所說
有善男女等　聞我說壽命　乃至一念信　其福過於彼
若人悉無有　一切諸疑悔　除心頂中信　其福為如此
其有諸菩薩　聞世尊久住　聞我說壽命　是則能信受
如是諸人等　頂受此經典　願我於未來　長壽度衆生
如今日世尊　諸釋中之王　道場師子吼　說法無所畏
我等未來世　一切所尊敬　坐於道場時　說壽亦如是

若有深心者　清淨而質直　多聞能憶持　隨義解佛語
如是之人等　於此無有疑
又阿逸多若有聞佛壽命長遠解其言趣是
人所得功德無有限量能起如來無上之慧
何況廣聞是經若教人聞若自持若教人持
若自書若教人書若以華香瓔珞幢幡繒蓋
香油蘇燈供養經卷是人功德無量無邊能
生一切種智阿逸多若善男子善女人聞我
說壽命長遠深心信解則為見佛常在耆闍
崛山共大菩薩諸聲聞衆圍遶說法又見此
娑婆世界其地瑠璃坦然平正閻浮檀金以
界八道寶樹行列諸臺樓觀皆悉寶成其菩
薩衆處其中若有能如是觀者當知是為
深信解相又復如來滅後若聞是經而不毀
呰起隨喜心當知已為深信解相何況讀誦
受持之者斯人則為頂戴如來阿逸多是善
男子善女人不須為我復起塔寺及作僧坊
以四事供養衆僧所以者何是善男子善女
人受持讀誦是經典者為已起塔造立僧坊
供養衆僧則為以佛舍利起七寶塔高廣漸
小至于梵天懸諸幡蓋及衆寶鈴華香瓔珞
末香塗香燒香衆鼓伎樂簫笛箜篌種種備

水[illegible]香[illegible]香[illegible]幢伎樂[illegible]蓋[illegible]

歌以妙音聲歌唄讚誦則為於無量千萬億

劫作是供養已阿逸多若我滅後聞是經典

有能受持若自書若教人書則為起立僧坊

以赤栴檀作諸殿堂世有二萬八多羅樹高

廣嚴好百千比丘於其中止園林流池經行

禪窟衣服飲食牀褥湯藥一切樂具充滿其

中如是僧坊堂閣若干百千萬億其數無量

以此現前供養於我及比丘僧是故我說如

來滅後若有受持讀誦為他人說若自書若

教人書供養經卷不須復起塔寺及造僧坊

供養衆僧況復有人能持是經兼行布施持

戒忍辱精進一心智慧其德最勝無量無邊

譬如虛空東西南北四維上下無量無邊是

人功德亦復如是無量無邊疾至一切種智

若人讀誦受持是經為他人說若自書若教

人書復能起塔及造僧坊供養讚歎聲聞衆

僧[illegible]千萬億讚歎之法讚歎菩薩功德

又為他人種種因緣隨義解說此法華經復

能清淨持戒與柔和者而共同止忍辱無瞋

志念堅固常貴坐禪得諸深定精進勇猛斷

諸善法利根智慧善答問難阿逸多若我滅

10

諸善法利根智慧善答問難阿逸多

後諸善男子善女人受持讀誦是經典者復

有如是諸善功德當知是人已趣道場近阿

耨多羅三藐三菩提坐道樹下阿逸多是善

男子若坐若立若行處是中便應起塔一切

天人皆應供養如佛之塔尒時世尊欲重宣

此義而說偈言

若我滅度後　能奉持此經　斯福無量　如上之所說

是則為具足　一切諸供養　以舍利起塔　七寶而莊嚴

表剎甚高廣　漸至梵天　寶鈴千萬億　風動出妙音

又於無量劫　而供養此塔　華香諸瓔珞　天衣衆伎樂

燃香油蘇燈　周迴常照明　恐世法末時　能持是經者

則為已如上　具足諸供養　若能持此經　如佛現在世

以牛頭栴檀　起僧坊供養　堂有三十二　高八多羅樹

上饌妙衣服　牀臥皆具足　百千衆住處　園林諸流池

經行及禪窟　種種皆嚴好　若有信解心　受持讀誦書

若見聚人書　及供養經卷　設香華末香　以須曼瞻蔔

阿提目多伽　薰油常然之　如是供養者　得無量功德

如虛空無邊　其福亦如是　況復持此經　兼布施持戒

忍辱樂禪定　不瞋不惡口　恭敬於塔廟　謙下諸比丘

遠離自高心　常惠惟智慧　有聞難不瞋　隨順為解說

若能行是行　功德不可量　令人去師　成就如是德

應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想

應以天華散　天衣覆其身　頭面接足禮　生心如佛想
又應心作是念　不久諸道樹　得無漏無為　廣利諸天人
其所住止處　經行若坐臥　乃至說一偈　是中應起塔
莊嚴令妙好　種種以供養　佛子住此地　則是佛受用
常在於其中　經行及坐臥

妙法蓮華經隨喜功德品第十八

尒時彌勒菩薩摩訶薩白佛言世尊若有善男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福而說偈言

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為得幾所福

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者聞是法華經隨喜已從法會出至於餘處若聞是經隨喜已從法會出至於餘處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其第五十善男子善女人隨喜功德我今說之汝當善聽若四百萬億阿僧祇世界六趣四生衆生卵生胎生濕生化生若有形無形有想無想非有想非無想無足二足四足多足

如是等在衆生數者有人來稱其所願與彌勒白佛言世尊若有善男子善女人聞是法華經隨喜者得幾所福而說偈言

世尊滅度後　其有聞是經　若能隨喜者　為得幾所福

尒時佛告彌勒菩薩摩訶薩阿逸多如來滅後若比丘比丘尼優婆塞優婆夷及餘智者聞是法華經隨喜已從法會出至於餘處若在僧坊若空閑地若城邑巷陌聚落田里如其所聞為父母宗親善友知識隨力演說是諸人等聞已隨喜復行轉教餘人聞已亦隨喜轉教如是展轉至第五十阿逸多其第五十善男子善女人隨喜功德我今說之汝當善聽若四百萬億阿僧祇世界六趣四生衆生卵生胎生濕生化生若有形無形有想無想非有想非無想無足二足四足多足

如是等在衆生數者有人來稱其所願與滿閻浮提金銀
樂之具皆給與之一一衆生與滿閻浮提金銀
瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀諸妙珍寶及象馬
車乘七寶所成宮殿樓閣等是大施主如是
布施滿八十年已而作是念我已施衆生娛
樂之具隨意所欲然此衆生皆已衰老年過
八十髮白面皺將死不久我當以佛法而訓
道之即集此衆生宣布法化示教利喜一時
皆得須陀洹道斯陀含道阿那含道阿羅漢
道盡諸有漏於深禪定皆得自在具八解脫
於汝意云何是大施主所得功德寧為多
不彌勒白佛言世尊是人功德甚多無量無
邊若是施主但施衆生一切樂具功德無量
何況令得阿羅漢果佛告彌勒我今分明語
汝是人以一切樂具施於四百萬億阿僧祇
世界六趣衆生又令得阿羅漢果所得功德不
如是第五十人聞法華經一偈隨喜功德
百分千分百千萬億分不及其一乃至筭數
譬喻所不能知阿逸多如是第五十人展轉
聞法華經隨喜功德尚無量無邊阿僧祇何
況最初於會中聞而隨喜者其福復勝無量
無邊阿僧祇不可得比又阿逸多若人為是

經故往詣僧坊若坐若立須臾聽受經典功
德轉身所生得好上妙馬車乘珠寶輦輿
及乘天宮若復有人於講法處坐更有人來
勸令坐聽若分座令坐是人功德轉身得帝
釋坐處若梵王坐處若轉輪聖王所坐之處
阿逸多若復有人語餘人言有經名法華可
共往聽即受其教乃至須臾聞是人功德
轉身得與陀羅尼菩薩共生一處利根智慧
百千萬世終不瘖啞口氣不臭舌常無病口
亦無病齒不垢黑不黃不疎亦不缺落不差
不曲脣不下垂亦不褰縮不麁澀亦
不缺壞亦不喎邪不厚不大亦不黑無諸
可惡鼻不臑䏢亦不曲戾面色不黑亦不狹
長亦不窪曲無有一切不可喜相脣舌牙齒
悉皆嚴好鼻脩高直面貌圓滿眉高而長額
廣平正人相具足世世所生見佛聞法信受
教誨阿逸多汝且觀是勸於一人令往聽法
功德如此何況一心聽說讀誦亦於大衆為
人分別如說脩行分時世尊欲重宣此義而
說偈言

若人於法會　得聞是經典　乃至於一偈　隨喜為他說
如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之

13

如是展轉教　至于第五十　最後人獲福　今當分別之
如有大施主　恭給無量衆　具滿八十歲　隨意之所欲
見彼衰老相　髮白而面皺　齒疎形枯竭　念其死不久
我今應當教　令住於道果　即為方便說　涅槃真實法
世皆不牢固　如水沫泡炎　汝等咸應當　厭生歡離心
諸人聞是法　皆得阿羅漢　具足六神通　三明八解脫
最後第五十　聞一偈隨喜　是人福勝彼　不可為稱量
如是展轉聞　其福尚無量　何況於法會　初聞隨喜者
若有勸一人　將引聽法華　言此經深妙　千萬劫難遇
即受教往聽　乃至須臾聞　斯人之福報　今當分別說
世世無目患　齒不疎黃黑　脣不厚褰縮　無有可惡相
舌不乾黑瘡　鼻高脩且直　頞廣而平正　面目悉端嚴
為人所喜見　口氣無臭穢　優鉢華之香　常從其口出
若故詣僧坊　欲聽法華經　須臾聞歡喜　今當說其福
後生天人中　得妙象馬車　瓔珞之莊嚴　及乘天宮殿
若於講法處　勸人坐聽經　是福因緣得　釋梵轉輪座
何況一心聽　解說其義趣　如說而備行　其福不可量

妙法蓮華經法師功德品第十九

分時佛告常精進菩薩摩訶薩若善男子善
女人受持是法華經若讀若誦若解說若書
寫是人當得八百眼功德千二百耳功德八百
鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百

14

鼻功德千二百舌功德八百身功德千二百
意功德以是功德莊嚴六根皆令清淨是善
男子善女人父母所生清淨肉眼見於三千
大千世界內外所有山林河海下至阿鼻地
獄上至有頂亦見其中一切衆生及業因緣
果報生處悉見悉知尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

若於大衆中 以無所畏心 說是法華經 汝聽其功德
是人得八百 功德殊勝眼 以是莊嚴故 其目甚清淨
父母所生眼 悉見三千界 內外弥樓山 須弥及鐵圍
并諸餘山林 大海江河水 下至阿鼻獄 上至有頂處
其中諸衆生 一切皆悉見 雖未得天眼 肉眼力如是
復次常精進若善男子善女人受持此經若
讀若誦若解說若書寫得千二百耳功德以
是清淨耳聞三千大千世界下至阿鼻地獄
上至有頂其中內外種種語言音聲象聲馬
聲牛聲車聲啼泣聲愁歎聲螺聲鼓聲鐘聲
鈴聲笑聲語聲男聲女聲童子聲童女聲法
聲非法聲苦聲樂聲凡夫聲聖人聲喜聲不
喜聲天聲龍聲夜叉聲乾闥婆聲阿修羅聲
迦樓羅聲緊那羅聲摩睺羅伽聲火聲水聲
風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘比丘尼聲

風聲地獄聲畜生聲餓鬼聲比丘比丘尼聲
聲聞聲辟支佛聲菩薩聲佛聲以要言之三
千大千世界中一切內外所有諸聲雖未得天
耳以父母所生清淨常耳皆悉聞知如是
分別種種音聲而不壞耳根尒時世尊欲重
宣此義而說偈言

父母所生耳 清淨無濁穢 以此常耳聞 三千世界聲
象馬車牛聲 鐘鈴螺鼓聲 琴瑟箜篌聲 簫笛之音聲
清淨好歌聲 聽之而不著 無數種人聲 聞悉能解了
又聞諸天聲 微妙之歌音 及聞男女聲 童子童女聲
山川嶮谷中 迦陵頻伽聲 命命等諸鳥 悉聞其音聲
地獄衆苦痛 種種楚毒聲 餓鬼飢渴逼 求索飲食聲
諸阿修羅等 居在大海邊 自共語言時 出于大音聲
如是說法者 安住於此聞 遥聞是衆聲 而不壞耳根
十方世界中 禽獸鳴相呼 其說法之人 於此悉聞之
其諸梵天上 光音及遍淨 乃至有頂天 言語之音聲
法師住於此 悉皆得聞之 一切比丘衆 及諸比丘尼
若讀誦經典 若為他人說 法師住於此 悉皆得聞之
復有諸菩薩 讀誦於經法 若為他人說 撰集解其義
如是諸音聲 悉皆得聞之 諸佛大聖尊 教化衆生者
於諸大衆中 演說微妙法 持此法華者 悉皆得聞之
十方諸佛土 內外諸音聲 下至阿鼻獄 上至有頂天

三千大千界內外諸香層　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其香氣　而不壞耳根　其耳聰利故　悉能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百鼻功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沉水香多
摩羅跋香多伽羅香及千萬種和香若末若
丸若塗香持是經者於此間住悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沉
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香無不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時

上為忉利諸天說法時香若於諸園遊戲時
香及餘諸天等男女身香皆悉遠聞如是展
轉乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之
并聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩
薩香諸佛身香亦皆遠聞知其所在雖聞此
香然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說
憶念不謬尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
須曼那闍提　多摩羅栴檀　沉水及桂香　種種華菓香
及知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢轉輪王　小轉輪及子　群臣諸宮人　聞香知所在
身所著瓔珞　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗身　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及蘇油香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸衆眷　聞諍競處時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子與虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷任者　未辨其男女　無根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷任　反覆不成就　安樂產福子

以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂難易等
以聞香力故　知男女所念　深決疑惑心　亦知備善者
地中衆伏藏　金銀諸珠寶　銅器之所藏　聞香悉能知
種種諸瓔珞　無能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　游利賢多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知
諸比丘衆等　於法常精進　若坐若經行　及讀誦經法
或在林樹下　專精而坐禪　持經者聞香　悉知其所在
菩薩志堅固　坐禪若讀經　或為人說法　聞香悉能知
在在方世尊　一切所恭敬　隱衆而說法　聞香悉能知
衆生在佛前　聞經皆歡喜　如法而備行　聞香悉能知
雖未得菩薩　無漏法塵鼻　而是持經者　先得此鼻相
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆
變成上味如天甘露無不美者若以舌根於

變成上味如天甘露無不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿脩
羅阿脩羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養又比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民盡
其形壽隨時供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
說法悉能受持一切佛法又能出於深妙法
音尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是人舌根淨　終不受惡味　其有所食散　悉皆成甘露
以深淨妙聲　於大衆說法　以諸因緣喻　引導衆生心
聞者皆歡喜　設諸上供養　諸天龍夜叉　及阿脩羅等
皆以供敬心　而共來聽法　是說法之人　若欲以妙音
遍滿三千界　隨意即能至　大小轉輪王　及千子眷屬
合掌恭敬心　常來聽受法　諸龍及之人　非人等百千萬億
億萬

合掌恭敬心　常來聽受法　諸天龍夜叉　[illegible]共會

＊亦以歡喜心　常樂來供養　梵天王魔王　自在大自在

如是諸天衆　常來至其所　諸佛及弟子　聞其說法音

常念而守護　或時為現身

復次常精進若善男子善女人受持是經若

讀若誦若解說若書寫得八百身功德得清

淨身如淨瑠璃衆生喜見其身淨故三千大

千世界衆生生時死時上下好醜生善處惡

處悉於中現及鐵圍大鐵圍弥樓山摩訶弥

樓山等諸山及其中衆生悉於中現下至阿

鼻地獄上至有頂所有及衆生悉於中現若

聲聞辟支佛菩薩諸佛說法皆於身中現其

色像亦時世尊欲重宣此義而說偈言

若持法華者　其身甚清淨　如彼淨瑠璃　衆生皆喜見

又如淨明鏡　悉見諸色像　菩薩於淨身　皆見世所有

唯獨自明了　餘人所不見　三千世界中　一切諸羣萌

天人阿修羅　地獄鬼畜生　如是諸色像　皆於身中現

諸天等宮殿　乃至於有頂　鐵圍及弥樓　[illegible]河弥樓山

諸大海水等　皆於身中現　諸佛及聲聞　佛子菩薩等

若獨若在衆　說法悉皆現　雖未得無漏　法性之妙身

[illegible]常體　一切於中現

清淨常體　一切於中現

＊復次常精進若善男子善女人如來滅後受

持是經若讀若誦若解說若書寫得千二百

意功德以是清淨意根乃至聞一偈一句通

達無量無邊之義解是義已能演說一句一

偈至於一月四月乃至一歲諸所說法隨其

義趣皆與實相不相違背若說俗間經書

治世語言資生業等皆順正法三千大千世界

六趣衆生心之所行心所動作心所戲論皆

悉知之雖未得無漏智慧而其意根清淨如

此是人有所思惟籌量言說皆是佛法無不

真實亦是先佛經中所說今時世尊欲重宣

此義而說偈言

是人意清淨　明利無穢濁　以此妙意根　知上中下法

乃至聞一偈　通達無量義　次第如法說　月四月至歲

是世界內外　一切諸衆生　若天龍及人　夜叉鬼神等

其在六趣中　所念若干種　持法華之報　一時皆悉知

十方無數佛　百福莊嚴相　為衆生說法　悉聞能受持

思惟無量義　說法亦無量　終始不忘失　以持法華故

悉知諸法相　隨義識次第　達名字語言　如所知演說

此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆無所畏

[illegible]

W→T262 9/50 1322

此人有所說　皆是先佛法　以演此法故　於衆無所畏
＊持法華經者　意根淨若斯　雖未得無漏　先有如是相
是人持此經　安住希有地　為一切衆生　歡喜而受敬
能以千萬種　善巧之語言　分別而說法　持法華經故

妙法蓮華經卷第六

▼斯四九八八九號　金剛般若波羅蜜經

須菩提如汝所說如來善護念諸菩薩汝今諦聽當為汝說善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心應如是住
如是降伏其心唯然世尊願樂欲聞
佛告須菩提諸菩薩摩訶薩如是降伏其
心所有一切衆生之類若卵生若胎生若濕
生若化生若有色若无色若有想若无想
若非有想若非无想我皆令入无餘涅槃而滅
度之如是滅度无量无數无邊衆生實无衆
生得滅度者何以故須菩提若菩薩有我相
人相衆生相壽者相即非菩薩須菩提
菩薩於法應无所住行於布施所謂不住色
布施不住聲香味觸法布施須菩提菩薩
應如是布施不住於相何以故若菩薩不住相
布施其福德不可思量須菩提於意云何東
方虛空可思量不不也世尊須菩提南西北
方四維上下虛空可思量不不也世尊須菩
提菩薩无住相布施福德亦復如是不可思
量須菩提菩薩但應如所教住須菩提於
意云何可以身相見如來不不也世尊不可以
身相得見如來何以故如來所說身相即非

S→T235 8/748c25~749a1
W→ 81

意云何可以身相見如來不不世尊不可以
身相得見如來何以故如來所說身相即非
身相佛告須菩提凡所有相皆是虛妄若見
諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若
取法相即著我人衆生壽者何以故若取非
法相即著我人衆生壽者是故不應取法不
應取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法

菩提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須
陀洹果不須菩提言不世尊何以故須陀
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作
是念我得斯陀含果不須菩提言不世尊
何以故斯陀含名一往來而實无往來是名
斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得
阿羅漢道不須菩提言不世尊何以故實

阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故世尊
*无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我
得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中最為第一是第一離
欲阿羅漢我不作是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行
佛告須菩提於意云何如來昔在燃燈佛所
於法有所得不世尊如來在燃燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身
須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以

甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
*七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持四句
偈等為他人說而此福德勝前福德須菩提
菩提隨說是經乃至四句偈等當知此處一
切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔廟何
況有人盡能受持讀誦須菩提當知是人成
就最上第一希有之法若是經典所在之處
則為有佛若尊重弟子尒時須菩提白佛言
世尊當何名此經我等云何奉持佛告須菩
提是經名為金剛般若波羅蜜以是名字汝
當奉持所以者何須菩提佛說般若波羅蜜
則非般若波羅蜜須菩提於意云何如來有
所說法不須菩提白佛言世尊如來无所說
須菩提於意云何三千大千世界所有微塵
是為多不須菩提言甚多世尊須菩提諸微
塵如來說非微塵是名微塵如來說世界非
世界是名世界須菩提於意云何可以三十二相見
如來不不也世尊不可以三十二相得見如來何以故如
來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提

來說三十二相即是非相是名三十二相須菩提

*若有善男子善女人以恒河沙等身命布施若
復有人於此經中乃至受持四句偈等為他
人說其福甚多尒時須菩提聞說是經深解
義趣涕淚悲泣而白佛言希有世尊佛說如
是甚深經典我從昔來所得慧眼未曾得聞
如是之經世尊若復有人得聞是經信心清
淨則生實相當知是人成就第一希有功德
世尊是實相者則是非相是故如來說名實
相世尊我今得聞如是經典信解受持不足
為難若當來世後五百歲其有衆生得聞是
經信解受持是人則為第一希有何以故此
人无我相人相衆生相壽者相所以者何我
相即是非相人相衆生相壽者相即是非相
何以故離一切諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時无我相无人相
无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節

无衆生相无壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相衆生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世无我相无人相无衆生相无壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生无所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切衆生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切衆生
則非衆生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法无實无虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則无所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德須
菩提若有善男子善女人初日分以恒河沙
等身布施中日分復以恒河沙等身布施後
日分亦以恒河沙等身布施如是无量百千万
億劫以身布施若聞此經信心不

僧劫以財布施若復有人聞此經典信心不
逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人解說
須菩提以要言之是經有不可思議不可稱
量无邊功德如來為發大乘者說為發最上
乘者說若有人能受持讀誦廣為人說如來
悉知是人悉見是人皆得成就不可量不可
稱无有邊不可思議功德如是人等則為荷
擔如來何耨多羅三藐三菩提何以故須菩
提若樂小法者著我見人見衆生見壽者見
則於此經不能聽受讀誦為人解說須菩提
在在處處若有此經一切世間天人阿修羅所
應供養當知此處則為是塔皆應恭敬作禮
圍遶以諸華香而散其處

復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千万億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千万億分

我所供養諸佛功德百分不及一千万億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議尒時須菩提白佛言世尊善男子善
女人發阿耨多羅三藐三菩提心云何應住
云何降伏其心佛告須菩提善男子善女人
發阿耨多羅三藐三菩提者當生如是心我
應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有
一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人
相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩
提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者須
菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿
耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅
三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若
有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛
則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦
牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提
是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當

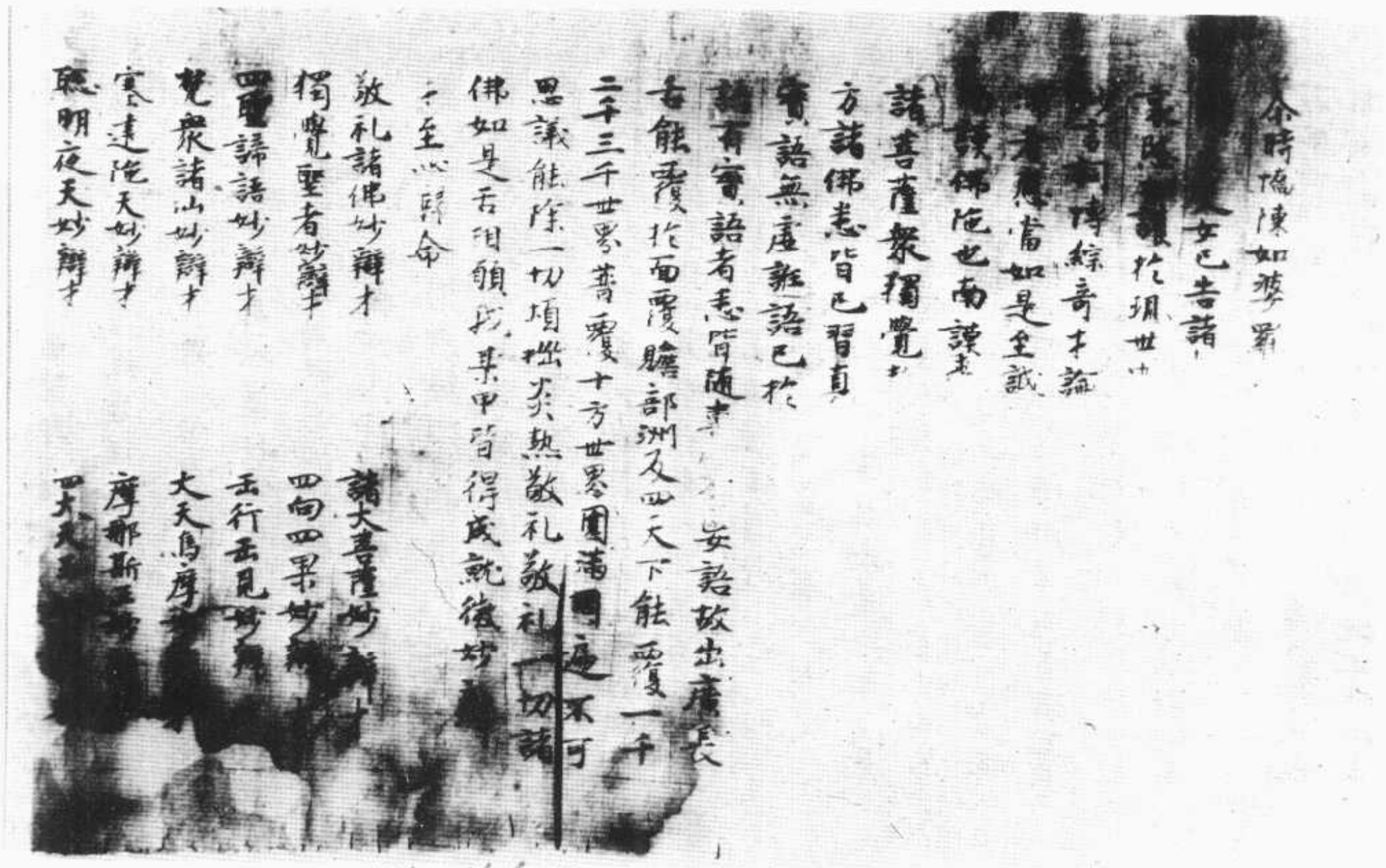
是故須菩提汝當來世當
*得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法
如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩
提於是中无實无虛是故如來說一切法皆
是佛法須菩提所言一切法者即非一切法
是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩
提言世尊如來說人身長大則為非大身是
名大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當
滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提
實无有法名為菩薩是故佛說一切法无我
无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言
我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說
莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若
菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩須
菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如
來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不
如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如
來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提
於意云何如來有法眼不如是世尊如來有
法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是

法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是
*世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中
所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙
須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是
等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧
為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國土中
所有衆生若干種心如來悉知何以故如來
說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩
提過去心不可得現在心不可得未來心不
可得須菩提於意云何若有人滿三千大千
世界七寶以用布施是人以是因緣得福多
不如是世尊此人以是因緣得福甚多須菩
提若福德有實如來不說得福德多以福德
无故如來說得福德多須菩提於意云何佛
可以具足色身見不不也世尊如來不應以
色身見何以故如來說具足色身即非具足
色身是名具足色身須菩提於意云何如來
可以具足諸相見不不也世尊如來不應以
具足諸相見何以故如來說諸相具足即非
具足是名諸相具須菩提汝勿謂如來作
是念我當有所說法莫生是念何以故若人
言如來有所說法即為謗佛不能解我所

言如来有所說法即為謗佛不能解我所
※說義故須菩提說法者无法可說是名說法
須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法平
等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提以
无我无人无衆生无壽者備一切善法則得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法者
如来說非善法是名善法須菩提若三千大
千世界中所有諸須彌山王如是等七寶聚
有人持用布施若人以此般若波羅蜜經乃
至四句偈等受持為他人說於前福德百分
不及一百千万億分乃至算數譬喻所不能
及須菩提於意云何汝等勿謂如来作是念
我當度衆生須菩提莫作是念何以故實无
有衆生如来度者若有衆生如来度者如来
則有我人衆生壽者須菩提如来說有我者
則非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡
夫者如来說則非凡夫須菩提於意云何可
以三十二相觀如来不須菩提言如是如是
以三十二相觀如来佛言須菩提若以三十

以三十二相觀如来不須菩提言如是如是
以三十二相觀如来佛言須菩提若以三十
※二相觀如来者轉輪聖王則是如来須菩提
白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十
二相觀如来尒時世尊而說偈言
若以色見我以音聲求我　是人行邪道　不能見如来
須菩提汝若作是念如来不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念
如来不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相
須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布
施若須有人知一切法无我得成於忍而此
菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩
不受福德故須菩提白佛言世尊云何菩薩
不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著
是故說不受福德須菩提若有人言如来若
来若去若坐若卧是人不解我所說義何以
故如来者无所從来亦无所去故名如来須
菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為
微塵於意云何是諸微塵衆寧為多不甚多

微塵於意云何是諸微塵衆寧為多不甚多
*世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不說
是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵
衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世
界則非世界是名世界何以故若世界實有
者則是一合相如來說一合相則非一合相
是名一合相須菩提一合相者則是不可說
但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說
我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何
是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相如來
說即非法相是名法相須菩提若有人以滿
恒河沙等世界七寶持用布施若有善男
子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句
偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何為
人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人
阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行
金剛般若波羅蜜經



S→T665 16/437C17~438A1

金光明最勝王經卷第八　斯四九八九號

我等皆願 佛之慶問衆 皆願[illegible] 成就我衆心
願我真實語 皆願無[illegible] 上從色究竟 及以淨居天
大梵及梵輔 一切梵王衆 乃至魔王等 索訶世界主
并及諸眷屬 我今皆請召 唯願降慈悲 來詣同稱慶
他化自在天 及以樂變化 覩史多天衆 意化[illegible]
夜摩諸天衆 及三十三天 四天王衆天 一切諸天衆
地水大風神 依妙高山住 七海山神衆 所有[illegible]
[illegible] 日月諸星辰 如是[illegible]衆 今世間安隱
斯等諸天神 不要作[illegible] 敬佛[illegible]事 及眾小[illegible]
天龍藥叉衆 經閻浮[illegible] 及以[illegible] 更乎洛伽等
我以世尊力 悉皆來請召 願降慈悲心 與我[illegible]
一切人天衆 能了他心者 皆願加神力 與我妙辯才
[illegible] 周遍於法界 所有含生類 與我妙辯才

今時辯才天女聞是請已告婆羅門言善哉大士若有男子女人能依如是呪及呪讀如前所說受持法式歸敬三寶虔心無念作所求事皆不虛精勤復受持讀誦此金光明微妙經典所願衆者無不果遂速得成就除不至心時婆羅門深心歡喜合掌頂受

今時佛告辯才天女善哉善哉善女天汝能流布是妙經王擁護所有受持經者及能利益一切衆生令得安樂說如是法施與[illegible]才

益一切衆生令得安樂說如是法施與[illegible]才
不可思議得福無量諸發心者速趣菩提

金光明最勝王經大吉祥天女品第十六

今時大吉祥天[illegible]佛所恭敬[illegible]禮佛足合掌恭敬白佛言世尊我若見有善男善女居舍宅處索迦鄔波斯迦受持讀誦為人解說是金光明最勝王經者我當專心恭敬供養此等法師所謂飲食衣服卧具醫藥及餘一切所須資具皆令圓滿無有乏少若晝夜於此經王所有句義觀察思量安樂而住令此經典於贍部洲廣行流布為彼有情已於無量百千佛所種善根者常使得聞不違隱沒復於無量百千億劫當受人天種種勝樂當得豐稔永除飢饉一切有情恒受安樂亦得值遇諸佛世尊於未來世速登無上大菩提果永絕三塗輪迴苦難世尊我念過去有瑞[illegible]金山寶花光照吉祥功德海如來應正等覺十号具足我於彼所種諸善根由彼如來慈悲愍念威神力故令我今日隨所念處隨所願方隨所至國能令無量百千万億衆生受[illegible]等乃至所須衣服飲食資生之具[illegible]瑠璃硨磲碼碯珊瑚虎魄真珠青寶遠令充

琉璃硨磲碼瑙珊瑚虎魄真珠等寶恭敬供養
若復有人至心讀誦是金光明最勝王經
亦當日日燒衆名香及諸妙花爲我供養彼
瑠璃金山寶花光照吾祥功德海如來應正
等覺復當每日於三時中稱念我名別以香
花及諸美食供養於我亦當聽受此妙經王
得如是福而說頌曰

自身眷屬離諸衰
中能如是持經故
威光等命難窮盡
所須衣食無乏時
諸天降雨隨時節
能令地味常增長
及以園林敷果神
令彼天衆咸歡喜
所有田稼成就
藥林果樹並滋榮
隨所念者遂其心
欲求珍財皆滿願
佛告大吉祥天女善哉善哉汝能如是憶念
昔因報恩供養利益安樂無量衆生流布是
經功德無盡
金光明最勝王經大吉祥天女增長財物品第七
尒時大吉祥天女復白佛言世尊北方毘沙
羅末拏天王城名有財去城不遠有園名曰
妙花福光中有勝殿七寶所成世尊我常往
彼若復有人欲求車渠日日增多倉庫盈溢
者應當發起敬信之心淨治一室置摩訶
應畫我像種種瓔珞而莊嚴之香花燒香洗浴身看
淨衣張塗以名香入淨室內發心爲我每日
三時稱彼佛名及此經名号而申敬禮南謨
雜金山寶花光照吾祥功德海如來持諸香
花及以種種甘美飲食至心奉獻亦以香
花及諸飲食供養我像復持飲食施餓鬼
施諸神等寶言是諸大吉祥天發所求願者
如所言是不虛者於我所請勿令空乏時
吉祥天女知是事已便生隱念令其宅中財
穀增長即當誦呪請召於我先稱佛名及菩
薩名等十世敬礼
南謨一切十方無世諸佛　南謨寶髻佛
南謨無垢光明寶髻佛　南謨金光佛
南謨百金光藏佛　南謨金蓋寶積佛
南謨金花光髻佛　南謨大燈光佛
南謨大寶髻佛　南謨東方不動佛
南謨南方寶髻佛　南謨西方無量壽佛
南謨北方天鼓音佛　南謨妙髻菩薩
南謨金光菩薩　南謨金藏菩薩
南謨常啼菩薩　南謨法上菩薩
南謨善安菩薩

善安喜菩薩

※敬礼如是佛菩薩已次當誦呪請召我大吉
辭天女由此呪力所求之事皆得成就即說
呪曰

南謨室利夷訶夷安　但姪他　三　男　頞
鉢唎聞唎拏折囉　夷訶夷軍揭帝
達唎設泥主聲下　夷訶迦里也
皆字同水　薩婆頞他蘖陵伽
三男陵毗曇末泥　南謨達摩
鉢唎底毘陀鉢泥　南謨僧
薩鉢唎底聞囉　夷訶頞唎
南謨僧達摩多　三男多頞他
夷訶毗俱吒帝
鄔波僧呬　弦
薩婆僧達摩　弦
三男多頞他

阿奴波利泥　莫訶

世尊若人誦持如是神呪請召我時我即請
已即至其所令願得遂世尊是灌頂法句定
成就句真實之句無虛誑句是平等行於諸
衆生是善根若有受持讀誦呪者應七日
七夜受八支戒於晨朝時先嚼淨木淨澡漱
已及於晨後香花供養一切諸佛自陳其事
當為己身及諸合識迴向發願令所求事
得成就淨治一室或在空閑河閑若靈廟

得成就淨治一室或在空閑河閑若靈廟
※焚燒旃檀香而為供養置一勝座幡蓋嚴以諸名花布列壇內應當至心誦持前呪
希望我至我於尒時即便護念觀察是人來
入其室就座而坐受其供養從是以後當令
彼人於睡夢中得見於我隨所求事以實告
知若聚落空澤及僧住處隨所求者皆令圓
滿金銀財寶牛羊穀麥飲食衣服皆得隨心
受諸快樂既得如是勝妙果報當以上分供
養三寶及施於我廣修法會設諸饌食布列
香花既供養已所有供養貧之取直復為供
養我當終身常住於此擁護是人令無闕乏
隨所希求悉皆稱意亦當時時給濟貧乏不
應慳惜獨為己身常讀是經供養不絕當以
此福普施一切迴向菩提願出生死速得解
脫尒時世尊讚言善哉吉祥天女汝能如是
流布此經不可思議自他俱益

金光明最勝王經堅牢地神品第十八

尒時堅牢地神即於衆中從座而起合掌恭
敬而白佛言世尊是金光明最勝王經若現
在世若未來世若城邑聚落王宮殿及

*阿闍若山等空林有此經王流布之處世尊
我當往詣其所供養恭敬擁護流通若有方
處受持讀誦說經者我以神力
不現本身在於座所頂戴其足我得聞法隨
心歡喜得飡法味增益威光度脫無量身
既得如是利益亦令大地深十六万八千踰繕
那至金剛輪際令其地味悉皆增益乃至
四海所有土地亦使肥澤田疇沃壤倍勝常
日亦復令此贍部洲中江河池沼所有諸樹
藥草叢林種種花果根莖葉等各增
形相可愛衆所樂觀色香具足皆堪受用若
諸有情受用如是勝飲食已長命色力諸根安
隱增益光輝無諸疾惱心慧勇健無不堪任
又此大地凡有所須百千事業悉皆隨世
尊以是因緣諸贍部洲安隱豐樂人民盛威
無諸衰惱所有衆生皆受安樂既受如是身
心快樂於此經王深加愛敬所在之處皆設
持供養恭敬尊重讚歎又復於彼說法大師
法座之處悉皆往彼為諸衆生勸請說之最
勝經王何以故世尊由說此經我之自身并
諸眷屬威德利益光輝熾盛力勇猛威勢

*諸眷屬威德利益光輝熾盛力勇猛威勢
皆悉歸信勝於常世尊我堅牢地神蒙法味已
令贍部洲縱廣七千踰繕那地皆沃壤乃至
如前所有衆生皆受安樂是故世尊時彼衆
生為報我恩應作是念我當必定聽受是經
恭敬供養尊重讚歎作是念已即從住處城
邑聚落舍宅空地詣法會所頂礼法師聽受
是經既聽受已各還本處心生歡喜共作是
言我等今者得聞甚深無上妙法即是稱受
不可思議功德之聚由經力故我等當值無
量無邊百千俱胝那庾多佛承事供養永離
三塗極苦之處復於未世百千生中常生天
上及在人間受諸勝樂時彼諸人各還本處
為諸人衆說是經王若一偈一品一首因緣
一如來名一菩薩名一四句頌或復一句為
諸衆生說是經典乃至首題名字世尊隨諸
衆生所住之處其地悉皆沃壤肥澤通於餘
處凡是土地所生之物悉得增長滋茂廣大
令諸衆生受於快樂多饒財好行惠施心
常堅固深信三寶作是語已尒時世尊告堅
牢地神曰若有衆生聞是金光明最勝經王

雲地神曰若有衆生聞是金光明最勝經王
乃至一句命終之後當得往生三十三天及
餘天衆若有衆生為欲供養是經王經讀誦
它字乃至張傘蓋懸一鐘幡由是因緣六
天之上如念受生七寶妙宮隨意受用各各
自然有七千天女共相娛樂日夜常受不可
思議殊勝之樂作是語已尒時堅牢地神白
佛言世尊以是因緣若四衆弟子於法座說
是法時我當晝夜擁護是人自隱其身在於
座所頂戴其足世尊如是經典為彼衆生已
於百千佛所種善根者於贍部洲流布不滅
是諸衆生聽斯經者於未來世無量百千俱
胝那庾多劫天上人中常受勝樂得遇諸佛
速成阿耨多羅三藐三菩提不墮三塗生死
之苦尒時堅牢地神白佛言世尊我有心呪
能利人天安樂一切若有男子女人及諸四
衆欲得親見我真身者應當至心持此陀羅
尼隨其所願皆悉遂心所謂資財珍寶伏藏
及神通長年妙藥并療衆病除伏怨敵
制諸異論皆悉持淨室安置道場洗浴身已
著鮮潔衣澡漱清淨座上於有舍利尊像之前

著鮮潔衣澡漱清淨座上於有舍利尊像之前
我有舍利制底之所燒香散花飲食供養於
白月八日布薩○合即可誦此請召之呪
恒地他只里只里 主唱主唱句唱句唱
拘柱拘柱覩柱覩柱 縛訶上縛訶
代捨代捨 莎訶
世尊此之神呪若有四衆誦一百八遍請召
於我我為是人即來對請又復世尊若有
衆生欲得見我現身去語者亦應如前安置
法式誦此神呪
恒姪他頞折泥去 頞力制泥室尸達里
訶訶四四匿 嚕 代嚕莎訶
世尊若人持此呪時應一百八遍并誦二前呪
我必現身隨其所願悉得成就終不虛妄若
欲誦此呪時先誦請身呪曰
恒姪他你室里 末捨羅撥捨撥羅撥
勃地上勃地囉 底撥婢撥羅句撥
佉婆上口里 莎訶
世尊誦此呪時取五色線誦呪二十一遍作
二十一結繫在左臂肘後即便請身無有可
懼若有至心誦此呪者所求必遂我不妄語
我以佛法僧寶而為要契誓知是實

慢若有至心誦此呪者所求悉遂我不妄語
我以佛法僧寶而為要契證知是實
※尒時世尊告地神曰善哉善哉汝能以是實
語神呪護此經王及說法者以是因緣令彼
獲得無量福報

金光明最勝王經僧慎爾等第十九

尒時僧慎尒耶棄又大將并與二十八部棄
又諸神於大衆中皆從座起偏袒右肩右膝
著地合掌向佛白言世尊此金光明最勝經
王若現在世及未來世所在宣揚流布之處
若於城邑聚落山澤空林或王宮殿或僧住
處世尊我僧慎尒耶棄又大將并與二十八
部藥又諸神俱詣其所各自隱形隨侍擁護
彼說法師令離衰惱常受安樂及聽法者若
男若女童男童女於此經中乃至受持一四
句頌或持一句或此經王首題名号及此經
中一如來名一菩薩名發心稱念恭敬供養
者我當救護擁受令無災横離苦得樂世尊
何故我名字乃知此之因緣是佛親證我知
諸法我曉一切法通所有一切法如所有一
法諸法種類體性差別世尊如是諸法我能
乃知我有難思智光我有難思智作我有難

法諸法種類體性差別世尊如是諸法我能
乃知我有難思智光我有難思智作我有難
※思智行我有難思智棄我於難思智境而能
通達世尊如我於一切法如如曉如見能
如觀察世尊以是因緣我棄又大將名如了
知以是義故我能令彼說法之師言詞辯了
具足莊嚴亦令精氣從毛孔入身力充盛
光勇健難思智光皆得成就得如隱令無有
退屈增益彼身令無衰減諸根安樂常生歡
喜以是因緣為彼有情已於百千佛所種諸
善根修福業者於贍部洲廣宣流布不令
隱沒彼諸有情聞是經已得不可思議大智光
明及以無量福智之聚於未來世當受無量
俱胝那庾多劫不可思量人天勝樂常與諸
佛共相值遇速證無上正等菩提離諸之苦
三塗惡趣若不復經過
尒時世尊乃知棄又大將白佛言世尊我有陀
羅尼今對佛前親自陳說為欲饒益諸
有情故即說呪曰
南謨佛陀引也　南謨達摩引也
南謨僧伽引也　南謨跋羅訶多引也　摩也

南謨僧伽 引也
南謨試羅鉢 合 摩也
南謨折 哩 唵
但姪他 四 里 四 里
莫訶 里 健陀 里
達羅 頞 雞
單奈 盡 勸 駐 閉 茅 主
四 四 四 四 四
漢 魯 量 誰 量 量 誰
只 只 只 只 主 主 主 主
尸 羅 羅 上 尸 羅 羅
薄 伽 梵 僧 慎 令 斯

南謨試羅鉢 合 摩也
南謨折 哩 唵
但姪他 四 里 四 里
莫訶 里 健陀 里
達羅 頞 雞
單奈 盡 勸 駐 閉 茅 主
四 四 四 四 四
漢 魯 量 誰 量 量 誰
只 只 只 只 主 主 主 主
尸 羅 羅 上 尸 羅 羅
薄 伽 梵 僧 慎 令 斯

* 南謨 謨 回達羅也
莫 弓 羅 閻 唵
頞 里 頞 里 瞿 里
莫 訶 健 陀 里
莫 訶 達 羅 頞 雞
訶 訶 訶 訶 訶 訶
呼 呼 呼 呼 呼 呼
者 者 者 者
旃 荼 禰 之 涉 鈴 羅
嚕 底 怒 佗 四
涉 訶
若 復 有 人 於 此 明 呪 能 受 持 者 我 當 給 與 資
生 樂 具 飲 食 衣 服 花 果 珠 果 或 求 男 女 童 男
童 女 金 銀 珠 寶 諸 瓔 珞 具 我 皆 供 給 隨 所 願
求 令 無 閡 之 此 之 明 呪 有 大 威 力 若 誦 呪 時
我 當 遣 其 所 令 無 障 礙 隨 意 成 就 若 持 此
呪 時 應 知 其 法 先 畫 一 鋪 僧 頂 令 耶 樂 又 於
像 高 四 五 尺 手 執 鉢 鑢 於 此 像 前 作 四 方 壇
安 四 瓶 祝 寫 水 或 沙 糖 水 塗 香 燒 香 及
諸 花 鬘 又 於 壇 前 作 地 火 爐 中 安 炭 火 以 蘇
蜜 芥 子 麻 米 穀 中 口 誦 前 所 說 一 百 八 遍 一 遍

諸 花 鬘 又 於 壇 前 作 地 火 爐 中 安 炭 火 以 蘇
蜜 芥 子 麻 米 穀 中 口 誦 前 呪 一 百 八 遍 一 遍
一 燒 乃 至 我 藥 叉 大 將 自 來 現 身 問 呪 人 曰
令 何 所 須 意 欲 求 者 即 以 事 居 我 即 隨 言 於
所 求 事 皆 令 滿 足 或 須 金 銀 及 諸 伏 藏 或 欲
神 仙 乘 空 而 去 或 求 天 眼 通 或 知 他 心 事 於
一 切 有 情 隨 意 自 在 令 斯 項 悉 達 得 解 脫 皆
得 成 就
令 時 世 尊 告 云 乃 知 藥 叉 大 將 曰 善 哉 善 哉
汝 能 如 是 利 益 一 切 衆 生 說 此 神 呪 擁 護 吾
法 福 利 無 邊
金 光 明 最 勝 王 經 王 法 品 第 十
令 時 此 大 地 神 女 名 曰 堅 牢 於 大 衆 中 從 座
而 起 頂 礼 佛 足 合 掌 恭 敬 白 佛 言 世 尊 於 諸
國 中 為 人 王 者 若 無 此 法 不 能 治 [illegible] 長 養 慈
生 及 以 自 身 長 居 勝 位 唯 願 世 尊 慈 愍
當 為 我 說 王 法 論 治 國 之 要 令 諸 人 王 得
聞 法 已 如 說 修 行 成 化 於 世 能 令 勝 位 永 保
安 寧 國 內 居 人 咸 豪 利 益
令 時 世 尊 於 大 衆 中 告 堅 牢 地 神 曰 汝 當 諦
聽 過 去 有 王 名 力 尊 隆 其 王 有 子 名 曰 妙 隆

聽過去有王名力尊陸其王有子名曰勝慢

受灌頂位轉大之須今聽王吾坐陸宣有

王法宣論名天主教法我於昔時受灌頂位

而為國主我之父王名智力尊陸為我說是

王法宣論我依此論於二万歲善治國土我

不曾憶起一念心行於非法法於今日亦應

如是勿以非法而治於國土何名為王法宣

論汝今善聽當為汝說今時力尊陸王即為

其子以妙伽他說宣論曰

我說王法論　利安諸有情　為斷疑過去

一切諸天王　及以人中王　當生歡喜心　令汝聽我說

往昔諸天衆　集在全剛　四王從座起　請問於大覺

梵王眾勝尊　天中大自在　願天除諸疑　為斷諸疑惑

王何處人世　而得名為天　復何因緣　名曰天子

云何生人間　獨得為人主　王何在天上　復得作天主

如是讓問　問彼梵王已　今時梵天王　即便為彼說

讓世法當知　為利有情故　問我於國法　能應善聽

由先善業力　生天得作王　若在於人中　統領為人主

諸天共加護　然後入母胎　既至母胎中　諸天復守護

雖生在人世　勇勝破怨敵　由諸天護持　亦得名天子

三十三天王　分力助人王　及一切諸天　亦復自在力

陳城諸非法　惡業令不生　教有情修善　後得生天上

人及修羅衆　所作諸惡業　悉皆貫穿力

父母有力　令善惡俱善　諸天共護持　亦其善惡報

若造善惡業　令於現世中　諸天共護持　亦其善惡報

國王造惡業　王稽不安穩　斯非順法理　治積當如法

若見惡不遮　非法便滋長　遂令王國內　新新日增多

王見國中人　造惡不遮止　三十三天衆　咸生怨怒心

因此損國政　論為行世間　被他怨敵侵　破壞其國土

是家多貴具　積財皆散失　種種論說生　更互相侵奪

由法法得王　而不行其法　國人皆離散　如鳥踏蓮池

惡風起無恒　累雨非時下　日月無光　出王稽法

五穀果花果　重實皆不成　國土遭飢饉　見已生憂惱

若稽法法　以惡法化人　諸天宮殿中　惡言相親附

被諸天王衆　共作知是言　此王作非法　其國當敗亡

王法不久安　諸天皆怨恨　由彼陳怨故　疾疫生衆苦

以非法教人　流行於國內　鬬諍多新起　王身受苦厄

天主不離念　能天威稽法　國內當敗亡　乃至身亡沒

父母及妻子　兄弟姊妹　俱遭受苦難　國人遭亡亂

變化流亡國　二月俱時出　他方怨賊來　亦復皆散失

國內重大惡　枯槁而身死　所受為馬等　疾疫生衆苦

憂愁有兵戈　人多非法死　惡鬼來入國

国中大恶 枉横而死 亦復皆悲哭
衆生共受 人多非法死 恶鬼来入国 疾疫遍流行
国中諸大恶 及以諸鬼相 其心懷諂僞 垂患行非法
見行非法者 而生於愛敬 於行善法人 若是石治罰
国衆敬恵意 治罰善人故 皆不以時行
国中諸恶意 古法皆隱沒 衆生無光色 地肌皆下沈
有三種過生 復有三種過 非時降雹雨 飢疫苦流行
国敬恶輕善 穀稼諸果實 滋味皆損減 於其国土中 衆生多飢苦
国中諸樹林 先生甘美果 由斯皆損減 苦澀無滋味
先有城園林 可愛遊戲處 忽然皆枯悴 見者生憂惱
稻麥諸果實 美味新消已 食時心不喜 何能長壽夭
衆生色皮減 勢力皆悉微 食味雖損少 不能令他足
於其国界中 所有衆生類 少力無勇勢 所作不能能
国人多疾疫 衆生皆遭其 鬼魅遍流行 隨意皆悉利
若王作非法 親近於恶人 令三種世間 明與衆生損
如是衆過通 出在於国中 皆由見恶主 之業皆不治
由諸天加護 得作於国王 而不以正法 守護於国界
若人修善行 生天得生天上 若遭恶業者 死於地獄中
若王見国人 衆其過失 三十三天衆 皆王無慈心
不順諸天教 及以父母言 此是非法人 非王非孝子
若於自国中 見行非法者 如法當治罰 不能令其止
是故諸天衆 皆悉得堅 以威諸恶法 能修善根

若於自国中 見行非法者 如法當治罰 不令生捨善
是故諸天衆 皆悉得堅 以威諸恶法 能修善根
王於此世中 必治於規範 由於善恶業 行捨動業主
為是善恶報 故得作人王 諸天共護持 一切皆隨喜
由自利利他 治国以正法 見有諂僞者 應當如法治
假使王位 及以宮命縁 終不行恶法 見恶而捨棄
宮中無事者 無過失国位 皆由諂僞人 為此當治罰
若有諂誑人 當失於国位 由斯俱生故 如魚入花園
天主皆瞋恨 阿修羅亦然 以彼為人主 不以法治国
是故應如法 治罰於恶人 以善化衆生 不順於作法
宮殿於身命 不隨非法交 於親及非親 平等視一切
若為正法王 国内無偏黨 法王有名稱 普聞三界中
三十三天衆 歡喜作是言 聽部洲法王 彼即是我子
以善化衆生 正法治於国 勸行於正理 當令生我宮
天及諸天子 及以羅衆 国王正法化 當得心歡喜
天衆皆歡喜 共讃於人王 衆口依位行 日月無乖度
和風常應節 日月順時行 雨雲皆長成 人無飢饉者
一切諸天衆 光滿於自宮 是故敬人王 志身無疲倦
應尊重法智 由斯衆安樂 常當親敬法 功德自成就
奉侍無歡喜 能令離苦厄 以法化衆生 住今得安隱
令彼一切人 修行於十善 常生安樂處 國土得安寧
王以法化人 善調心恶門 當得好名稱 安樂諸衆生

W-T665 16/444A9

令彼一切人　修行於十善　車乘等樂　明之得安寧
悉以法化人　長夜行惡行　官榮財名稱　妻妾諸眷屬
令諸一切人至及諸大衆聞佛說此法
皆人至治國要法得未曾有皆大歡喜信受
奉持

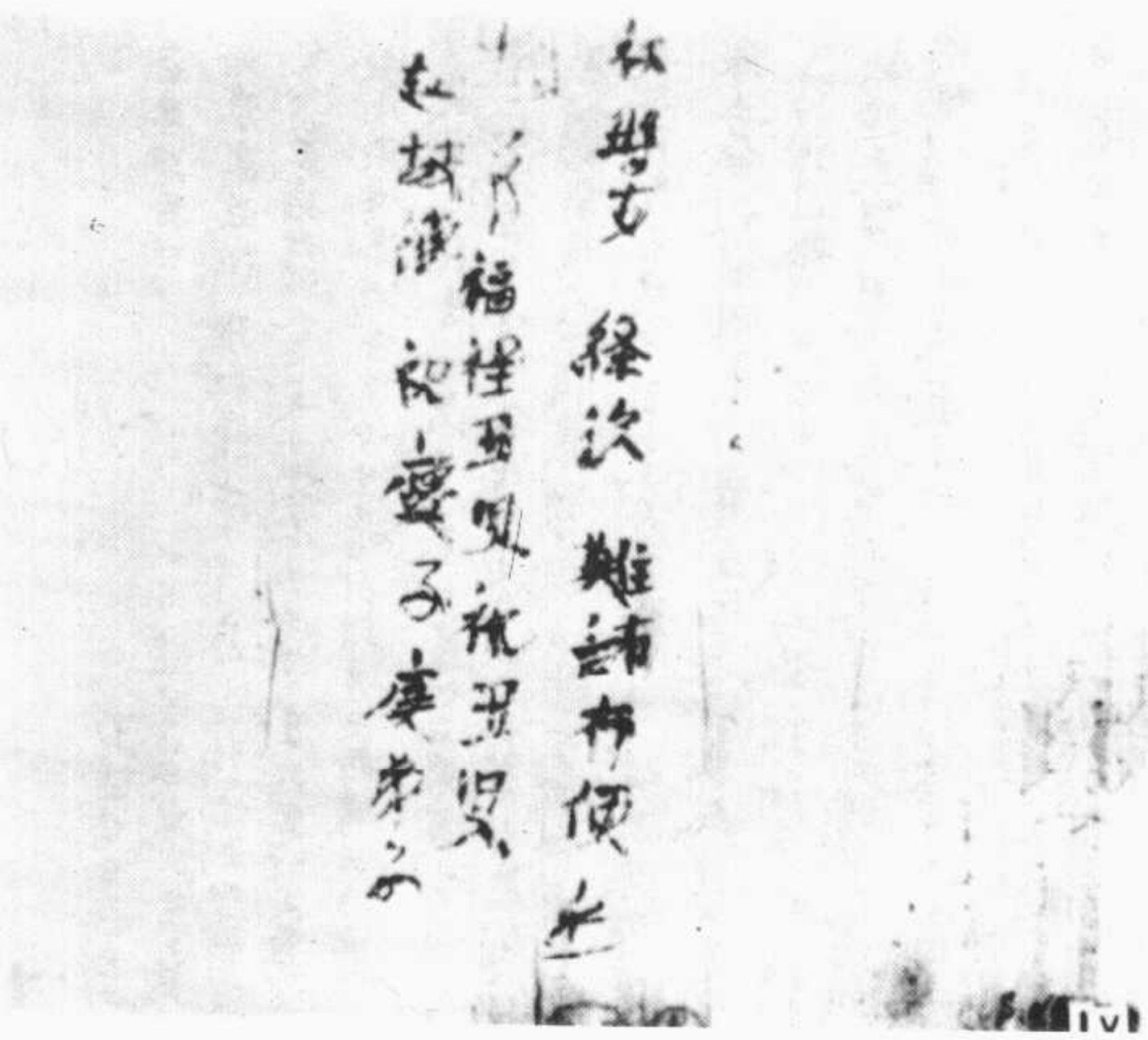
令光明菩薩摩訶薩

S-T580 14/964c17
W-T580 14/964c29

▼斯四九九〇號　長者女菴提遮經

說如是師子吼了義經利益天人衆生我亦自
女人同事元量諸佛已是女人不久當成正覺是諸衆
中於是女人所說法要即能生信信者皆已久聞是女人所
說法故今則能生正信是故應當諦受是師子吼了義
經勿疑之也
佛告阿難言汝當受持此長者女菴提遮以師子吼說
了義經問答經章句次第付囑於汝汝當諦受阿難
白佛言唯然世尊今悉受已令時大衆聞女菴提遮說
法已心大忻喜踴躍元量各自如說備行

長者女菴提遮經



W→T262 9/56C28
S→T262 9/56C2

▼斯四九九一號　妙法蓮華經卷第七、觀世音菩薩普門品第二十五

妙法蓮華經觀世音菩薩普門品第廿五

尒時无盡意菩薩即從座起偏袒右肩合掌向佛而作是言世尊觀世音菩薩以何因緣名觀世音菩薩

佛告无盡意菩薩善男子若有无量百千萬億衆生受諸惱亂是觀世音菩薩一心稱名觀世音菩薩即是觀其音聲皆得解脫若有人持是觀世音菩薩名者設入大火火不能燒由是菩薩威神力故若為大水所漂稱其名号即得淺處若百千万億衆生為求金銀琉璃硨磲瑪瑙珊瑚虎珀珠等寶入於大海假使黑風吹其船舫漂墮羅刹鬼國其中若有乃至一人稱觀世音菩薩名者是諸人等皆得解脫羅刹之難以是因緣名觀世音

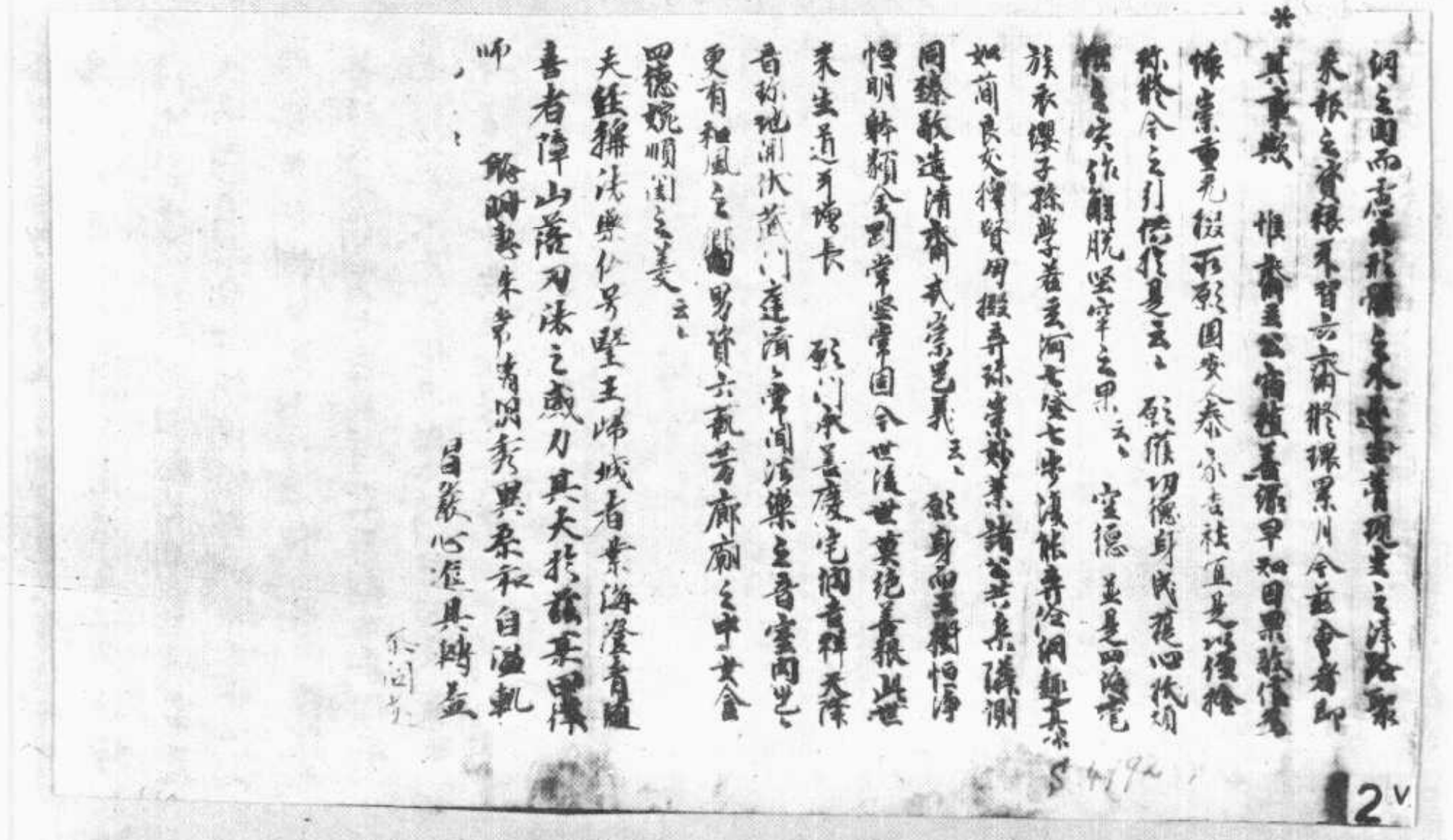
若有人臨當被害稱觀世音菩薩名者彼所執刀杖尋段段壞而得解脫

若三千大千國土滿中夜叉羅刹欲來惱人聞其觀世音菩薩名者是諸惡鬼尚不能以惡眼視之況復加害　設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖檻繫其身稱觀世音菩薩皆悉斷壞即得解脫

若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸商人賫持重寶經過嶮路其中一人作是唱言諸善男子勿得恐怖汝等應當一心稱觀世音菩薩是菩薩能以无畏施於衆生汝等若稱名者於此怨賊當得解脫

斯四九九二號　釋門應用文範

斯四九九二號背面　願文



佛頂尊勝陀羅尼經

如是我聞一時薄伽梵在室羅筏住誓多林
與孤獨園與大苾芻衆千二百五十人俱又
與諸大菩薩僧万二千人俱尒時三十三天
於善法堂會有一天子名曰善住與諸大天
遊於園觀又與大天受勝尊貴與諸天女前
後圍繞歡喜遊戲種種音樂共相娛樂受諸
快樂尒時善住天子即於夜分聞有聲言善
住天子却後七日命將欲盡命終之後生贍
部洲受七返畜生身即受地獄苦從地獄出
命得人身生於貧賤衆於母胎即无兩目尒
時善住天子聞此聲已即大驚怖身毛皆豎
愁憂不樂速疾往詣天帝釋所悲號 尖懼
怖无計頂礼帝釋二足尊已白帝釋言聽我
所說我與諸天女共相圍繞受諸快樂聞有
聲言善住天子却後七日命將欲盡命終之
後生贍部洲七返受畜生身受七身已即生
諸地獄從地獄出命得人身生貧賤家无其
兩目天帝云何尒我得免斷苦
尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時

S→T967 19/349C20
W→T967 19/350A23

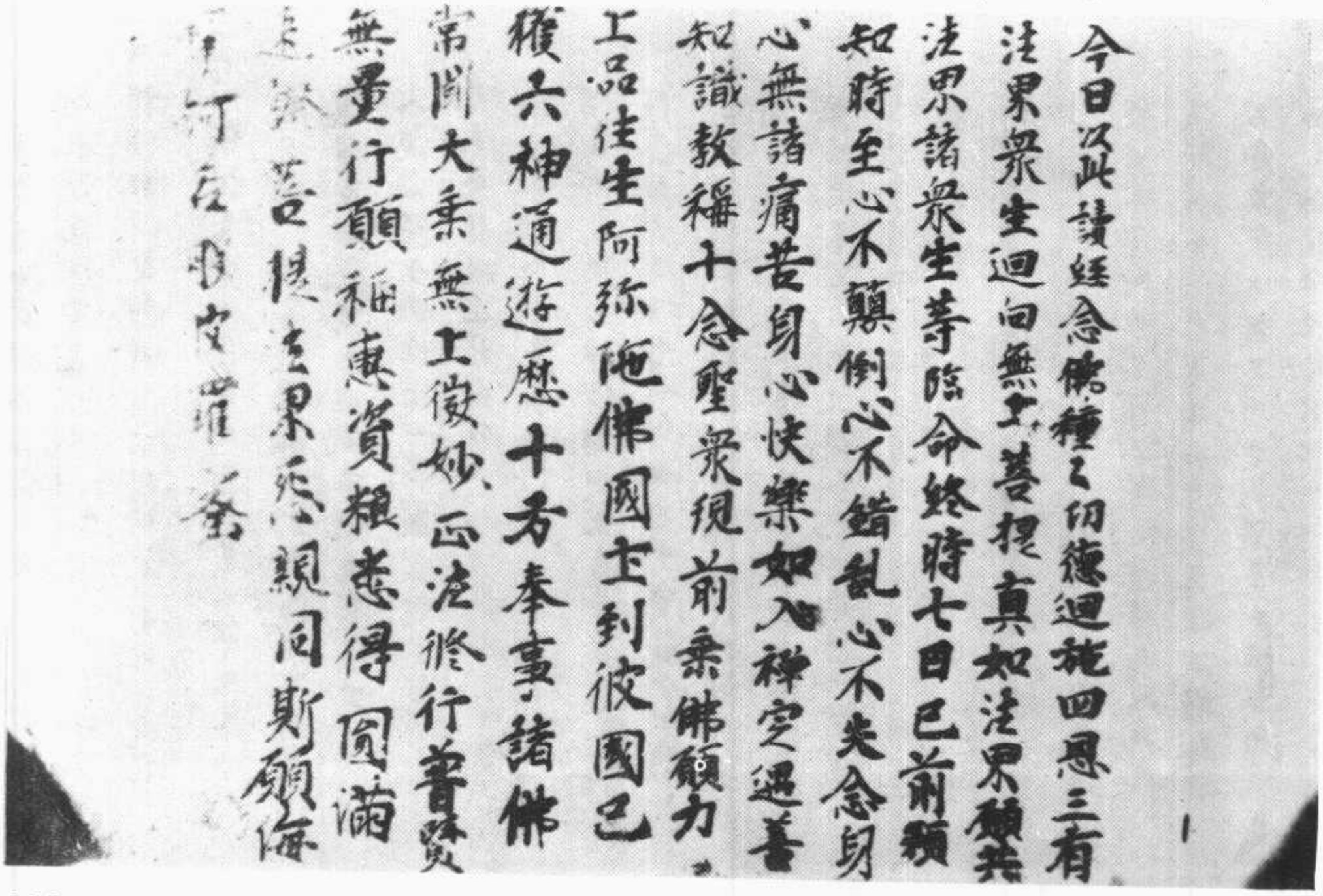
經尼羅陀勝尊頂佛　號三九九四斯

尒時帝釋聞善住天子語已甚大驚愕即自
思惟此善住天子受何七返惡道之身尒時
※帝釋須臾歸住入定諦觀即見善住當受
七返惡道之身所謂猪狗野干獼猴雞
鷄等身食諸穢惡不淨之物尒時帝釋觀見
善住天子當墮七返惡道之身極易苦惱痛
者於心諦思无計何所歸依唯有如來應正
等覺尒其善住得免斷苦

S→T262 9/19A13
W→T262 9/19B15

斯四九九四號　妙法蓮華經卷第三、藥草喻品第五

▼斯四九九五號　迴向文



S→T374 12/568B22　二十三第、一十三第卷經槃涅般大　號六九九四斯

未來現在常斷煩惱五陰未來亦斷煩惱五陰我諸弟子聞是說"

"說須陀洹乃至阿羅漢不得伊蘭善男子我於

"此經說言佛性具有六事一常二實三真四善五淨六可見我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說衆生佛性猶如虛空虛空者非過去非未來非現在非內非外非有非無不解我意唱言佛說衆生佛性猶如貧女宅中實藏力士綱上金剛寶珠轉輪聖王甘露之衆我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我又復說衆生佛性猶如貧女宅中實藏力士綱上金剛寶珠轉輪聖王甘露之衆我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說衆生佛性離衆生有善男子我又復說衆生者即是佛性何以故若離衆生不得阿耨多羅三藐三菩提是故我與波斯匿王說我為喻如育說為雖不得為亦不離為衆生說色乃至說識是佛性者亦復如是雖非佛性非不佛性

不離為衆生說色乃至說識是佛性者亦復
如是雖非佛性非不佛性，　登箕

※ 喻佛性亦尒善男子我言　說已不
解我意作種種說如盲說乳佛性亦尒以是
因緣或有說言犯四重禁謗方等經作五逆
罪一闡提等悉有佛性或說言凡善男子我
於處處經中說言一人出世多人利益一國
土中二轉輪王一世界中二佛出世凡有是
處一四天下八四天王　上至天
亦凡是處然我乃說從閻浮提阿鼻地獄上
至阿迦貳吒天我諸弟子聞是說已不解我
意唱言佛說凡夫在天
說有十方佛善男子如是諍論是佛境界非
諸聲聞緣覺所知若人於是生疑心者猶能
摧壞凡量煩惱如須彌山合[illegible]生次定
者是名執著迦葉菩薩　　孔何執
著佛言善男子如是之人若從他聞著自尋
經若他教於所著事不能放捨是名執著
迦葉復言世尊如上說執著為是善耶是不善
乎善男子如是執著不名為善何以故不能
摧壞諸疑因故迦葉復言世尊如是人者本
自不疑云何說言不壞疑[illegible]人不疑

自不疑云何說言不壞疑[illegible]人不疑
※ 者即是疑也世尊若有人
三惡是人亦當名為名疑善男子是可名定
不得名疑何以故善男子譬如有人先見人
樹後時夜行遥見杌根便生疑想人耶樹耶
善男子如人先見此丘覺志後時於路遥見
比丘即生疑想是沙門耶是覺志乎善男子
如人先見牛與水牛後　　疑想彼
是牛耶是水牛乎善男子[illegible]先見二
物後便生疑何以故心不了故我亦不說淨
阿洹人有墮三惡不墮三惡是人何故生於
疑心迦葉言世尊如佛所說要先見已然後
疑者有人未見二種物時亦復生疑何等是
耶所謂涅槃世尊譬如[illegible]　水與未
曾見為亦生疑如是水者[illegible]　耶是人
見為何生疑善男子夫涅槃者即是斷苦非
涅槃者即是苦也一切衆生見有二種見苦
非苦苦非苦者即是飢渴寒熱曠喜高疲安
隱老症生死繫縛解脫恩愛別離怨憎衆會
衆生見已即便生疑當有畢竟遠離如是苦
惱事不是故衆生於涅　　也佐嘉
若謂是人先來未見濁水云何疑者是義不

恍事不是故衆生於涅槃也後意

若謂是人先來見濁水云何疑者是義不

※然何以故是人先於餘處見已是故於此來

曾到處而復生疑世尊是人先見深淺處時

已不生疑於今何故而復生疑佛言善男子

本未行故所以生疑是故我言不了故疑迦

葉菩薩白佛言世尊如佛所說者者

即是疑為是誰耶善男子迦葉言

世尊何等人輩能斷善根善男子若有聰明

黠慧利根能善分別遠離善友不聽正法不

善思惟不如法住如是之人能斷善根雖是

四事心自思惟我有施物何以故施者即是

捨於財物若施有報當知施主常應貧窮何

以故于果相似故是故說果若如

是說我因我果是則名為斷善根也復作是

念施主受者及以財物三事我常我有停住

若我停住云何說言此是施主受者財物若

我受者云何得果以是義故我因我果若如

是說我因我果當知是人能斷善根復作是

念施主彼時有五事施主以時作善

或作不善而是施主亦復不得善不善果如

世間法從子生果果還作子因即施主果即

W→J374 12/570 A 4

或作不善而是施主亦復不得善不善果如

世間法從子生果還作子因即施主果即

※受者而是受者不能以此善不善法令施主

得以是義故我因我果若如是說我因我果

當知是人能斷善根復作是念我有施物何

以故施物我記若是我記云何得業果報

耶我善惡果即是我記財主所言當知則我

善惡果報是故我施我因我果若如是說我

因我果當知是人能斷善根復作是念施者

即意若如是者我見我對非是色法若非是

色云何可施是故我施我因我果若如是說

我因我果當知是人能斷善根復作是念施

主若為佛像天像命過父母者則我

受者若我受者應我果報若我果報是為我

因若我因者是為我果若如是說我因我果

當知是人能斷善根復作是念我父我母

若言父母是衆生因主衆生者即是常主我

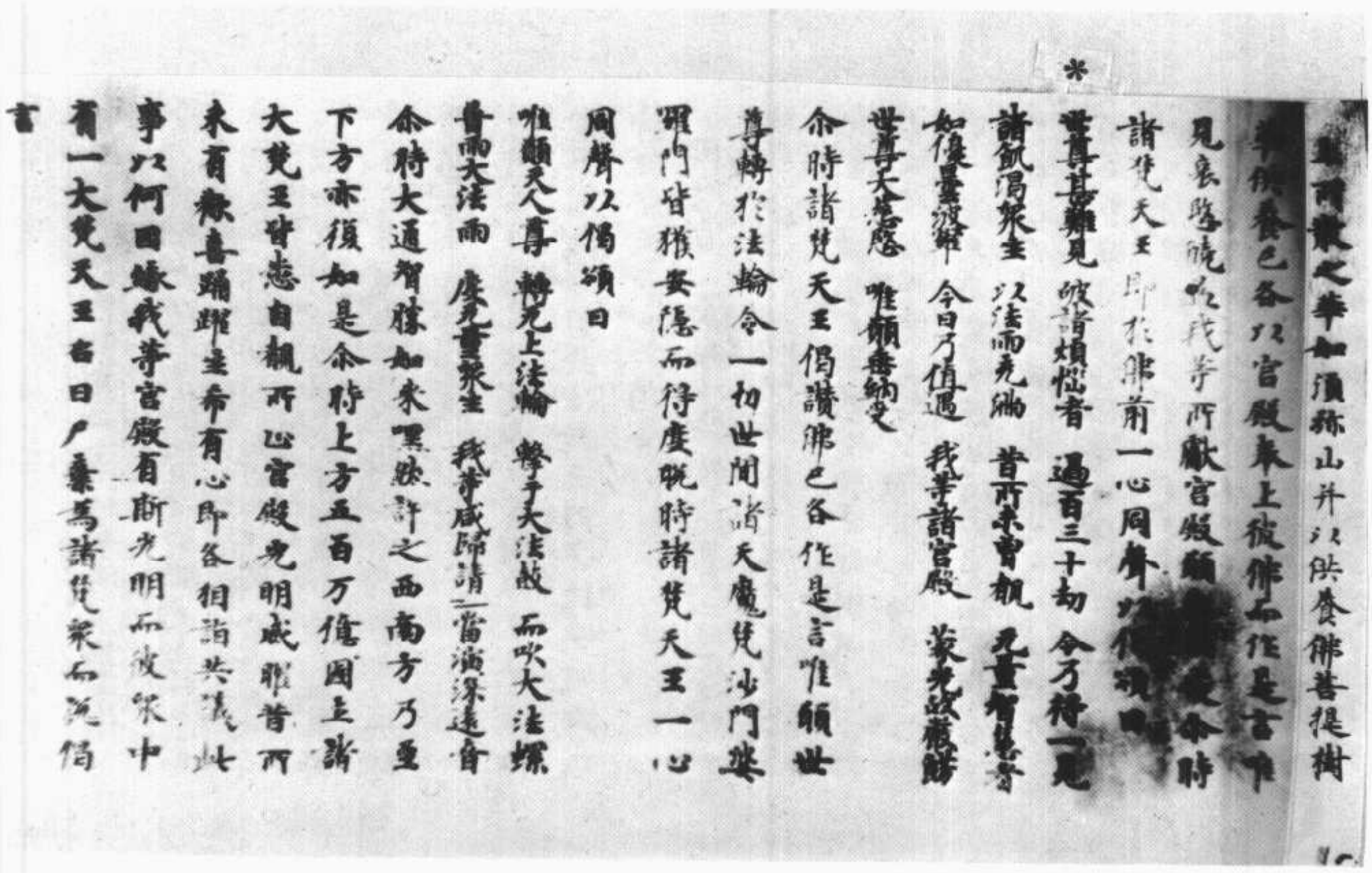
有斷絕何以故因常有故然不常主是故當

知我有父母復作是念我父我母何以故善

果生身因父母有一人應即斷根彼我一

S→T262 9/23 c26

斯四九九七號　妙法蓮華經卷第三



言

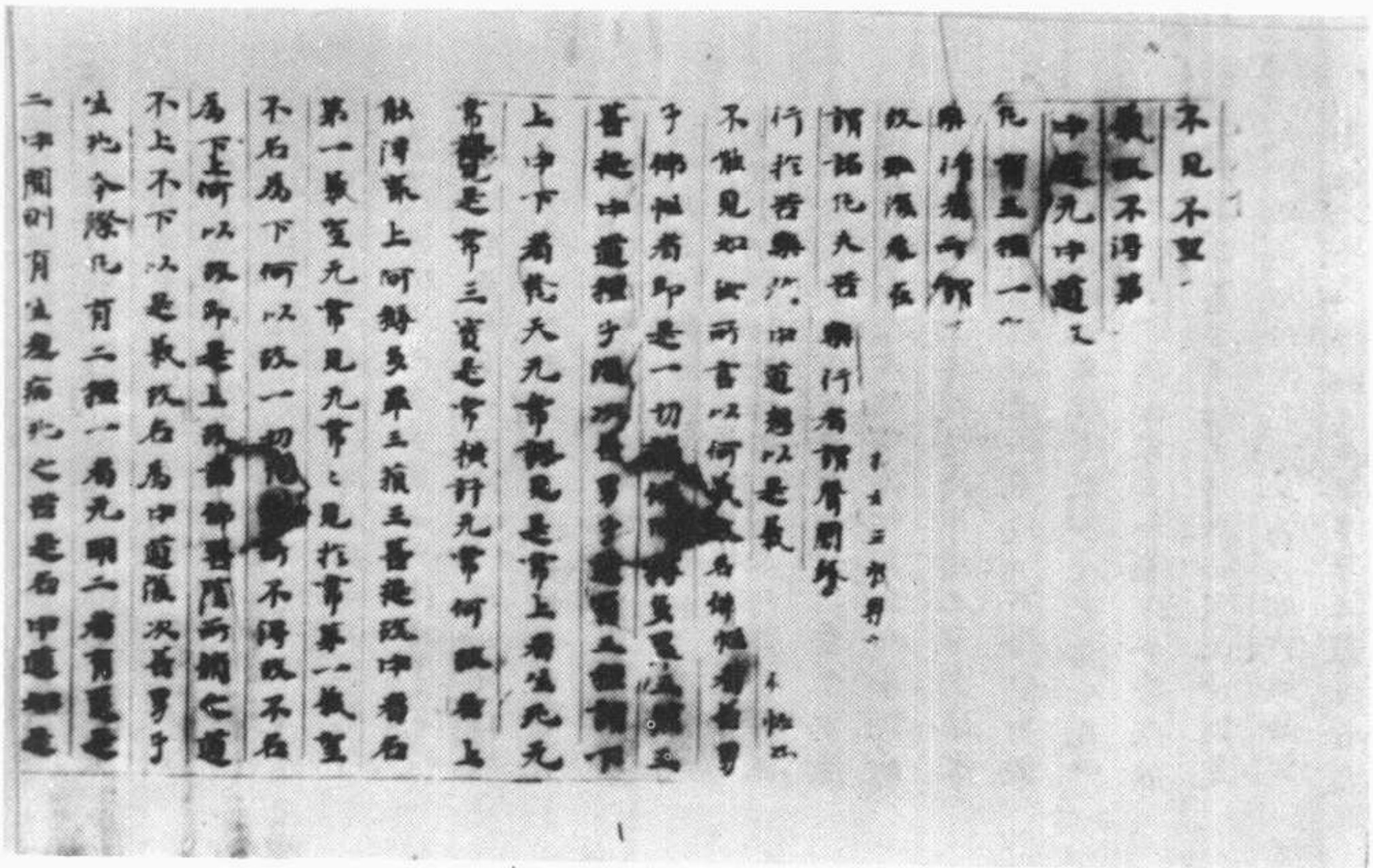
尊以何因緣我等宮殿自然光明而受衆中
有一大梵天王名曰尸棄與諸梵衆而說偈
言
※ 今以何因緣 我等諸宮殿 威德光明曜 嚴飾未曾有
如是之妙相 昔所未聞見 爲大德天生 爲佛出世間
尒時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣下方推尋是相見大通智
勝如來處于道場菩提樹下坐師子座諸天
龍王乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等恭
敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵
天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛
上所散之華如須彌山并以供養佛菩提樹
華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯
見哀愍饒益我等所獻宮殿願無納受時諸
梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

大悲哀愍者 願於三界獄 免出諸衆生
世尊甚難値 久乏諸衆生 度於一切
世尊甚難値 久乏諸衆生 世尊未出時 十方常闇冥
三惡道增長 阿修羅惡道 諸天衆轉減 死多值惡道
不修佛聞法 常行不善事 色力及智慧 漸等皆減少
不修佛聞法 常行不善事 色力及智慧 漸等皆減少
罪業因緣故 失樂及樂想 住於邪見法 下識善儀則
不覩佛所化 常墮於惡道 佛爲世間眼 久遠時乃出
哀愍諸衆生 故現於世間 超出成正覺 我等甚欣慶
及餘一切衆 昔聚未曾有 我等諸宮殿 蒙光故嚴飾
令以奉世尊 唯垂哀納受 願以此功德 普及於一切
我等與衆生 皆共成佛道
尒時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛
言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫
時諸梵天王而說偈言
世尊轉法輪 擊甘露法鼓 廣普慰衆生 聞示涅槃道
唯願受我請 以大微妙音 哀愍而敷演 无量劫習法
尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十
六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆
羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦
是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二因緣
法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入
六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有
緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行
滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛

滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入滅
※六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛
滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則
老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中說是
法時六百万億那由他人以不受一切法故
而於諸漏心得解脫皆得深妙禪定三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千万億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數尒時十六王子皆以童子
出家而爲沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千万億
大德聲聞皆已成就世尊亦當爲我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共脩學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知尒時轉輪聖王所將衆中八万億人見十
六王子出家亦來出家王即聽許尒時彼佛
受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌爲阿耨多羅三藐三菩提

W→T262 9/25 B20

受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌爲阿耨多羅三藐三菩提
※故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千万億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
万四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室新
於禪定各升法座亦於八万四千劫爲四部
衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億
那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨
多羅三藐三菩提心大通智勝佛過八万四
千劫已從三昧起往詣法座安詳而坐普告
大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千万億數諸佛於
諸佛所常脩梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是事
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告請比丘是
十六菩薩常樂我是妙法蓮華經一一菩薩



S→T374 12/523B20

斯四九九八號　大般涅槃經卷第二十七

故名為覺病何以故無為覺病佛言如十
二因緣亦復如是善男子佛性者有因有果
〻有果有果〻有因者即十二因緣因〻者
即是菩提菩提即是阿耨多羅三藐三菩
提果〻者即是无上大般涅槃善男子譬如
无明為因諸行為果行因識果以是義故故
无明體名因名因〻識名果名果〻佛性亦
命善男子以是義故十二因緣不為不識不
不斷非一非二不來不去亦復如是善男子
是因非果如佛性是果非因如大涅槃是因
是果如十二因緣所生之法非因非果名為佛
性非因果故常恒无變以是義故說經中
說十二因緣其義甚深无知无見不可思議
乃是諸佛菩薩境界非諸聲聞緣覺所及以
何義故甚深甚深衆生修行不常不斷而得
果報斷念〻滅而无所失斷无住者而有住
業雖无受者而有斷滅衆不敗壞
无有應知和合而有一切衆生雖与十二因
緣共行而不見知不見知故无有終始十住
菩薩唯見其終不見其始諸佛世尊見始見
終以是義故諸佛〻〻見佛性善男子一切衆
生不能見於十二因緣是故輪轉善男子如
蜜在爾因生因死一切衆生亦復如是不見

佛性故因道路悉承轉生死輪轉生死輪轉心無停
住是故我於諸經中說善有之見十二因緣者
即是見法見法者即是見佛〻者即是佛性
以何故一切諸佛以此為性善男子譬如十二
因緣始已有四種一者下二者中三者上四
者上〻下始終者不見佛性以不見故得聲
聞道中始終者不見佛性以不見故得緣覺
道上始終者見不了〻不了〻故住於地
上〻始者見了〻故得阿耨多羅三藐三菩
提道以是義故於十二因緣名為佛性佛性者
即第一義空第一義空名為中道中道者即
名為佛〻名者為遮諸合時師子吼菩薩摩
訶薩白佛言世尊若佛与佛性无差別者一
切衆生何用滅道佛言善男子如世所見之
義不壞佛与佛性即无差別諸衆生亦如
是善男子譬如有人唐心苦事已生佛
三藐三菩提是人故名地獄人也何以故是人
定當墮地獄故是人即无地獄除業報入於
故得名為地獄〻善男子是故我於諸經中
說若見有人滅行善者名見天人關閉惡者名
見地獄何以故定更報善男子一切衆生之
得阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆

得阿耨多羅三藐三菩提故是故我說一切衆
生悉有佛性一切衆生真實未有三十二相
八十種好以是義故我於此經亦說是偈
本有今无　本无今有　三世有法　无有是處
善男子有為法有三種一未來二現在
三過去有一切衆生未來之世當有阿耨多
羅三藐三菩提是名佛性一切衆生現在悉
有煩惱諸結是故現在无有三十二相八十
種好一切衆生過去之世有斷煩惱是故現
在得見佛性以是義故我常宣說一切衆生
悉有佛性乃至一闡提等亦有佛性一闡提
等无有善法佛性亦善以未來有故一闡提
等悉有佛性何以故一闡提等之當得成阿
耨多羅三藐三菩提故善男子譬如有人家
有乳酪有人問言此有酥耶答言我有雖實
非酥以巧方便定當得故乳言有酥衆生亦
尒悉皆有佛性有正者定當成阿耨多羅三
藐三菩提以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性善男子譬如有二種一者庵羅果
二者瓦竟果竟果一者世間果竟二者出世間果
竟果竟庵羅果竟有六波羅蜜竟果竟為
一切衆生而得一乘一乘者名為佛性以是
義故我說一切衆生悉有佛性一切衆生悉

義故我說一切衆生悉有佛性一切衆生悉
有一乘以无明障故不能得見善男子如醫
第曰三十三天界都羅故此間衆生不能得
見佛性亦尒諸結障故衆生不見復次善男
子佛性者即首楞嚴三昧性如提洹即是一切
諸佛之母以首楞嚴三昧力故而令諸佛常
樂我淨一切衆生悉有首楞嚴三昧以不備行
故不得見是故不能得成阿耨多羅三藐三
菩提善男子首楞嚴三昧者有種五名一者
首楞嚴三昧二者覺波羅蜜三昧三者金
剛三昧四者師子吼三昧五者佛性體具所
作處已得名善男子如一三昧得種名如
禪名四禪根名定根力名定力覺名覺覺正
名正定八人覺名為定覺首楞嚴定亦復
如是善男子一切衆生具足三定謂上中下
上者謂佛性也以是故言一切衆生悉有佛
性中者一切衆生具足之物禪有四緣聽則能
備集若无四緣則不能備四緣有二種一謂
火災二謂破欲男結以是故言一切衆生悉
是中定下定者十大地中心數定也以是故
言一切衆生悉具下定一切衆生悉有佛性煩
惱覆故不能得見十住菩薩乃見一乘不如
如來是常住法以是故言十地菩薩乃見佛

如來是常住法以是故言十地菩薩雖見佛
性而不了了善男子百拘鞞者名一切事
竟義者名點一切事竟而得點因名百拘鞞以
是故言百拘鞞迦名為佛性善男子我於一
時住在連禪河邊阿耨菩提樹下林間入水
觀身念時復有五百梵志來在河邊日到我
所各相謂言云何而得金剛之身若欲覺身
不說斷見我當從長爪梵志受乘法善男子我於
今時以他心智知是梵志心之所念梵志
言云何謂我說於斷見波旬梵志言眾生見於
長爪經中說諸眾生悉無有我既言無我云
何而言非斷見耶義無我者得眾者謂佛眾
者謂佛言我亦不說一切眾生悉無有我
常宣說一切眾生悉有佛性佛性者是我即
以是義故我不說斷一切眾生不見佛性故無
常無我無樂無淨如是則名說斷見耶時諸
梵志聞說佛性即是我故即發阿耨多羅三
藐三菩提心尋時出家猶善薩道一切施為不
隱之為亦發無上菩提之心既發心已尋還
捨身善男子是佛性者實非我耶為眾生故
說名有我善男子如來有時為故說無我為
我真實無我雖作是說無有座妻善男子有

我真實無我雖作是說無有座妻善男子有
因緣故說我為無我而實有我為世間故雖
說無我而無虛妄佛性無我如來說我以是
常故如來是我而說無我猶日為故今時帝
釋阿菩薩摩訶薩言世尊若一切眾生悉有
佛性如金剛力士者以何義故一切眾生不
能得見佛言善男子譬如色法雖有青黃赤
白之異長短質礙悉者不見雖復不見亦不
得言無青黃赤白長短質礙何以故 音聲不
見有四見故佛性亦今一切眾生雖不能見不
任菩薩見少分故如來全見十住菩薩所見
佛性如庵見色如來所見如童見色善男子
譬如暗者見色不了了有善良醫而為治目以
藥力故得了了見十住菩薩亦復如是雖見
佛性不能明了以首楞嚴三昧力故能得明
了善男子若有人見一切諸法無常無我無
樂無淨見非一切無常無我無樂無淨如是
之人不見佛性一切者名為生死乃至一切者
名為三寶聲聞緣覺見一切法無常無我無
樂無淨非一切法名見無常無我無樂無淨
以是義故不見佛性十住菩薩見一切法無
常無我無樂無淨非一切法名見常樂我淨
以是義故十住之中得見一分諸佛世尊見

以是義故十八中得見一人諸佛世尊說
※一切法无常无樂无我淨非一切法常樂
我淨以是義故見於佛性如觀掌中阿摩勒
菓以是義故首楞嚴定名為畢竟善男子解
如物月雖不可見不得言无佛性也合一切
化夫雖不得見不得言无佛性也善男子
佛性者所謂十力四无所畏大慈大悲三念處一
切衆生悉有三種破煩惱破煩惱後得見一闡
提等破一闡提後能得十力四无所畏大
慈大悲三念處以是義故我常宣說一切衆生悉
有佛性善男子十二因緣一切衆生皆悉有
之此內此外何等十二過去煩惱名為无明
過去業者則名為行現在世中初始受胎是
名為識入胎五陰四根未具名為名色具足
四根未名身時是名六入未別苦樂是名為
身染習一愛是名為受習近五欲是名為愛
內外貪求是名取為為內外事起身口意業
是名為有現在世識名未來生現為名色六
入身受名未來老病死也是名十二因緣
善男子一切衆生雖有如是十二因緣或有
未具如歌羅邏時死則无十二從生乃至老
死得具十二色界衆生无三種受三種等五
種受无有老病死得名為具足十二无色衆

種受无有老病死得名為具足十二无色衆
※生无色乃至无有老病死得名為具足十二
老病死者名為十二因緣善男
子佛性者名一切衆生定當得成阿耨多羅
三藐三菩提故是故我說一切衆生悉有佛性
善男子雪山有草名曰忍辱牛羊食者則為
提洹更有異草牛若食者則无提洹
雪山者名為如來忍辱草者名大涅槃長草
者十二部經衆生若能受持讀誦大乘涅槃
則見佛性十二部中雖不顯有不可說言无
佛性也善男子佛性者名色非色非色非
色名相非相非相非相名一非一非一非
非一非常非斷非常非斷名有名无非有
非无名盡非盡非盡非非盡名因名果非因
非果名義非義非非義名字非字非字
非非字名何為色金銀牙故名何非色十八
不共非色法故名何非色非色非色非非色无
相故名何為相叶二相故名何相非一切衆
生相不現故名何非相非相非非相不定
故名何為一一切衆生悉一乘故名何為一
說三乘故名何非一非一一无數法故名何
非常從緣現故名何非斷滅斷見故名何非

性常住等現說云何非斷滅斷見說云何非
*〻常非〻斷无始終說云何為有一切衆生
悉皆有說云何為无從善方便而得見說云
何非有非无應重性說云何名盡得菩提勝義
三時說云何非盡以長常說為何非盡非〻
盡一切盡相斷說為何為因以了因說為何為
果〻決定說為何非因非果以長常說為何
名義悉能攝系義无等說為何非義不可說
說為何非義非〻義畢竟空說為何為等有
名稱說為何非等名名无名說為何非等非〻
等斷一切等說為何非等非等斷一切異說
為何非義亦能非義不能不說八因緣說為何非〻義
以長常說為何非義非〻義不能不異說為
何為空第一義空說為何非空以長常說為
何非空非〻空能為善法住持守說善男子
若有人能思惟解了大涅槃經如是七義等
知是人則見佛性佛性者不可思議乃是諸
佛如來境界非諸聲聞緣覺所知善男子佛
性者非陰界入非今无今有非已有還无從
善因緣衆生得見譬如果藏入大則亦為陰
遮果中是果色非內非外因緣故有佛性亦
〻一切衆生煩惱大風則得開見善男子如
種種已來則得生中是佛性內非外乃至

種種已來則得生中是佛性內非外乃至
*菩薩摩訶薩如是經典故有善男子是大涅槃
微妙經典微妙典是无量功德所成就
是无量无邊功德之所成就
令時師子吼菩薩摩訶薩言世尊菩薩
見是所說義法得見佛性不明了諸佛世
尊所說義法得了了見善男子菩薩見是所
說十法雖見佛性中不明了為十一為
少欲二者知足三者離靜四者精進五者正
念六者正定七者正慧八者解脫九者解脫
解脫知見者以大涅槃微妙經典故能
言世尊少欲知足有何差別善男子少欲者
不求不取知足者得少隨心不強求少欲
者少有所欲知足者但為法事心不強求善
男子欲者有三一者惡欲二者大欲三者欲
〻惡欲者若有比丘正生貪欲〻為一切大
衆上首令一切僧隨逐供養後令諸四部惡
供養恭敬讚嘆等重於我令我先為四衆說
法皆令一切信受我語亦令國王大臣長者
皆恭敬禮令我大得衣服飲食臥具醫藥上
妙香花為生地獄是名惡欲大欲者若有
比丘生於欲心為何事令四部之衆悉皆知
我得初住地乃至十住得阿羅漢果三藏三

我得物任地力至十任得阿羅漢三藏三
※菩提得阿羅漢果力至須陀洹果我得四禪
力至四无量為於利養是名大欲欲ゝ者
若有比丘欲生龍天魔天自在天轉輪聖王
若利利若婆羅門皆得自在為利養故是名
欲ゝ若不為是三種惡欲心所著者是名少
欲ゝ者名為二十五愛无有是如二十五愛
是名少欲不求未來所欲心事是名少欲得
所不著是名知足不求恭敬是名少欲得不
猗乘是名知足善男子有少欲不名知足有
知足不名少欲有少欲名知足有不知足
不少ゝ欲ゝ者謂須陀洹知足者謂辟支佛
少欲知足者謂阿羅漢不少欲不知足者所
謂菩薩善男子少欲知足復有二種一者善
二者不ゝ善ゝ者所謂化天善者聖人菩薩
一切聖人雖得道果不自稱說不稱說故心
不懈怠是名知足善男子菩薩摩訶薩補習
大乘大涅槃經欲見佛性是故補習少欲知
足為何所靜所靜有二一者心靜二者身靜
身所靜者終不造作身三種惡心所靜者名
不造作意三種惡是則名為身心所靜身所
靜者不親近四衆不豫四衆所有事業心所
靜者終不染習貪欲恚癡是則名為身心所

靜者終不染習貪欲恚癡是則名為身心所
靜或有比丘身雖所靜心不所靜有心所靜
※身不所靜有身心所靜又有身心俱不所靜
身所靜者或有比丘坐禪靜處遠離四衆
心常補習貪欲恚癡是名身靜心不所靜心
所靜身不靜者或有比丘親近四衆國王大
臣斷貪恚癡是名心靜身不所靜身心所
靜者諸佛菩薩身心不所靜者。靜謂化天何
以故化天之人身心雖靜不能除滅化天之人不能所靜身
樂无我无淨以是義故化天之人不能所靜身
口意業一關提草抱四重禁住五逆罪如是
之人亦不得名身心所靜方何補遮若有比
丘欲令身口意業清淨遠離一切諸不善業
補習一切諸善業者是名補遮是惡遮者業
令六處所謂佛法僧戒施天是名匠令具匠
令者所得三昧是名匠令具匠令者親見諸
法猶如虛空是名匠令具匠令者遠離一切
煩惱諸結是名解脫得解脫者為衆諸生播
美解脫言是解脫常恒不變是名讚嘆解脫
即是无上大般涅槃涅槃者即是煩惱諸結
大滅大涅槃者名為屋宅何以故能遮煩惱
惡風雨故大涅槃者名為歸依何以故能遮
一切諸怖畏故大涅槃者名為洲渚何以故四

一切諸佛聖法又涅槃白白為洲渚何以故四
※大暴河不能漂溺何等為四一者欲暴二者
有暴三者暴見四者无明暴是故涅槃白為
洲渚又涅槃者名為
畢竟樂復若有菩
薩摩訶薩成就是如是
十法雖見佛性而
不明了漸次菩薩摩
訶薩不淨四淨門非何等四
病謂四愛欲一為表欲二為貪欲三為眠
欲四為有欲是名四愛欲是為菩薩有四食
麤觸病麤是病謂
麤樹葉觸治比丘為衣愛欲
乞食觸破為食愛
欲樹下觸破眠具愛欲等
三種靜觸破比丘
為有愛欲以是四暴除是
四病是名四種行則淨名為
四病是名四種行如是種行則淨名為少欲如
是淨者有四種何等為四一者菩薩
淨解脫三者滅解
脫四暴竟淨是四解名為
淨解脫四精進成
名為四禪故名
為四禪成名為
四禪成名為四種
是名四種行如是
四種行如是四種
淨名為少欲如
是淨者有四種何等為四一者菩薩
淨解脫三者滅解
脫四暴竟淨是四解名為
淨解脫四精進成
名為四禪故名為
四禪成名為四種
是名四種行如是
四種行如是四種
淨名為少欲如
是淨者有四種何等為四一者菩薩
淨解脫三者滅解
脫四暴竟淨是四解名為
淨解脫四精進成
名為四禪故名為
四禪成名為四種
是名四種行如是
四種行如是四種
淨名為少欲如
是淨者有四種何等為四一者菩薩
淨解脫三者滅解
脫四暴竟淨是四解名為
淨解脫四精進成
名為四禪故名為
四禪成名為四種
是名四種行如是
四種行如是四種
淨名為少欲如
是淨者有四種何等為四一者菩薩
淨解脫三者滅解
脫四暴竟淨是四解名為
淨解脫四精進成
名為四禪故名為
四禪成名為四種
是名四種行如是
四種行如是四種
淨名為少欲如
是淨者有四種何等為四一者菩薩
淨解脫三者滅解
脫四暴竟淨是四解名為
淨解脫四精進成
名為四禪故名為
四禪成名為四種
是名四種行如是
四種行如是四種
淨名為少欲如
是淨者有四種何等為四一者菩薩
淨解脫三者滅解
脫四暴竟淨是四解名為
淨解脫四精進成
名為四禪故名為
四禪成名為四種
是名四種行如是
四種行如是四種
淨名為少欲如
是淨者有四種何等為四一者菩薩
淨解脫三者滅解
脫四暴竟淨是四解名為
淨解脫四精進成
名為四禪故名為
四禪成名為四種
是名四種行如是
四種行如是四種
淨名為少欲如
是淨者有四種何等為四一者菩薩
淨解脫三者滅解
脫四暴竟淨是四解名為
淨解脫四精進成
名為四禪故名為
四禪成名為四種
是名四種行如是
四種行如是四種
淨名為少欲如
是淨者有四種何等為四一者菩薩
淨解脫三者滅解
脫四暴竟淨是四解名為
淨解脫四精進成
名為四禪故名為
四禪成名為四種
是名四種行如是
四種行如是四種
淨名為少欲如

習遠離一切世間之事是名少欲眠出家已
無不生悔心是名知足晚知之已近空閑處遠
離樹間是名淨解不知足者不樂空閑大知
足者常樂空淨於空淨處常住是名一切世
間為諸我淨訪門道果世我今者實未能得
我今方何証或於七住是名已精進備習內
門道果是名精進觀近備習大涅槃者是名
正念隨順天行是名正定安住是名正見正
知是名正思正見知者能得遠離煩惱結縛
是解脫十住菩薩為眾生說縛其涅槃是
則名為讚嘆解脫善男子菩薩摩訶薩復住
其上如是十法雖見佛性而不明了漸次善
男子大少欲者若有比丘住空淨處樹葉蔭不
臥或住樹下為孤獨處孤露處隨有草地
而坐其上乞食而食隨得為足或一坐食不
過一食准畜三衣壞衣毛衣是名少欲眠
行是事心不生悔是名知足隨空三昧是名
淨解脫四暴已於阿練若三藏三昧善提心
不住是名精進暴心惱亂如來常住无有
變易是名正念隨八解脫是名正定之得四无
等是名正思遠離七漏是名解脫諸天涅槃
无有十相名為解脫十相者謂生老病死色
聲香味觸无常遠離十相者名大涅槃善男

聲聞味尊无常迹離十相者名大涅槃善男
※子是菩薩摩訶薩住如是如是十法雖見
佛性而不明了漸次善男子為令衆生速
得至大涅槃者別別說羅門婆羅門
得須陀洹果至阿羅漢果為利養故行住坐
臥力士大小便利若見檀越猶行恭敬接引
語言破惡欲者名為少欲雖未能嫌語結煩
惱而能同於如來行處是名知足善男子如
是二法力是令遠近因緣也常為師長同
學所讚歎如常於處處經中稱美讚嘆如是
二法名能具足是二法者則為得近於大涅
槃門及五種樂是名淨靜樂者名為精
進有慚愧者名為正念不見心相者名為正
定不求諸法相因緣是名正慧无有相故
煩惱則斷是名解脫解脫如是大涅槃經名
讚解脫善男子是名菩薩摩訶薩安住十法
雖見佛性而不明了善男子如世所聞十住
菩薩以何眼故雖見佛性而不了了諸佛世
尊以何眼故見於佛性而得明了善男子意
眼見故不得明了佛眼見故了了得明了為菩
薩行故則不了了若无行故即得了了住十
地故雖見不了不住不為故得了了菩薩摩
訶薩猶意因故見不了了諸佛世尊斷因果
故見時了了一切覺者名為佛性十住菩薩
不得名為一切覺故是故雖見而不明了善男
子見有二種一者眼見二者聞見佛諸世
尊眼見佛性如於掌中觀阿摩勒菓十住菩
薩聞見佛性故不了了十住菩薩唯能自知
定得阿耨多羅三藐三菩提而不能知一切
衆生悉有佛性

大涅槃經卷第十七

W→T374 12/528 A4

斯四九九九號　金光明最勝王經卷第三

S→T665　16/413C7

之罪今皆懺悔所作業障應墮惡道地獄餓鬼
畜生懺悔之中阿鼻罪衆及八難處願我此生所
有業障皆得消滅所有惡報未來不受亦如
過去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已
懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆
藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢
造亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行
所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆
悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來
之惡更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得畢
藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪啟求
清淨心懷愧恥信於未來必有惡報生大怖
畏應如是懺如人被大燒頭燒衣救令速滅
火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是即
應懺悔令速除滅若有願生富樂之家多
饒財寶復欲發意修習大乘亦應懺悔滅除
業障欲生豪貴婆羅門種刹帝利家及轉輪
王七寶具足亦應懺悔滅除業障
善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩
天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺
悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少光
無量光熾光淨天少淨無量淨遍淨天無雲
福生廣果無煩無熱善現天善見色究竟天
亦應懺悔滅除業障若欲成預流果一來果
不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障無令
願求三明六通辟支佛獨覺自在菩提至究竟
地乘一切聲聞智淨智不思議智不動智三藏
三菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何以
故善男子一切諸法從因緣生如來所說果
相生果相滅因緣果故如是過去諸法皆已
滅盡所有業障無復貴餘是諸行法未得現
生而今得生未來業障更不復起何以故善
男子一切法空如來所說無有我人衆生壽者
亦無生滅亦無行法善男子一切諸法皆
依於本亦不可說何以故過一切相故若有
善男子善女人如是入於微妙真理生信敬
心是名無衆生而有於本以是義故說於懺
悔滅除業障
善男子若人成就四法能除業障永得清
淨云何為四一者不起邪心正念成就二者於甚
深理不生誹謗三者於彼行菩薩起一切智
心四者於諸衆生起慈無量是謂為四令時
世尊而說頌言
專心讚三乘　不誹謗衆法　作一切智想　慈心淨業障
善男子有四事障雖可滅除云何為四一者

於菩薩律儀犯懺重惡二者於大乘經心生
誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三
有無出離心復有四種對治業障云何為四
一者於十方世界一切如來至心親近說一切
罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法
三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一
切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提
令時天帝釋白佛言世尊世間所有男子女
人於大乘行有餘行者不行者云何餘
得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子善
有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時
偏袒右膊着地合掌恭敬一心專念作
隨喜時得福无量應作是言十方世界一切
衆生現在修行施戒心慧我今皆悉深生隨
喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝
无上无等寂妙之聚如是過去未來一切衆
生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩
發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有
大功德獲无生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之藏皆悉至心隨喜讚歎過去未
來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證
妙菩提為度無邊諸衆生故轉无上法輪行
無礙法施擊法鼓吹法螺建法幢而法雨裏
隨勸化一切衆生咸令信受皆悉法施喜得无

無礙法施擊法鼓吹法螺建法幢而法雨裏
隨勸化一切衆生咸令信受皆悉法施喜得无
足無盡安樂又復所所有善薩聲聞獨覺功
德積集善根若有衆生來具如是諸功德者
悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛善
薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎
善男子如是隨喜當得无量功德之聚如恒
河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成
阿羅漢若有善男子善女人盡其形壽常以
上妙衣服飲食卧具醫藥而為供養如是諸
德不及如前隨喜功德千分之一何以故供
養功德有數有量不攝一切諸功德故隨喜功
德无量无數能攝三世一切功德是故善人
欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德善
有女人願轉女身為男子者亦應修習隨喜
功德必得隨心現成男子令時天帝釋白佛
言世尊已知隨喜功德勸請功德唯願為說
令未來一切善薩當轉法輪現在善薩正
行故佛告帝釋若有善男子善女人願求
阿耨多羅三藐三菩提者應當修行聲聞獨
覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀
一心專念作如是言我今歸依十方一切諸佛
世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉无
上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂礼
勸請轉大法輪而大法燈照明世間
施无畏法令般涅槃於世廣既安樂

勸請轉大法輪而大法雨然大法燈照明世間
超无等法莫令涅槃久住於世廣饒安樂
一切衆生如前所說乃至无盡安樂我今以
此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如
過去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩
提我亦如是勸請功德迴向无上正等菩提
善男子假使有人以三千大千世界滿中七
寶供養如來若復有人勸請如來轉大法輪
所得功德其福勝彼何以故彼是眞施此是
法施善男子置置三千大千世界七寶布施
若人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一
切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五
勝利云何爲五一者法施悉利自他眞施不
令二者法施能令衆生出於三界眞施之福
不出欲界三者法施能淨法身眞施但淨
長於色四者法施無窮盡施有盡五者法施
能斷无明眞施唯伏貪愛是故善男子勸請
功德无量无邊難可譬喻如我昔行菩薩道
特勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日
一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善
男子請轉法輪爲欲度脫安樂諸衆生故
於往昔爲菩提行勸請如來久住於世莫般
涅槃依此善根我得不力四无所畏四无礙
辯大慈大悲證得无數不共之法我當入於
无餘涅槃我之正法久住於世我法身者清淨

無比種種妙相无量智慧無量自在無量功
德難可思議一切衆生皆悉利益百千萬億
說不能盡法身猶藏一切諸法一切諸法不
猶法身常住不隨常見雖復斷滅亦能
斷見能破衆生種種異見能生衆生種種真
見能解一切衆生之縛無縛可解能植衆生
諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令
解脫无依无動遠離闡闍寂靜无自在安
樂過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境
諸大菩薩之所修行一切如來體无有異此
等皆由勸請功德善力故如是法身我今已
得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提
者於諸經中一句一頌爲人解說功德善根
尚无限量何況勸請如來轉大法輪久住於
世莫般涅槃
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
爲求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所
有善根云何迴向一切智智佛告天帝善男子
若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根
願迴向者當於晝夜六時慈重至心作如是
說我從无始生死以來於三寶所修行諸
所有善根乃至施与傍生一搏之食或以善
言和解諍訟或受三歸及諸學處或復慈
勸請隨喜所有善根我今作意慈哀攝受
迴施一切衆生無悔悋心是解脫分善根

迴施一切衆生無悔悋心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨故
是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住
相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手摩空出寶
滿衆生願留樂無盡智惠無窮妙法辯才志
願皆無滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩
提得一切智因此善根更復出生无量善法
亦皆迴向无上菩提又如過去諸大菩薩修
行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在
未來亦復如是然我所有功德善根亦皆迴
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願於一
切衆生俱成不壞如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議無礙清淨住於無盡法藏隨
羅尼首楞嚴定破魔波旬无量兵衆應見覺
知應可通達如是一切一刹那中悉皆題了
於後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生
願皆同證如是妙覺猶如
無量壽佛　勝光佛　妙光佛　阿閦佛
功德善光佛　師子光明佛　百光明佛　網光明佛
寶相佛　寶餘佛　餘明佛　餘威光明佛
吉祥上王佛　微妙聲佛　妙嚴藏佛　諸懂佛
上勝身佛　可愛色身佛　光明遍照佛　梵淨王佛
上住佛
如是等如來應正遍知過去未來及以現在

如是等如來應正遍知過去未來及以現在
現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉无上
法輪為度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明衆
亦經王滅業障品受持讀誦憶念不忘為他
廣說得无量无邊大功德聚譬如三千大千
世界所有衆生一時皆得成就人身得人身已
成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以珍寶起塔供養
其塔高廣十二瑜繕那以諸花香寶幢幡蓋常
為供養善男子於意云何是人所獲功德寧
為多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明微妙經典衆經之王滅業
障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千万
億分乃至校量譬喻所不能及何以故是善
男子善女人能正行中勸請十方一切諸佛
轉无上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如
我所說一切施中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一切
戒无有毀犯三業不缺不可為比一切世界
一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中勸
發菩提心不可為比於三世中一切世界所
有衆生皆得无礙速令成就無量功德不

W→T665 16/416C26

不為比三世剎土一切衆生令无障礙德三
菩提不可為比三世剎土一切衆生勸令遠離
四惡道苦不可為比三世剎土一切衆生勸
令除滅煩重惡業不可為比一切苦惱勸令
解脫不可為比一切怖畏苦惱遍切皆令得
解不可為比三世佛前一切衆生所有功德
勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行篤
厚之業一切功德皆願成就所在生中勸請
供養尊重讚歎一切三寶勸諸衆生淨備
福行成滿菩提不可為比是故當知勸請一
切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請
轉於无上法輪勸請住世經無量劫演說无
量甚深妙法功德甚多無能比者

S→T475 14/544A22

文殊師利問疾品第五

尒時佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾文
殊師利白佛言世尊彼上人者難為酬對深達
實相善說法要辯才无礙智慧无殺一切
菩薩法式悉知諸佛秘藏无不得入大乘
魔遊戲神通其慧方便皆已得度雖然當承
佛聖旨詣彼問疾於是衆中諸菩薩大弟子
釋梵四天王咸作是念今二聖大士師利
摩詰共談必說妙法即時八千菩薩
聲聞百千天人皆欲隨從於是文殊師利與
諸菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍遶入毗
耶離大城

尒時長者維摩詰心念文殊師利與大衆
俱來即以神力空其室內除諸人及諸侍
者唯置一床以疾而卧文殊師利既入老舍
見其室空无諸所有獨寢一床時維摩詰言
善來文殊師利不來相而來不見相而見文
殊師利言如是居士若來已更不來所
不去所以者何來者无所從來去者无所
所可見者更不可見且置是事居士是疾

所可見者更不可見且置是事居士是病
*寧可忍不療治有損不至增乎世尊慈愍致
問无量居士是病何所因起其生久如居士
何滅維摩詰言從痴有愛則我病生以一切
衆生病是故我病若一切衆生得離病者則
我病滅所以者何菩薩為衆生故入生死有
生死則有病若衆生得離病者則菩薩无復
病譬如長者唯有一子其子得病父母亦病
若子病愈父母亦愈菩薩如是於諸衆生愛
之若子衆生病則菩薩病衆生病愈菩薩亦
愈又言是病何以因起菩薩病者以大悲起
文殊師利言居士此室何以空无侍者維摩
詰言諸佛國土亦復皆空又問以何為空答
曰以空空又問空何用空答曰以无分別空故
空又問空可分別耶答曰分別亦空又問空
當於何求答曰當於六十二見中求又問
六十二見當於何求答曰當於諸佛解脫
求又問諸佛解脫當於何求答曰當於一切
衆生心行中求又仁所問何无侍者一切衆魔
及諸外道皆吾侍也所以者何衆魔者樂生

*死菩薩樂生死而不捨外道者樂諸見者
菩薩於諸見而不動文殊師利言居士
何等相維摩詰言我病无形不可見又問此
病身合耶心合耶答曰非身合身相離故若
非心合心如幻故又問地大水大火大風大等
此四大何大之病答曰是病非地大亦非離
地大水火風大亦復如是而衆生病從四大地
以其有病是故我病
余時文殊師利問維摩詰言菩薩應去何慰
喻有病菩薩維摩詰言說身无常不說厭離
於身說身有苦不說樂於涅槃說身无我
教導衆生說身空寂不說畢竟寂滅說悔先
罪而不說入於過去以己之病愍於彼病
當識宿世无數劫苦當念饒益一切衆生憶
所備福念於淨命勿生憂惱常起精進
醫王療治衆病菩薩應如是慰喻有疾菩
薩令其歡喜
文殊師利言居士有疾菩薩云何調伏其心
維摩詰言有疾菩薩應作是念今我此病

維摩詰言有疾菩薩應作是念本[illegible]

皆從前世妄想顛倒諸煩惱性生无有實法

誰受病者所以者何四大合故假名為身无

无主身亦无我又此病起皆由著我是故我

不應生著既知病本即除我想及衆生想

當起法想應作是念但以衆法合成此身起

唯法起滅唯法滅入此法者各不相知起時

不言我起滅時不言我滅彼有病苦復反滅

法想當作是念此法想者亦是顛倒顛倒者

是即大患我應離之云何為離離我我所

離我我所謂離二法云何離二法謂不念內外

諸法行於平等云何平等謂我等法等等

所以者何我及涅槃此二皆空以何為空

以名字故空如此二法无決定性得是平等

无有餘病唯有空病空病亦空是有病苦薩

以无所受而受諸受未具佛法亦不滅受而

取證設身有苦當念惡趣衆生起大悲心

我斷調伏亦當調伏一切衆生但除其病不

除法為斷病本而教尊之何謂病本為有

緣從有攀緣則有病本何所攀緣謂三界

云何所攀緣以无所得若无所得則无攀緣

緣從有攀緣則有病本何所攀緣謂三界

云何斷攀緣以无所得若无所得則无攀緣

何謂无所得謂二見何謂二見謂內見外見

无所得文殊師利是為有疾菩薩調伏其

心為斷老病死苦是菩薩菩提若不如是

已所備治為无患利譬如勝怨乃可為勇如是

為除老病死者菩薩之謂也彼有疾菩薩應

應作是念如我此病非真非有衆生病亦非

真非有作是觀時於諸衆生若起愛見大悲

即應捨離所以者何菩薩斷除客塵煩惱而

起大悲愛見悲者則於生死有疲厭心若能

離此无有疲厭在所生不為愛見之所覆

也所生无縛能為衆生說法解縛如佛所說

若自有縛能解彼縛无有是處若自无縛

能解彼縛斯有是處是故菩薩不應起縛

何謂縛何謂解貪著禪味是菩薩縛以方便

生是菩薩解又无方便慧縛有方便慧解无慧

方便縛有慧方便解何謂无方便慧縛菩薩

以愛見心莊嚴佛土成就衆生於空无相无作

法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有方便

慧解謂不以愛見心莊嚴佛土成就衆生

法中而自調伏是名无方便慧縛何謂有方便
慧解謂不以愛見心養服佛士戒說衆生
※於空无相无作法中以自調伏而不疲厭是
名有方便慧解何謂无慧方便縛謂菩薩
住貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本
是名无慧方便縛何謂有慧方便解謂離諸
貪欲瞋恚耶見等諸煩惱而殖衆德本迴向
阿耨多羅三藐三菩提是名有慧方便解
文殊師利彼有疾菩薩應如是觀諸法又復
觀身无常苦空非我是名爲慧雖身有疾
常在生死饒益一切而不厭惓是名方便又復
觀身身不離病病不離身是病是身非心非故
是名爲慧設身有疾而不永滅是名方便文
殊師利有疾菩薩應如是調伏其心不住其
中亦復不住不調伏心所以者何若住不調伏
心是愚人法若住調伏心是聲聞法是故菩
薩不當住於調伏不調伏心離此二法是菩薩
行在於生死不爲汙行住於泅槃不永滅度
是菩薩行非凡夫行非賢聖行是菩薩
行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而
現降衆魔是菩薩行求一切智无非時求是

行非垢行非淨行是菩薩行雖過魔行而
現降衆魔是菩薩行求一切智无非時求是
※菩薩行雖觀諸法不生而不入正位是菩薩
行雖觀十二緣起而入諸邪見是菩薩行雖
攝一切衆生而不愛著是菩薩行雖樂遠離
而不依身心盡是菩薩行雖行三界而不壞
法性是菩薩行雖行於空而殖衆德本是菩
薩行雖行无相而度衆生是菩薩行雖行
无作而現受身是菩薩行雖行无起而起一切
善行是菩薩行雖行六波羅蜜而通知衆生
心心數法是菩薩行雖行六通而不盡漏是
菩薩行雖行四无量心而不貪著生於梵世
是菩薩行雖行禪定解脫三昧而不直樂生
是菩薩行雖行四念處而不永離身受心法
是菩薩行雖行四正勤而不捨身心精進是
菩薩行雖行四如意足而得自在神通是菩
薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩
薩行雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖
行七覺分而分別佛之智慧是菩薩行雖行
八正道而樂行无量佛法是菩薩行雖行止

八正道而樂行无量佛法是菩薩行雖行止

※觀助道之法而不畢竟薩於卿滅是菩薩行
雖行諸法不生不滅而以相好莊嚴其身是
菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不捨佛法
是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土不卿如空
而現種種清淨佛土是菩薩行雖得佛道轉
于法輪入於涅槃而不捨於菩薩之道是菩
薩行說是語時文殊師利所將大衆其中八
千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心

不思議品第六

尒時舍利弗見此室中无有牀座作是念斯
諸菩薩大弟子衆當於何坐長者維摩詰知
其意語舍利弗言云何仁者為法來耶求牀
座耶舍利弗言我為法來非為牀座維摩詰
言唯舍利弗夫求法者不貪軀命何況牀座
夫求法者非有色受想行識之求非有界入
之求非有欲色无色之求唯舍利弗夫求法
者不著佛求不著法求不著衆求夫求法者
无見苦求无斷集求无滅盡證備道之求所以

无見苦求无斷集求无滅盡證備道之求所以

※者何法无戲論若言我當見苦斷集證滅備
道是則戲論非求法也唯舍利弗法名所緣
若行生滅是求生滅非求法也法名无染若
染於法乃至涅槃是則染著非求法也法无
行處若行於法是則行處非求法也法无取
捨若取捨法是則取捨非求法也法无處所
若著處所是則著處非求法也法名无相若
隨相識是則求相非求法也法不可住若住
於法是則住法非求法也法不可見聞覺
知若行見聞覺知是則見聞覺知非求法也
法名无為若行有為是求有為非求法也是
故舍利弗若求法者於一切法應无所求說
是語時五百天子於諸法中得法眼淨
尒時長者維摩詰問文殊師利仁者遊於无
量千万億阿僧祇國何等佛土有好上妙功
德成就師子之座文殊師利言居東方度如
六恒河沙國有世界名須弥相其佛号須弥
燈王今現在彼佛身長八万四千由旬其師
子座高八万四千由旬嚴飾第一於是長者

子座高八万四千由旬殿飾第一代是長者
維摩詰現神通力時彼佛遣三万二千師
子座高廣嚴好來入維摩詰室諸菩薩大
弟子釋梵四天王等皆所未見其室廣博悉容
芭容受三万二千師子座无所礙於此耶維
城及閻浮提四天下亦不迫迮悉見如故今
時維摩詰語文殊師利說師子座與諸菩薩
上人俱坐當自立身如彼坐像其得神通菩
薩即自變身為四万二千由旬坐師子座諸
新發意菩薩及大弟子皆不能昇余時維
摩詰語舍利弗說師子座舍利弗言居士此
座高廣吾不能昇維摩詰言唯舍利弗為須
彌燈王如來作礼乃可得坐於是新發意菩
薩及大弟子即為須彌燈王如來作礼便得
坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃容受此高廣之座於此耶維城无所妨礙
又於閻浮提衆落城邑及四天下諸天龍王
鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗諸
佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩得是解
脫者以須彌之高廣內芥子中无所增減須

脫者以須彌之高廣內芥子中无所增減須
彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺
不知己之所入唯應度者乃見須彌入芥子
中是名不可思議解脫法門又以四大海水
入一毛孔不嬈魚鱉龜鼉水性之屬而彼大
海本相如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不知
己之所入於此衆生亦无所嬈又舍利弗住不
可思議解脫菩薩斯乘三千大千世界如陶
家輪著右掌中擲過恒河沙世界之外其
中衆生不覺不知己之所住又復還置本處
都不使人有往來想而此世界本相如故又
舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩薩
即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫或
有衆生不樂久住而可度者菩薩即縮一劫
以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗住
不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之事
集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生
置之右掌飛到十方遍示一切而不動本處
又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於
一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星
宿於一毛孔菩薩見之又舍利弗十方世界

一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星
宿於一毛孔普使見之又舍利弗十方世界
所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損亦
諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火內於腹中火事如故而不為害又於下
方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉棗
葉而无所墜又舍利弗住不可思議解脫菩
薩能以神通現作佛身或現辟支佛身或
現聲聞身或現帝釋身或現梵王身或現世
主身或現轉輪王身又十方世界所有衆生
上中下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空
无我之音及十方諸佛所說種種之法皆於
其中普令得聞舍利弗我今略說菩薩不可
思議解脫之力若廣說者劫不盡是時迦
葉聞說菩薩不可思議解脫法門歡未曾有
謂舍利弗譬如有人於盲者前現衆色像非
彼所見一切聲聞聞是不可思議解脫法門
不能解了為若此也智者聞是其誰不發阿
耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其種

112

耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其種
於此大乘已如敗種一切聲聞聞是不可思議
解脫法門皆應舉聲震三千大千世界
一切菩薩應大喜慶頂受此法若有菩薩信
解不可思議解脫門者一切魔衆无如之何
大迦葉說是諸時三万二千天子皆發阿耨
多羅三藐三菩提心
尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧
祇世界中作魔王者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力教化衆生現作魔王又迦葉
十方无量菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目
髓腦血肉皮骨聚落城邑妻子奴婢象馬車
乘金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥珀真珠珂
貝衣服飲食如此乞者多是住不可思議解脫
菩薩以方便力而往試之令其堅固所以者何
住不可思議解脫菩薩有威德力故行逼迫
示諸衆生如是難事凡夫下劣无有力勢不
能如是逼迫菩薩譬如龍象蹴踏非驢所
堪是名住不可思議解脫菩薩智慧方便之門
觀衆生品第七
尒時文殊師利問維摩詰言菩薩去何觀衆

113

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀衆生

※衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀衆生爲若此如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第六陰如第七情如十二入如十九界菩薩觀衆生爲若此如无色界色如旃檀數牙如須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三妻如得忍菩薩貪恚癡業如佛煩惱習如盲者見色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如化人煩惱如夢所見已語如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生爲若此

文殊師利言若菩薩作是觀者云何行慈維摩詰言菩薩若作是觀已自念我當爲衆生說如斯法是即真實慈也行斯滅慈无所生故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无礙故行清淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行所畢慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如衆慈

慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如衆慈

※得如佛故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因得故行菩提慈等一味故行无等慈斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无厭慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清淨故行深心慈无雜行故行无誑慈不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈爲若此也

文殊師利又問何謂爲悲答曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之何謂爲喜答曰有所饒益歡喜无悔何謂爲捨答曰所作福祐无所希望文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當於何住答曰菩薩欲依如來功德力者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除

何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除
※煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行
於正念答曰當行不生不滅又問何法不生
何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善
不善熟爲本答曰身爲本又問身熟爲本答
曰欲貪爲本又問欲貪熟爲本答曰虛妄分
別爲本又問虛妄分別熟爲本答曰顛倒想
爲本又問顛倒想熟爲本答曰无住爲本又
問无住熟爲本答曰无住則无本文殊師利
從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法
便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一
切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰
勿謂此華爲不如法所以者何是華无所分
別仁者自生分別想耳若於佛法出家有
所分別爲不如法若无分別則是如法觀諸
菩薩華不著者以斷一切分別想故辟如人
畏時非人得其便如是弟子畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切五欲无能爲之

※結習未盡華著身耳結習盡者華不著
也舍利弗言天止此室其已久如答曰我止
室如者等解脫舍利弗言止此耶久天曰者
等解脫非何如久舍利弗默然不荅天
曰如何者舊大智而默荅曰解脫者无所
言說故吾於是不知所士天曰言說文字皆
解脫相所以者何解脫者不內不外不在而問文
字非不內不外不在兩間是故舍利弗无離
文字說解脫也所以者何一切諸法皆是解脫
相舍利弗言不復以離婬怒癡爲解脫乎天
曰佛爲增上慢人說離婬怒癡爲解脫耳若
无增上者佛說婬怒癡性即是解脫舍利
弗言善哉善哉天女汝何所得以何爲證
辯乃如是天曰我无得无證故辯如是所以者
何若有得有證者則於佛法爲增上慢舍
利弗問天汝於三乘爲何志求天曰以聲聞
法化衆生故我爲聲聞以因緣法化衆生
故我爲辟支佛以大悲化衆生故我爲大乘
舍利弗如人入瞻蔔林唯聞瞻蔔不聞餘香

舍利弗如人入栴檀林唯嗅栴檀香不嗅餘香
如是若入此室但聞佛法功德之香不聞餘香
聞辟支佛功德香也舍利弗其有聲聞一切
正諸天龍鬼神等入此室者聞斯上人講說
正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗香
止此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法
但聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍
利弗此室常現八未曾有難得之法舍利弗
八此室常以金色光照室皆如晝夜无異不以日月所
照為明是為一未曾有難得之法此室入者
不為諸塵之所惱也是為二未曾有難得之
法此常室有釋梵四天王他方菩薩來會
不絕是為三未曾有難得之法此室常說六
波羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法
此室常作天人第一之樂散出无量法化之聲
是為五未曾有難得之法此室有四大藏衆
寶積滿周窮濟之衆得无盡是為六未曾
有難得之法此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛阿
閦佛寶德寶炎寶月寶嚴等師子奮迅一切
利成如是等十方无量諸佛是上人會諸佛
皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為

皆為來廣說諸佛秘要法藏說已還去是為
七未曾有難得之法此室一切諸天及佛言
殿諸佛淨土皆於中現是為八未曾有難得
之法舍利弗此室常現八未曾有難得之法
誰有見斯不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師化
作幻女若有人問何以不轉女身是人為正
問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉
天曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃
問不轉女身即是天女以神通力變舍利弗
令如天女天自化身如舍利弗而問言何以不
轉女身舍利弗以天女像而答言我今不
知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人亦當能轉如舍利弗非
女而現女身一切女人亦復如是雖現女身而
非女也是故佛說一切諸法非男非女所
謂天女運神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如

色相无在无不在天日一切諸法亦復如是
*无在无不在夫无在无不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾薩生曰佛化所生非沒生也天曰衆生
猶然无沒生也舍利弗問天汝久當如得阿
耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗遲為
凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利
弗言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有得者舍利弗言諸佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
何謂乎天曰皆以世俗文字數故有三世非
謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅漢
道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復
如是无所得故而得余時維摩詰語舍利弗
是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲菩
薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本
願故隨意能現教化衆生
佛道品第八
余時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達

余時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
*佛道維摩詰言若菩薩行於衆道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界不以為勝不行貪欲離
諸深著不行瞋恚於諸衆生无有恚礙不行
愚癡而以智慧調伏其心不行懈怠而捨內
外所有不惜身命不行毀禁而安住淨戒乃
至小罪猶懷大懼不行瞋恚而常慈忍不行
懈怠而勤備功德不行亂意而常念定不行
愚癡而通達世間出世間慧不行諂偽而善
方便隨諸經義不行憍慢而於衆生猶如橋
梁不行諸煩惱而心常清淨不入於魔而順
佛智慧不隨他教不入聲聞而為衆生說未
聞法不入辟支佛而成就大悲教化衆生不
入貧窮而有寶手功德无盡不入殘而具
諸相好以自莊嚴不入下賤而生佛種性中
具諸功德不入羸劣醜陋而得那羅延身一
切衆生之所樂見不入老病而永斷病根超
越死限不有資生而匱無无尽資无所貪不

越死畏未有資生而恒觀无常貴无所貪未
※有妻妾綵女而常遠離五欲於涅槃現代訥鈍
而成就辯才總持无失未入耶濟而以正濟度
諸衆生現通入諸道而新其因緣現代祖
縣而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識處
為種八邪法為種九惱處為種十善不道為
種以要言之六十二見及一切煩惱皆是佛
種何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕汙泥乃生此華如是見
无為法入正位者終不復能生於佛法煩惱
泥中乃有衆生起佛法耳又如種種於空終
不得生真壞之地乃能滋茂如是入无為正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶能發
于阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故
當知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不

當知一切煩惱為如來種譬如不入巨海不
※能得无價寶珠如是不入煩惱大海終不能
生一切智寶之心
尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說
此語誠如所言廣饒之時為如來種我等今
者不復堪任發阿耨多羅三藐三菩提心乃
至五无間罪猶能發意生於佛而今我等
永不能發譬如敗種之士其於五欲不能復
利如是聲聞諸結斷者於佛法中无所復益
永不志願是故文殊師利凡夫聞佛法能起
復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道也不斷三寶正使聲聞終身聞佛法
乃无畏等永不能發无上道意尒時會中有
菩薩名普現色身問維摩詰言居士父母妻
子親戚眷屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕
象馬車乘皆何所在於是維摩詰以偈答曰
智度菩薩母　方便以為父　一切衆導師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空舍
菩提華知識　中道成正覺
弟子衆聲聞　隨意之所轉　無量諸度法等侶　獲得無礙
諸度法等侶　獲得無礙　歌詠諸法言　以此為音聲
以苦之園所　无為法林樹　無礙智慧華　解脫智慧果

諸度法等倡　四種馬腹女　歌詠讚法言　以此為音樂
如將之圍虎　无漏法林樹　貫意淨華華　熙怡會意果
米八解之浴池　定水甚深清　布以七淨華　浴此无垢人
象馬車乘地　天乘以為車　調御以一心　乘於八正路
相具以嚴合　聚好所其安　嚴飾為華瓔　遊戲大神通
宮殿妙寶　教授以法身　智慧為天冠　遊戲大神通
四禪為林座　從於淨命生　多聞為寶冠　以為自莊嚴
甚深法之食　解脫味為漿　淨心以為浴　式宮為奏音
修成諸功德　普供諸佛國　隨順諸佛道　隨順諸佛道
雖知无起滅　亦復無有生　悲哀諸國土　智无不周遍
供養於十方　开華徧如來　无有分別想　雖知諸佛國
多與衆生生　而常備淨土　教化諸群生　諸有衆生類
於諸多處住　无生方便力　一時能盡現　隨意皆能現
貧窮多困苦　而不捨其行　以長方便力　隨意皆能現
式示老病死　戒誡諸群生　令知如幻化　通達无有礙
式現劫盡燒　天地皆洞然　衆人有業報　聚不知无常
无數億衆生　俱來請菩薩　一時到其舍　化令向佛道
經書禁呪術　工巧諸技藝　盡現行此事　能令諸群生
世間衆道法　老代中出家　因以解人式　而不顯邪見
式作日月天　贊王世男主　式時作地水　式復作風火

式作日月天　贊王世男主　式時作地水　式復作風火
普劫中有疾疫　現作諸藥草　若有飲之者　除病消衆毒
劫中有飢饉　現身作飲食　先以飲飢渴　令以醫治之
劫中有刀兵　為起慈悲　化諸衆生　令住无諍地
若有大戰陣　立之以等力　普度現慈勇　降伏使和安
一切國土中　諸有地獄處　解脫到于彼　能令諸苦惱
一切國土中　畜生相殺食　皆現生其彼　為之作利益
未受於五欲　亦復現行婬　令魔心憂惱　不能得其便
於中生道華　是可愛希有　在欲而行婬　希有甚希是
式現作嬉戲　引諸好色者　先以欲鉤牽　後令入佛智
式為邑中主　式作尚人導　國師及大臣　以法利衆生
諸有貧窮者　現為无盡藏　因以歡喜之　令發菩提心
利心傷傷者　為與大力士　若有怨憎者　先以慈悲心
其有恐懼者　若有怨憎者　先以无畏　後令發道心
式現離恐欲　為五通仙人　開道諸群生　令住戒忍意
開有供事者　現為作僕僕　既以可其意　乃教以道心
隨彼之所須　得人代佛道　以善方便力　皆悉給與之
如是道无量　所行无有虛　智慧无邊際　度脫无數衆
假令一切佛　於无數億劫　讚歎其功德　猶尚不能盡
雖聞如是法　不發菩提心　除彼不肯人　衆生无量者

八下二法門品第九

入不二法門品第九

＊爾時維摩詰謂諸菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今則無滅得此無生法忍是為入不二法門

德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若無有我則無我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得以不可得故無取無捨無作無行是為入不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則無淨相順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰是動是念為二不動則無念無念則無分別更無此者是為入不二法門

善眼菩薩曰一相無相為二若知一相即是無相於不相中無入無出平等是為入不二法門

妙臂菩薩曰菩薩心觀開心為二觀心相空如幻化者無菩薩心無開心是為入不二法門

弗沙菩薩曰若不善為二若不起善不善則無起滅不生是為入不二法門

師子意菩薩曰有為無為為二若離一切數則心如虛空以清淨慧無所礙者是為入不二法門

那羅延菩薩曰世間出世間為二世間性空則出世間性空是出世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門

善意菩薩曰生死涅槃為二若見生死性則無生死無縛無解不然不滅如是解者是為入不二法門

明目菩薩曰畫不畫為二法若究竟畫者不畫相即是畫相即是空空則無有畫不畫相如是入者是為入不二法門

喜見菩薩曰菩薩一切無有為二無為不可得無我

善首菩薩曰我无我為二我尚不可得無我
*何可得見我實性者不復起二是為入不二法門
當知菩薩曰明无明為二无明實性即是明明
非不可取離一切數於其中平等无二者是為
入不二法門
善見菩薩曰色色空為二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空為二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是為入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異為二四種性即是
空種性如前際後際空故中際亦空若無如
是知諸種性者是為入不二法門
妙意菩薩曰眼色為二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名斷滅如是耳聲鼻香舌味
身觸意法為二若知意性於法不貪不恚
不癡是名斷滅安住其中是為入不二法門
无盡意菩薩曰布施迴向一切智為二布施
性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進
禪定智慧迴向一切智為二智慧性即是迴向
一切智性於其中入一相者是為入不二法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即

一切智性於其中入一相者是為入不二法門
深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即
*是无相无作即是无作若空无相无作則无
心意識於一解脫門即是三解脫門者是為
入不二法門
解脫菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦令
能隨此行者是為入不二法門
心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所
以者何見身實相者不起見身及見滅身身
與滅身无二无分別於其中不覺不觀者是
為入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作
相身无作相即口无作相口无作相即意无
作相是三業无作相即一切法无作相能如是
隨无作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行罪行不動行為二三行實
性即是空空則无福行罪行无罪行无不動行於
此三行而不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰從我起二為二見我實如者
不起二法若不住二法則无有識无所識者

不起二法若不住二法則无有識无所識者

＊是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得則為二若无所得則

无取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰聞與明為二无聞无明則无有二

所以者何如滅受想定无聞无明一切法亦復

如是於其中平等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不

樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛

則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无

无樂脫是為入不二法門

師子菩薩曰正道邪道為二住正道者則不

分別是邪是正離此二法是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見

實何況非實所以者何非內眼所見慧眼

乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是

菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一

法中無言無說無示無識離諸問答是為入不二

法門於是文殊師利問維摩詰言我等各

自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門

＊時維摩詰默然无言文殊師利歎言善哉善

哉乃至无有文字語言是真入不二法門說

是不二法門時於此衆中五千菩薩皆入不二

法門得无生法忍

維摩詰經卷第二

(25~46)→(1~24)

▼斯五〇〇一號　維摩詰經卷中

S→T475 14/544A22　　W→T475 14/544C23

*

有疾菩薩維摩詰言說身无常不說厭離於
身有苦不說樂於涅槃說身无我而常教導衆生
說身空寂不說畢竟寂滅說悔先罪而不說入於過
去以已之疾愍於彼疾當識宿世无數劫苦當念饒

文殊師利問疾品第五
尒時佛告文殊師利汝行詣維摩詰問疾文殊師
利白佛言世尊彼上人者難為酬對深達實相善
說法要辯才无滯智慧无㝵一切菩薩法式悉知
諸佛秘藏无不得入降伏衆魔遊戲神通其慧方
便皆已得度雖然當承佛聖旨詣彼問疾於是衆
中諸菩薩大弟子釋梵四天王咸作是念今二
大士文殊師利維摩詰共談必說妙法即時八千
菩薩五百聲聞百千天人皆欲隨從於是文殊師
利與諸菩薩大弟子衆及諸天人恭敬圍繞入
毗耶離大城尒時長者維摩詰心念今文殊師利
與大衆俱來即以神力空其室内除去所有及諸
侍者唯置一床以疾而卧文殊師利既入其舍見其
室空无諸所有獨寢一床時維摩詰言善來文殊
師利不來相而來不見相而見文殊師利言如是居
士若來已更不來若去已更不去所以者何來者无
所從來去者无所至所可見者更不可見且置是
事文殊師利言居士是疾寧可忍不療治有損不

S→T475 14/545C15

所從來去者无所至所可見者更不可見且置是
事文殊師利言居士是疾寧可忍不療治有損不
*至增乎世尊慇懃致問无量居士是疾何所因起
其生久如當云何滅維摩詰言從癡有愛則我病
生以一切衆生病是故我病若一切衆生病滅則我
病滅所以者何菩薩為衆生故入生死有 [illegible] 持於諸衆生香起
永離身受心法是菩薩行雖行四正勤而不捨身心
精進是菩薩行雖行四如意足而得自在神通是
菩薩行雖行五根而分別衆生諸根利鈍是菩薩行
雖行五力而樂求佛十力是菩薩行雖行七覺意
而分別佛之智慧是菩薩行雖行八正道而樂行无
量佛道是菩薩行雖行止觀助道之法而不畢竟
墮於寂滅是菩薩行雖行諸法不生不滅而以相好
莊嚴其身是菩薩行雖現聲聞辟支佛威儀而不
捨佛法是菩薩行雖隨諸法究竟淨相而隨所應為
現其身是菩薩行雖觀諸佛國土永寂如空而現種
種淨佛國土是菩薩行雖得佛道轉于法輪入於涅
槃而不捨於菩薩之道是菩薩行說是語時文殊師利
所將大衆其中八千天子皆發阿耨多羅三藐三菩提心
不思議品第六
尒時舍利弗見此室中无有床座作是念斯諸菩薩
大弟子衆當於何坐長者維摩詰知其意語舍利弗
言云何仁者為法來耶求床座耶舍利弗言我為法

131

言云何仁者爲法失耶求床座耶舍利弗言我爲法
＊來非爲床座維摩詰言唯舍利弗夫求法者不會
軀命何況床座夫求法者非有色受想行識之求
非有界入之求非有欲色之求唯舍利弗夫求法者不
著佛求不著法求不著衆求夫求法者无見若求无
斷集求无造盡證備道之求所以者何法无戲論若
言我見當若集滅證備道是則戲論非求法也唯
舍利弗法名斷滅若行生滅是求生滅非求法也法
名无染若染於法乃至涅槃是則染著非求法也
法无行處若行於法是則 處非求法也法无取捨
若取捨法則是取舍非求法也法无處所若著處所
是則著處非求法也法名无相若隨相識是則求
相非求法也法不可住若住於法是則求住非求法
也法不可見聞覺知若行見聞覺知是則見聞覺
知非求法也法名无爲若行有爲是求有爲非求法
也是故舍利弗若求法者於一切法應无所求說是
語時五百天子於諸法中得法眼淨

＊高廣嚴飾來入維摩詰室諸菩薩大弟子釋梵四
天王等昔所未見其室廣博悉皆容受三万二千師子
座无所妨礙於毗耶離城及閻浮提四天下亦不迫迮
悉見如故尒時維摩詰語文殊師利觸師子座与諸
菩薩上人俱座當自立身如彼坐像其得神通善
薩即自變形高四万二千由旬坐師子座諸新發意
菩薩及大弟子皆不能昇尒時維摩詰語舍利弗
就師子座舍利弗言居士此座高廣吾不能昇維
摩詰言唯舍利弗爲須彌燈王如來作礼乃可得坐
於是新發意菩薩及大弟子即爲須彌燈王如來作
礼便得坐師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃能容受此高廣之座於毗耶離城无所妨礙又於閻
浮提聚落城邑及四天下諸天龍王鬼神宮殿亦不
迫迮維摩詰言舍利弗諸佛菩薩有解脫名不可思
議若菩薩住是解脫者以須彌之高廣內芥子中
无所增減須彌山王本相如故而四天下切利諸天不
覺不知已之所入唯應度者乃見須彌入芥子中是
名住不可思議解脫法門又以四大海水入一毛孔不
惱魚鼈龜鼉水性之屬而彼大海本相如故諸龍
鬼神阿脩羅等不驚不知已之所入於諸衆生亦无
所害又舍利弗住不可思議解脫菩薩新取三千大
千世界如陶家輪置右掌中擲過恒河沙世界之外

千世界如陶家輪旋右掌中微塵恒河沙世界之外

※其中衆生不覺不知已之所住又復還置本處都

不使人有往來相而此世界本相如故又舍利弗或

有衆生樂久住世而可度者菩薩即演七日以爲一

劫令彼衆生謂之一劫或有衆生不樂久住而可度

者菩薩即延一劫以爲七日令彼衆生謂之七日又

舍利弗住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾

之事集於一國示於衆生又菩薩以一佛土衆生

置之右掌飛到十方廣示一切而不動本處又舍利

弗十方衆生供養諸佛之具菩薩於一毛孔皆令

得見又十方國土所有日月星宿於一毛孔皆使見

之又舍利弗十方世界所有諸風菩薩悉能吸著

口中而身無損外諸樹木久不摧折又十方世界劫

盡燒時以一切火內於腹中火事如故而不爲害又

於下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土奉著上

方過恒河沙等世界如持針鋒舉一棗葉而見

所燒又舍利弗住不可思議解脫菩薩能以神通

現作佛事或現聲聞身或現帝

釋身或現梵王身或現世主身或現轉輪王身或

變十方世界所有衆生上中下音皆能變之令作

佛聲演出無常苦空無我之音又十方諸佛所說

種種之法皆於其中普令得聞舍利弗我今略說

菩薩不可思議解脫之力者廣說者窮劫不盡

菩薩不可思議解脫之力者廣說者窮劫不盡

※是時大迦葉聞說菩薩不可思議解脫法門歎未

曾有謂舍利弗辟如有人於眞金像前現衆色像非

彼所見一切群聞聞是不可思議解脫法門不能解

了爲若此也智者聞是其誰不發阿耨多羅三藐

三菩提心我等何爲永絕其根於此大乘以如敗

種一切聲聞聞是不可思議解脫法門皆應驚

動震三千大千世界一切菩薩應大歡慶頂受此

法若有菩薩信解此不可思議解脫法門者一切

魔衆无如之何大迦葉說是語時三万二千天子皆

發阿耨多羅三藐三菩提心

尒時維摩詰語大迦葉仁者十方无量阿僧祇

世界中作魔王者多是住不可思議解脫菩薩以

方便力故教化衆生現作魔王又迦葉十方无量

菩薩或有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮

骨聚落城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瓔珞車渠

馬瑙珊瑚虎珀真珠珂貝衣服飲食如此乞者多是

住不可思議解脫菩薩以方便力而往試之令其

堅固所以者何住不可思議解脫菩薩有威德力

故行逼迫示諸衆生如是難事无支下劣无有

力勢不能如是逼迫菩薩辟如龍象蹈踏非驢所

堪是名不可思議解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

※尒時文殊師利問維摩詰言善薩云何觀於衆生

維摩詰言譬如幻師見所幻人善薩觀衆生為若

此也如智者見水中月如鏡中見其面像如熱時

焰如呼聲響如空中雲如水聚沫如水上泡如芭蕉

堅如電久住如第五大如第六陰如七情如十三入

如十九界善薩觀衆生為若此如見色聚色如熱

穀芽如須陀洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒

如得忍菩薩貪恚愚癡如佛煩惱習如盲者見

色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女兒如化

人煩惱如夢所見已寤如滅度者受身如光炎之

火菩薩觀衆生為若此文殊師利言善薩作

是觀者云何行慈維摩詰言善薩作是觀已自

念我當為衆生說如斯法是則真實慈也行寂滅

慈无所生故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三

世故行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行

不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无數故行清淨慈

諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿羅漢慈破

結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故行

佛之慈覺衆生故行自然慈无師回得故行菩提慈

等一味故行无等慈斷諸愛故行大悲慈導以大乘

故行歡喜慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持

戒慈化毀禁故行忍辱慈護彼我故行精進慈荷負

※衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈慈无不知時故

行方便慈一切示現故行无隱慈直心清淨故行深

心慈无雜行故行不誑慈不虛假故行安樂慈令得

佛樂故菩薩之慈為若此也文殊師利又問何謂為

悲答曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之何謂為

喜答曰所有饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作福

祐无所悕望文殊師利又問生死有畏菩薩當何所

依維摩詰言菩薩於生死中畏當依如來功德之力

文殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當依何住

答曰菩薩欲依如來功德力者當住度脫一切衆生

又問欲度衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱

又問欲除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何

行於正念答曰當行不生不滅又問何法不生何法

不滅答曰不善不生善法不滅又問善不善孰為本

答曰身為本又問身孰為本答曰貪欲為本又

問曰貪欲孰為本答曰虛妄分別為本又問虛妄

分別孰為本答曰顛倒相為本又問顛倒相孰為

本答曰无住為本又問无住孰為本答曰无住則

无本文殊師利從无住為本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現

其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至諸菩

薩華皆隨落至大弟子便著不隨一切弟子神力

薝蔔皆悉至大弟子便香不隨一切弟子神力
去華不能令去尒時天女問舍利弗何故去華答曰
此華不如法是以去之天曰勿謂此華為不如法所
以者何是花无所分別仁者自生分別相耳若於佛
法中出家有所分別為不如法若无分別是則如
法觀諸苦薩華不香者以斷一切分別相故譬如人
已時非人得其便如是弟子畏生死故色聲香味
觸得便已離畏者一切五欲无能為也結習未盡華
著身耳結習盡者華不著也舍利弗言天心此室
其已久如答曰我心此室如者亦解脫舍利弗言心
此久耶天曰青亦解脫亦何久如舍利弗黑然不香
天曰如何者德大智而黑舍利弗答曰解脫者无
所言說故吾於是不知所云天曰言說文字皆解
脫相所以者何解脫者不內不外不在中間文字亦不
內不外不在中間是故舍利弗无離文字說解脫
也所以者何一切諸法皆是解脫相耳舍利弗言不
須以離婬怒癡為解脫乎天曰佛為增上慢人說
離婬怒癡為解脫耳若无婬上慢者佛說婬怒
癡性即是解脫尒時舍利弗言善哉善哉天女汝
何所得以何為證辯乃如是天曰我无得无證故
辯如是所以者何若有得有證則於佛法為增上
慢舍利弗問天女於三乘為何志求天曰以聲聞
法化衆生故我為聲聞以辟支佛法化衆生故我為

法化衆生故我為聲聞以辟支佛法化衆生故我為
辟支佛以大悲化衆生故我為大乘舍利弗如人入
瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香如是若入此室但聞
佛功德之香不樂聲聞辟支佛功德香也舍利弗
其有釋梵四天王諸天龍鬼神等入此室者聞斯
上人講說正法皆樂佛功德之香發心而出舍利弗
吾心此室十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但
聞菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗此
室常現八味皆有難得之法何等為八此室常以
金色光照晝夜无異不以日月所照為明是為一味
皆有難得之法此室入者不為諸垢之所惱也是
為二味皆有難得之法此室常有釋梵四天王他
方菩薩來會不絕是為三味皆有難得之法此
室常說六波羅蜜不退轉法是為四味皆有難
得之法此室常作天人第一之樂殊出无量法化之
聲是為五味皆有難得之法此室有四大藏衆寶
積滿周窮濟之求得无盡是為六味皆有難得
之法此室釋加牟尼佛阿彌陀佛阿閦佛寶德寶
焰寶月寶嚴難勝師子嚬一切利成如是等十方
无量諸佛是人上念時悉皆為來廣說諸佛秘
要法藏說已還去是為七味皆有難得之法此
室一切諸天龍鬼神乾闥婆皆於中現是為
八味皆有難得之法雖有見聞不可思議事而復

八未曾有難得之法誰有見斯不可思議事而復
※樂於聲聞法乎舍利弗言汝何以不轉女身天曰我
從十二年來求女人相了不可得當何所轉譬如
幻師化作幻女若有人問何以不轉女身是人為正
問不舍利弗言不也幻无定相當何所轉天曰一切
諸法亦復如是无有定相云何乃問不轉女身耶時
天女以神通力變舍利弗令如天女天自化身如舍
利弗以天女像而答言我今不知何轉而變為女身
天曰舍利弗若能轉此女身則一切女人亦當能
變如舍利弗非女而現女身一切女人亦復如是雖現
女身而非女也是故佛說一切諸法非男非女耶時
天女遂攝神力舍利弗還復如故天問舍利弗女
身色相今何所在舍利弗言女身色相无在无不
在天曰一切諸法亦復如是无在无不在夫无在无
不在者佛所說也舍利弗又問天女沒於此沒當生
何所天曰佛化所生吾如彼生曰佛化所生非沒生耶
天曰衆生猶然无役生也舍利弗問天汝久如當得
阿耨多羅三藐三菩提天曰舍利弗還為凡夫我
乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗言我作凡
夫无有是處天曰我得阿耨多羅三藐三菩提亦
无有是處所以者何菩提无住處是故无有得者
舍利弗言今諸佛得阿耨多羅三藐三菩提已得
當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故

當得如恒河沙皆謂何乎天曰皆以世俗文字數故
※說有三世非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得
阿羅漢道耶天曰无所得故而得天曰諸佛菩薩
亦復如是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是天
女已曾供養九十二億佛已能逮聲聞神通所願具足得无生
忍住不退轉以本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達佛道
維摩詰言若菩薩行於非道是為通達佛道又
問云何菩薩行於非道答曰若菩薩行五无間而无
惱恚至于地獄无諸罪垢至于畜生无有无明憍
慢等過至于餓鬼而具足功德行色无色累道不
以為勝示行貪欲離諸染著示行瞋恚於諸衆生
无有冥导示行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪
而捨內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒乃
至小罪猶懷大懼示行瞋恚而行慈忍示行懈怠而
勤備功德示行亂意而常念定示行愚癡而通達
世間出世間慧示行諂偽而善方便隨諸經義示行
憍慢而於衆生猶如橋梁示行諸煩惱而心常清
淨示入於魔而順佛智慧不隨他教示入聲聞而
為衆生說未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具諸

示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而具諸
相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性中具諸功德
示入羸劣輕隨而得那羅延身一切衆生之所樂見
示入老病而永斷病根超越无畏示有資生而恒觀
无常實无所貪示有妻子婇女而常遠離五欲淤
泥現於訥鈍而成就辯才摠持无尖示入邪濟而以
正濟度諸衆生現處八諸道而斷其因緣現於涅槃
而不斷生死文殊師利善薩能如是行於非道是名
通達佛道

於是維摩詰問文殊師利何等名如來種文殊師
利言有身為種无明有愛為種貪欲恚癡為種四
顛倒為種五蓋為種六入處為種七識處為種八邪
法為種九惱處為種十不善道為種以要言之六
十二見又一切煩惱皆是佛種曰何謂也答曰若見
无為入正位者不能復發阿耨多羅三藐三菩提
心譬如高原陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華
如是見无為法入正位者終不復能生佛法煩惱泥
中乃有衆生起佛法耳又如植種於空終不得生
薑壤之地乃能滋茂如是入无為正位者不生佛法
起於我見如須彌山猶能發于阿耨多羅三藐三菩
提心生佛法矣是故當知一切煩惱為如來種譬如
不下巨海不能得无價寶如是不入煩惱大海則不
能生一切智寶

能生一切智寶

*尒時大迦葉歎言善哉善哉文殊師利快說此語號
如所言譬等之疇為如來種我等今者不復堪任
發阿耨多羅三藐三菩提心乃至五无間罪猶能發
意生於佛法而今我等永不能發譬如根敗之士其
於五欲不能復利如是聲聞諸結斷者於佛法中
无所復益永不志願是故文殊師利凡夫於佛法
有反復而聲聞无也所以者何凡夫聞佛法能起
无上道心不斷三寶正使聲聞終身聞佛法力无
與等永不能發无上道意尒時會中有菩薩名
普現色身問維摩詰言居士父母妻子親戚眷
屬吏民知識悉為是誰奴婢僮僕象馬車乘皆
何所在於是維摩詰以偈答曰

智度菩薩母　方便以為父　一切衆尊師　无不由是生
法喜以為妻　慈悲心為女　善心誠實男　畢竟空寂舍
弟子衆塵勞　隨意之所轉　道品善知識　由是成正覺
諸度法等侶　四攝為伎女　歌詠誦法音　以此為音樂
摠持之園苑　无漏法林樹　觀意淨妙花　解脫智慧菓
八解之浴池　定水湛然滿　布以七淨花　浴此无垢人
象馬五通馳　大乘以為車　調御以一心　趣於八正路
相具以嚴容　衆好飾其姿　慙愧之上服　深心為花鬘
留有七財寶　教授以滋息　如所說備行　迴向為大利
四禪為床座　從於淨命生　多聞增智慧　以為自覺音

四禪為床座 從於淨命生 令聞增智慧 以為自覺音
* 甘露法之食 解脫味為漿 淨心以澡浴 戒品為塗香
權滅煩惱賊 勇健无餘踰 降伏四種魔 勝幡建道場
雖知无起滅 示彼故有生 悉現諸國土 如日光不見
供養於十方 无量億如來 諸佛及己身 无有分別想
雖知諸佛國 及與衆生空 而常脩淨土 教化於群生
諸有衆生類 形聲及威儀 无畏力菩薩 一時能盡現
覺知衆魔事 而示隨其行 以善方便智 隨意皆能現
或示老病死 成熟諸群生 了知如幻化 通達无有礙
或現劫燒盡 天地皆洞然 衆人有常想 堅令知无常
无數億衆生 俱來請菩薩 一時到其舍 化令向佛道
經書呪禁術 工巧諸伎樂 盡現行此事 饒益諸群生
世間衆道法 悉於中出家 回以解人惑 而不墮邪見
或作日月天 梵王世界主 或時作地水 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消衆毒
劫中有飢饉 現身作飲食 先救被飢渴 却以法語人
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸衆生 令住无諍地
若有大戰陣 三色以等力 善薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 輒往到于彼 免濟其苦惱
一切國土中 畜生相食噉 皆現生於彼 為之作利益
示受於五欲 示彼現行禪 令魔心惱亂 不能得其便
火中生蓮花 是可為希有 在欲而行禪 希有亦如是
或現作婬女 引諸好色者 先以欲句牽 後令入佛智

116

或現作婬女 引諸好色者 先以欲句牽 後令入佛智
* 或為邑中主 或作高人尊 國師及大臣 以福利衆生
諸有貧窮者 現作无盡藏 回以勸尊之 令發菩提心
我心憍慢者 為現大力士 消伏諸貢高 令住无上道
其有恐懼者 居前而慰安 先施以无畏 後令發道心
或現離婬欲 為五通仙人 開導諸群生 令住禪思惟
現須供事者 為現作僮僕 既悅可其意 乃發以道心
隨彼之所須 得入於佛道 以善方便力 皆能給足之
如是道无量 所行无有涯 智慧无邊際 度脫无數衆
假令一切佛 於无數億劫 讚歎其功德 猶尚不能盡
誰聞如是法 不發菩提心 除彼不肖人 癡冥无智者

入不二法門品第九

尒時維摩詰謂衆菩薩言諸仁者云何菩薩入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名法自在言諸仁者生滅為二法本不生今則无滅得此无生法忍是為入不二法門

德首菩薩曰我我所為二因有我故便有我所若無有我則无我所是為入不二法門

不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可得故无取无捨无作无行是為入不二法門

德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相順於滅相是為入不二法門

善宿菩薩曰生動是念為二不動則无念无念

117

善宿善薩曰是動是念為二不動則无念无念
即无分別通達此者是為入不二法門
善眼善薩曰一相无相為二若知一相即是无相亦
不取无相入於平等是為入不二法門
妙辯善薩曰善薩心觀聞心為二觀心相空如幻
化者无善薩心无聲聞心是為入不二法門
菩沙善薩曰善不善為二若不起善不善入无相
際而通達者是為入不二法門
師子吼善薩曰罪福為二若達罪性則與福无異
以金剛慧決了此相无縛无解者是為入不二法門
師子意善薩曰有滿无滿為二若得諸法等則不起
滿不滿相不著於相亦不住无相是為入不二法門
淨解善薩曰有為无為為二若離一切數則心如
虛空以清淨慧无所礙者是為入不二法門
那羅延善薩曰世間出世間為二世間性即是出
世間於其中不入不出不溢不散是為入不二法門
善意善薩曰生死涅槃為二若見生死性則无生
死无縛无解不然不滅如是解者是為入不二法門
現見善薩曰畫不畫為二法若究竟畫者不畫皆
是无畫相无畫相即空空則无有畫不畫相如是
入者是為入不二法門
香守善薩曰我无我為二我尚不可得非我何可
得見我實性者不須起二是為入不二法門
雲天善薩曰明无明為二无明實性即是明明無

得見我實性者不須起二是為入不二法門
雲天善薩曰明无明為二无明實性即是明明無
不可取離一切數於其中平等无二者是為入不二法門
喜見善薩曰色色空為二色即是空非色滅空色性
自空如是受想行識識空為二識即是空非識滅空識
性自空於其中而通達者是為入不二法門
明相善薩曰四種異空空種異為二四種性即是
空種性如前際後際空故中際亦空若能如是知
諸種性者是為入不二法門
妙意善薩曰眼色為二若知眼性於色不貪不恚不
癡是名斷滅如是耳鼻舌身觸意法為二
若知意性於法不貪不恚不癡是名斷滅安住其
中是為入不二法門
无盡意善薩曰布施迴向一切智為二布施性即是
迴向一切智性如是持戒忍辱精進禪定智慧迴
向一切智為二智慧性即是迴向一切智性於其中
入一相者是為入不二法門
深慧善薩曰是空是无想是无作為二空即无相
无相即无作若空无相无作則无心意識於一解
脫門即是三解脫門者是為入不二法門
辯根善薩曰佛法衆為二佛即是法法即是衆是
三寶皆是无為相與虛空等一切法亦尒能隨此
行者是為入不二法門

行者是為入不二法門

*心无导菩薩曰身身滅為二身亦是身滅所以者何見身實相者不起見身及以滅身身與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是為入不二法門

上善菩薩曰身口意善為二是三業皆无作相身无作相亦口无作相口无作相亦意无作相是三業无作相亦一切法无作相解如是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行為二三行實性亦是空空則无福行无罪行无不動行於此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰從我起二為二見我實相者不起二法若不住二法則无有識識者是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无取捨是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无闇无明則无有二所以者如入滅受相受无闇无明一切法相亦復如是於其平中等入者是為入不二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有縛則有解若本无縛其誰求解无縛无解則无樂厭是為入不二法門

法頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則不分別邪是邪是正離此二者是為入不二法門

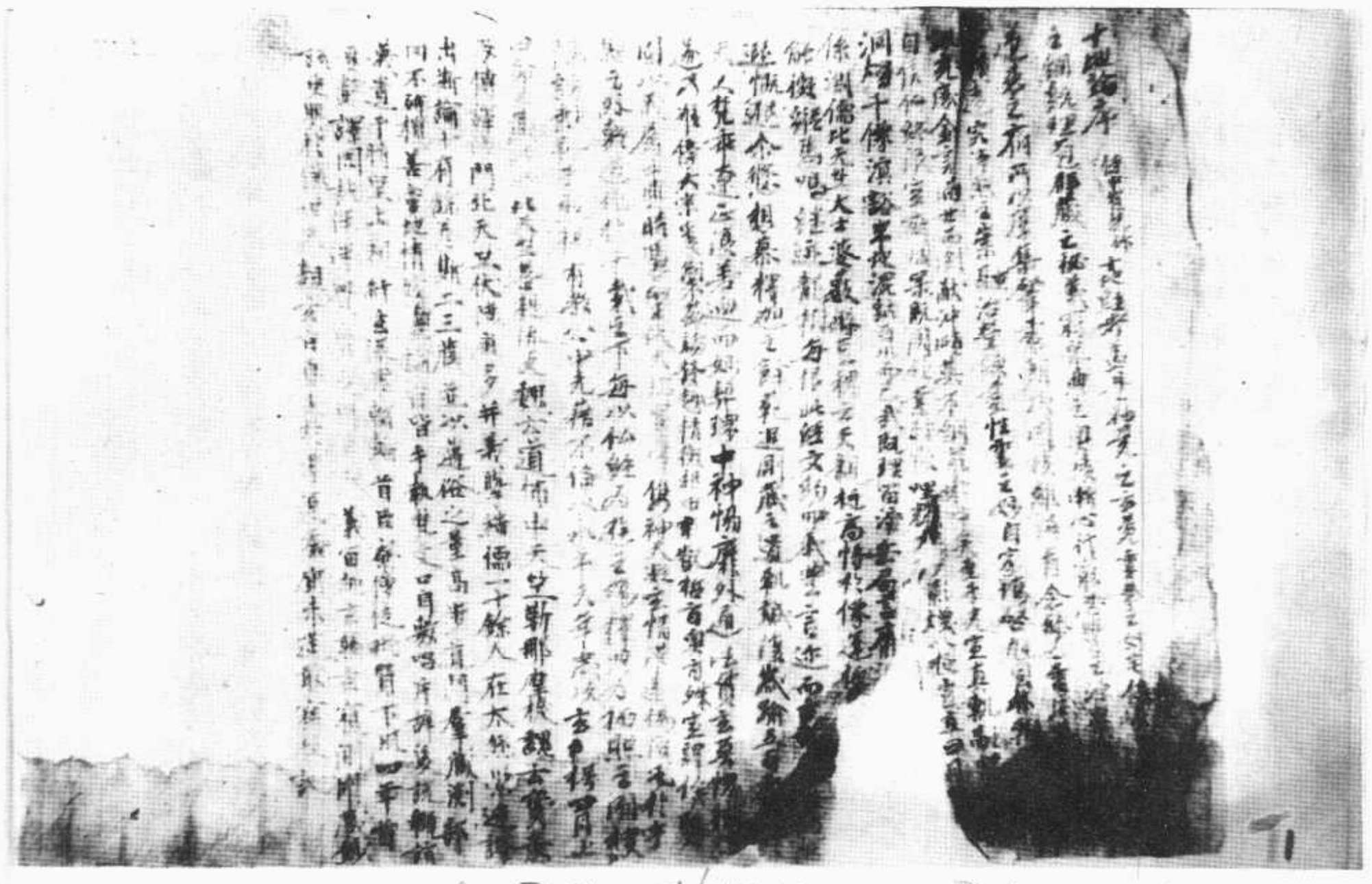
樂寶菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非尚眼所見慧眼乃能見而此慧眼无見无不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說其所已聞文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法无言无說无示无識離諸問答是為入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然无言文殊師利歎曰善哉善哉乃至无有文字語言是真入不二法門說是入不二法門品時於此衆中五千菩薩皆入不二法門得无生法忍

維摩經卷中

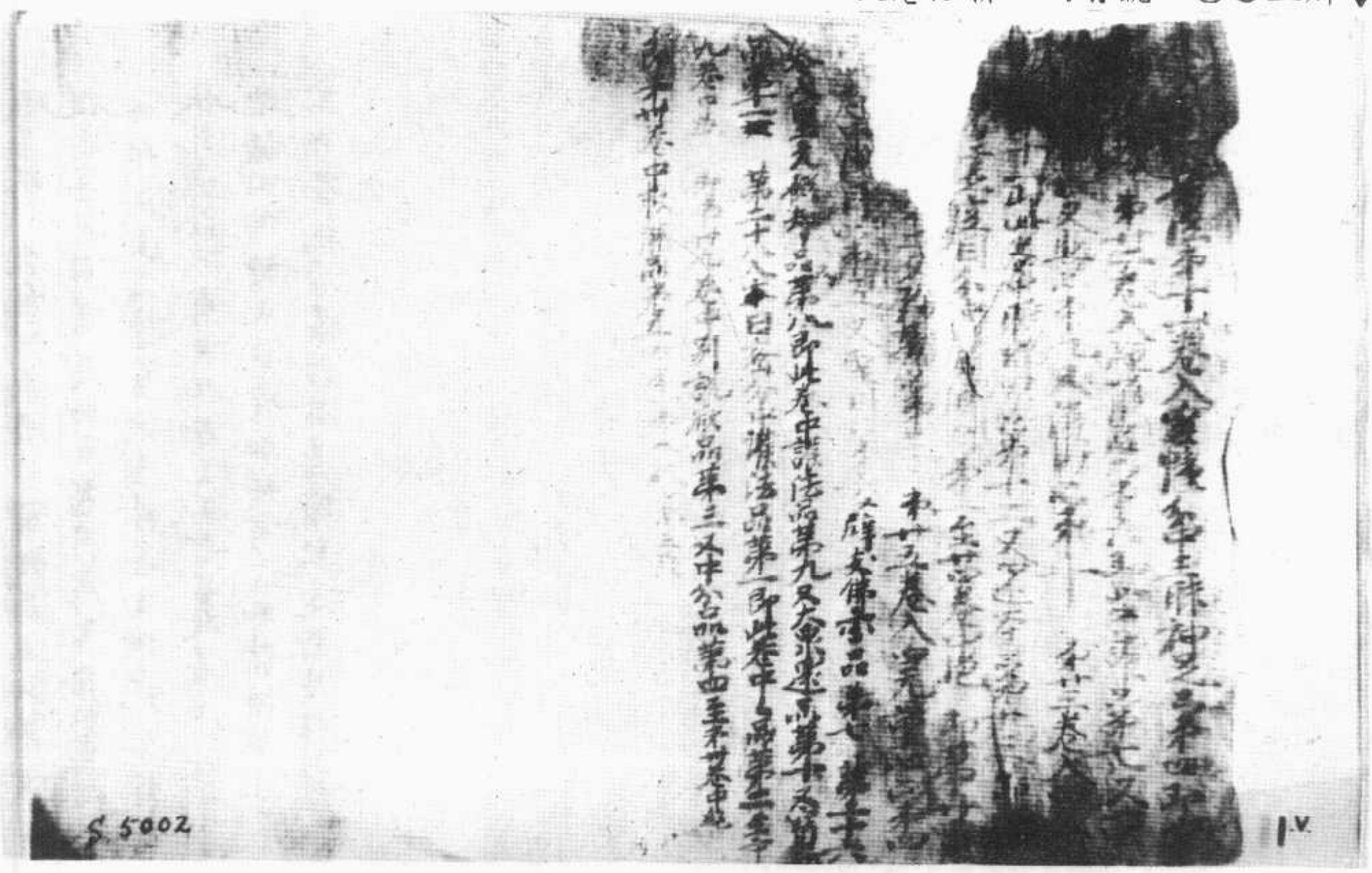
W→T475 14/551c27



S→T1521 26/12341
W→ 26/12313

斯五〇〇二號　十地論序

▼斯五〇〇二號背面　佛經卷次



S.5002

大般若波羅蜜多經卷第六十三

初分難信解品第十之餘六

三藏法師玄奘奉詔譯

善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有為無為尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有為無為增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有為若無為增語非菩薩摩訶薩耶善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提有漏無漏尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提有漏無漏增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若有漏若無漏增語是菩薩摩訶薩

六十三第卷經多蜜羅波若般大　號三〇〇五斯

S → T220 5/198A15
W →　　5/198B15

菩薩善現汝復觀何義言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語非菩薩摩訶薩耶世尊諸佛無上正等菩提善非善尚畢竟不可得性非有故況有諸佛無上正等菩提善非善增語此增語既非有如何可言即諸佛無上正等菩提若善若非善增語是菩薩摩訶薩

香積佛品第十

於是舍利弗心念目時欲至此諸菩薩當於何食時維
摩詰知其意而語言佛說八解脫仁者受行豈難欲食
而聞法乎若欲食者且待須臾當令汝得未曾有食時
維摩詰即入三昧以神通力示諸大衆上方衆分過四十二
恒河沙佛土國名衆香佛号香積今現在其國香衆
比於十方諸佛世界人天之香衆為第一彼土无有聲聞
辟支佛名唯有清淨大菩薩衆佛為[illegible]法其衆一切皆
以香作樓閣經行香地莞園皆香其食香氣周流十
方无量世界時彼佛與諸菩薩方共坐食有諸天子
皆号香嚴悉發阿耨多羅三藐三菩提心供養彼佛及
諸菩薩此諸大衆莫不目見時維摩詰問衆菩薩
諸仁者誰能致彼佛飯以文殊師利威神力故咸皆默
然維摩詰言仁者此諸大衆无乃可恥文殊師利曰
佛所言勿輕未學於是維摩詰不起于坐於居衆會前
化作菩薩相好光明威德殊勝嚴於衆會而告之曰汝
往方衆名曰度如四十二恒河沙佛土有國名衆香佛
号香積與諸菩薩方共坐食汝往到彼如我辭曰
維摩詰稽首世尊足下致敬无量問訊起居少
病少惱氣力安不願得世尊所食之餘當於娑
婆世界施作佛事令此衆小法者得知大道亦
使四衆名聲普聞時化菩薩即於會前昇于上
方衆香界礼彼佛足又聞其言

S→T475 14/552A3
W→T475 14/552B4

斯五〇〇四號　維摩詰所說經卷下、香積佛品第十

若

若

小明徹淨无瑕穢光明廣大功德無邊等善
安住鉢綱衣嚴過於日月幽冥
曉聞意所趣住諸事業
第三大願願我來世得善提時以无貪瞋
智慧方便令諸有情皆得見聞
令衆生有所之少
第四大願願我來世得善提時若諸
邪道者悉令安住善提道中若有
衆者皆以大乘而安立之
第五大願願我來世得善提時若有
邊有情於我法中備行梵行一切皆令得不
缺戒具三乘戒設有數犯聞我名已一切皆
淨不墮惡趣
第六大願願我來世得善提時若諸有情其
身下劣諸根不具醜陋頑愚背癡
背僂白癩癲狂種種病苦聞我名已一切皆
得端政點慧諸根完具无諸報苦
第七大願願我來世得善提時若諸
病逼切无救无歸无醫无藥无親无家貧窮
多苦我之名号一經其耳衆病悉除身心安
樂家為資具悉皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得善提時若有女人為

S→T450 14/405A12

經師藥　號五〇〇五斯

樂家為資具悉皆豐足乃至證得无上菩提
第八大願願我來世得善提時若有女人為
女百惡之所逼惱厭生厭離願捨女身
若已一切皆得轉女成男具丈夫相乃至證
得无上菩提
第九大願願我來世得善提時令諸有情
魔羂網解脫一切外道纏縛若隨種種惡見
稠林皆當引攝置於正見漸令備
進行速證无上正等菩提
第十大願願我來世得善提時若諸有情
法所繫解脫繫縛捷疾開牢獄或當被
无量災難疾辱悲愁煎迫身心受苦聞我
名以我福德威神力故皆得解脫一切
第十一大願願我來世得善提時若諸有情
飢渴所惱為求食故造諸惡業得聞我名
專念受持我當先以上妙飲食飽足其
以法味畢竟安樂而建立之
第十二大願願我來世得善提時若
貧无衣服蚊虻寒熱晝夜逼惱若聞我名專
念受持如其所好即得種種上妙衣服悉得
一切寶莊嚴具華鬘塗香鼓樂衆伎隨意所
欲皆令滿足
殊室利法王子汝世尊藥師瑠璃光如來
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願

寶殊室利是為彼世尊藥師瑠璃光如來應
正等覺行菩薩道時所發十二微妙上願

※復次寶殊室利彼世尊藥師瑠璃光如來行
菩薩道時所發大願及彼佛土功德莊嚴我
若一劫若一劫餘說不能盡然彼佛土一切
清淨无有女人亦无惡趣及諸音聲瑠璃為
地金繩界道城闕宮閣軒窓羅網皆七寶成
亦如西方極樂世界功德莊嚴等无異別於
其國中有二菩薩摩訶薩一名日光遍照二
名月光遍照是彼无量无數善薩衆之上首
悉能持彼世尊藥師瑠璃光如來正法寶藏
是故寶殊室利諸有信心善男子善女人等
應當願生彼佛世界

命時世尊復告寶殊室利童子言寶殊室利
有諸衆生不識善惡唯懷貪惜不知布施及
施果報愚癡无智闇於信根多聚財寶勤加
守護見乞者來其心不喜設不獲已而行施
時如割身肉深生痛惜復有无量慳貪有情
積集資財於其自身尚不受用何況能與其
妻子奴婢作使及來乞者彼諸有情從此
命終生餓鬼界或傍生趣由昔人間曾得聞
藥師瑠璃光如來名故今在惡趣暫得憶
念彼如來名即於念時從彼處沒還生人中

※得宿命念畏惡趣苦不樂欲樂好行惠施讚
歎施者一切所有悉无貪惜漸次尚能以頭
目手足血肉身分施來求者況餘財物
復次寶殊室利若諸有情雖於如來受諸學
處而破尸羅有雖不破尸羅而破軌則有於
尸羅軌則雖得不壞然嫉妒正見有雖不嫉正
見而棄多聞於佛所說契經深義不能解了
有雖多聞而增上慢由增上慢覆蔽心故自
是非他嫉諂正法為魔伴黨如是愚人自行
邪見復令无量俱胝有情墮大險坑此諸有
情應於地獄傍生鬼趣流轉无窮若得聞此
藥師瑠璃光如來名号便捨惡行備諸善法
不墮惡趣設有不能捨諸惡行備行善法墮
惡趣者以彼如來本願威力令其現前覺聞
名号從彼命終還生人趣得正見精進善調
意樂便能捨家趣於非家如來法中受持學
處无有毀犯正見多聞解甚深義離增上慢
不誇正法不為魔伴漸次備行諸菩薩行速
得圓滿

復次寶殊室利若諸有情慳貪嫉妬自讚毀
他當墮三惡趣中无量千歲受諸劇苦受劇
苦已從彼命終來生人間作牛馬駝驢拘被

普已從彼命終來生人間作牛馬駝驢極被
鞭撻飢渴逼惱又常負重隨路而行或得馬
人生居下賤作人奴婢受他驅役恒不自在
若善人中晉間世尊藥師瑠璃光如來名号
由此善因命復憶念至心歸依以傳神力衆
苦解脫諸根聰利智慧多聞極求勝法常遊
善友永斷魔羅破見明幹竭婬恒河解脫
一切生老病死憂悲苦惱
復次寶殊室利若諸有情好喜華美綺飾
狂惑自他以身語意造作增長種種惡業
展轉常為不饒益事互相謀害吉凶山林樹
塚等神祭諸衆生取其血肉祭祀藥叉羅刹
婆等書惡人名作其形像以惡咒術而咒咀
之厭魅蠱道呪起死屍命斷彼命互壞其身
是諸有情若得聞此藥師瑠璃光如來名号
彼諸惡事悉不能害一切展轉皆起慈心利
益安樂无損惱意及嫌恨心各各歡悅於自
所受生於善道不相侵害復乎為饒益
復次寶殊室利若有四衆苦苦逼身
來迎鄭彼斯迎及餘淨信善男子善女人等
有能受持八分齋戒經一年或復三月受
持學處以此善根願生西方極樂世界見無
量佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師

尊佛所聽聞正法而未定者若聞世尊藥師
瑠璃光如來名号臨命終時有八菩薩乘神
通來示其道路導於彼界種種雜色衆寶華
中自然化生或有因此生於天上乘生天中
而本善根未窮盡不復更生諸餘惡趣天
上壽盡還生人間或為輪王統領四洲威德
自在安立无量百千有情於十善道或生
剎帝利婆羅門居士大家多饒財寶倉庫
盈溢形相端嚴眷屬具足聰明智慧勇健
威猛如大力士若是女人得聞世尊藥師如
來名号至心受持於後不復更受女身
命將終時寶殊室利童子白佛言世尊我當稽於
佛法轉時以種種方便令諸淨信善男子善
女人等得聞世尊藥師瑠璃光如來名号乃至
聽中亦以佛名覺悟其耳世尊若於此經受
持讀誦或復為他演說開示若自書若教人
書恭敬尊重以種種華香塗香末香燒香花
鬘瓔珞幡蓋伎樂而為供養以五色綵作囊盛
之擎懷淨處敷設高座而用安處命將四大
天王與其眷屬及餘无量百千天衆皆詣其
所供養守護世尊若此經實流行之處有能
受持以彼世尊藥師瑠璃光如來本願功德
及聞名号當知是處无復橫死亦復不為諸

*

又聞名号當知是處無復横死亦復不為諸
惡鬼神奪其精氣設已奪者還得如故身心
安樂佛告曼殊室利如是如是如汝所說曼殊
室利若有淨信善男子善女人等欲供養彼
世尊藥師琉璃光如來者應先造立彼佛形
像敷清淨座而安處之散種種花燒種種香
以種種幢旛莊嚴其處七日七夜受八分齋
戒食清淨食澡浴香潔著清淨衣應生無垢
濁心無怒害心於一切有情起利益安樂慈
悲喜捨平等之心鼓樂歌讚右遶佛像復應
念彼如來本願功德讀誦此經思惟其義演
說開示隨所樂求一切皆遂求長壽得長壽
求富饒得富饒求官位得官位求男女得男
女若復有人忽得惡夢見諸惡相或怪鳥來
集或於住處百怪出現此人若以眾妙資具
恭敬供養彼世尊藥師琉璃光如來者惡夢
惡相諸不吉祥皆悉隱沒不能為患或有水
火刀毒懸險惡象師子虎狼熊羆毒蛇惡蠍
蜈蚣蚰蜒蚊虻等怖若能至心憶念彼佛恭
敬供養一切怖畏皆得解脫若他國侵擾盜
賊反亂憶念恭敬彼如來者亦皆解脫
復次曼殊室利若有淨信善男子善女人等
乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受

*

乃至盡形不事餘天唯當一心歸佛法僧受
持禁戒若五戒十戒菩薩四百戒苾芻二百
五十戒苾芻尼五百戒於所受中或有毀犯
怖墮惡趣若能專念彼佛名号恭敬供養者
必定不受三惡趣生或有女人臨當產時受
於極苦若能至心稱名禮讚恭敬供養彼如
來者眾苦皆除所生之子身分具足形色端
正見者歡喜利根聰明安隱少病無有非人
奪其精氣
爾時世尊告阿難言如我稱揚彼佛世尊藥
師琉璃光如來所有功德此是諸佛甚深行
處難可解了汝為信不阿難白言大德世尊
我於如來所說契經不生疑惑所以者何一
切如來身語意業無不清淨世尊此日月輪
可令墮落妙高山王可使傾動諸佛所言無
有異也世尊有諸眾生信根不具聞說諸
佛甚深行處作是思惟云何但念藥師琉璃
光如來一佛名号便獲爾所功德勝利由此
不信反生誹謗彼於長夜失大利樂墮諸惡
趣流轉無窮佛告阿難是諸有情若聞世尊
藥師琉璃光如來名号至心受持不生疑惑
墮惡趣者無有是處阿難此是諸佛甚深所
行難可信解汝今能受當知皆是如來威力

體惡趣者見有是處阿難此是諸佛甚深所
行難可信解汝今能受當知皆是如來威力
阿難一切聲聞獨覺及未登地諸菩薩等
皆悉不能如實信解唯除一生所繫菩薩阿
難人身難得於三寶中信敬尊重亦難可得
得聞世尊藥師瑠璃光如來名号復難於是
阿難彼藥師瑠璃光如來先量菩薩行先量
巧方便先量廣大願我若一劫若一劫餘而
廣說者劫可盡彼佛行願甚深難測方便先有
重誓命終之後當令彼佛名号聞諸有情
皆得解脫衆中有一菩薩摩訶薩名曰救脫
即從座起偏袒一肩右膝著地曲躬合掌而
白佛言大德世尊像法轉時有諸衆生為種
種患之所困危長病羸瘦不能飲食眼目乾
燥見諸方暗死相現前又無親屬朋友知識
唯獨圍遶無救自身臥在本處見琰魔使引
其神識至于琰魔法王之前欲諸有情有俱
生神隨其所作若罪若福皆具書之盡持授
與琰魔法王命時彼王推問其人等計所作隨
其罪福而處斷之時彼病人親屬知識若能
為彼歸依世尊藥師瑠璃光如來請諸衆僧
轉讀此經燃七層之燈懸五色幡命播戎旃
是處彼識得還如在夢中明了自見威儀七
日或二十一日或三十五日或四十九日彼

日或二十一日或三十五日或四十九日彼
識還時如從夢覺皆自憶知善不善業所得
果報由自證見業果報故乃至命難亦不造
作諸惡之業是故淨信善男子善女人等皆
應受持藥師瑠璃光如來名号隨力所能恭
敬供養
命時阿難問救脫菩薩曰善男子應云何恭
敬供養彼世尊藥師瑠璃光如來續命播燈
復云何造救脫菩薩言大德若有病人欲脫
病者當為其人七日七夜受持八分齋戒應
以飲食及餘資具隨力所辦供養苾芻僧復
夜六時乳拜供養彼世尊藥師瑠璃光如來
讀誦此經四十九遍燃四十九燈造彼如來
形像七軀一一像前各置七燈一一燈量大
如車輪乃至四十九日光明不絕造五色絲
幡長四十九搩手應放雜類衆生至四十九
可得過度危厄之難不為諸橫惡鬼所持
復次阿難若刹帝利灌頂王等災難起時
所謂人衆疫疾難起國侵逼難自界叛逆
難星宿變怪難日月蝕隱難非時風雨難
過時不雨難彼刹帝利灌頂王等命時應於
一切有情起慈悲心赦諸繫閉依前所說供
養之法供養彼世尊藥師瑠璃光如來由此

養之法供養諸世尊藥師瑠璃光如來由此
善根及彼如來本願力故令其國界得安
隱風雨順時穀稼成熟一切有情无病歡樂
於其國中无有暴惡藥叉等神恒有情者一
切惡相皆悉隱沒而御帝利淨種王等壽色
力无病自在皆增盖阿難若帝后妃主儲
君王子大臣輔相中宮綵女百官衆庶為
病所苦及餘危難亦應造立五色神幡燃燈
續明放諸生命散雜色花烧衆名香病得除
愈衆難解脫
尒時阿難問救脫菩薩言善男子云何名壽
之命而可增盖救脫菩薩言大德汝豈不聞
如來說有九橫死耶世故勸造續命幡燈脩
諸福德以延福故盡其壽命不經苦患阿難
問言九橫云何救脫菩薩言有諸有情得病
雖經醫療无藥療治及著病者設復遇醫授以非
藥資不應死而以橫死又信世間邪魔外道
蠱魘之師妄說禍福便生怨動心不自正卜
問見禍救種種衆生解奉神明呼諸魍魎請
乞福祐欲免逢年終不能得愚癡迷戀信邪
倒見墮令橫死入於地獄无有出期是名初
橫二者橫被王法之所誅戮三者畋獵嬉戲
[illegible]

[illegible]
號雄嗜酒放逸无度橫為非人竭其精氣
四者橫為火焚五者橫為水溺六者橫為種
種惡獸所噬七者橫墮山崖八者橫為毒藥
厭禱呪咀起屍鬼等之所中害九者飢渴所
困不得飲食而死橫死之為如來略說橫死
有此九種其餘復有无量諸橫難可具說復
次阿難彼琰魔王主領世間名籍之記若諸
有情不孝王法破壞三寶壞君臣法敗於
信戒琰魔法王隨罪輕重考而罰之是故我
今勸諸有情燃燈造幡放生脩福令度魔厄
不遭衆難
尒時衆中有十二藥叉大將俱在會坐所謂
宮毗羅大將　伐折羅大將　迷企羅大將　安底羅大將
頞你羅大將　珊底羅大將　因達羅大將　波夷羅大將
摩虎羅大將　真達羅大將　招杜羅大將　毗羯羅大將
此十二藥叉大將一一各有七千藥叉以為
眷屬同時舉聲白佛言世尊我等今者蒙
佛威力得聞世尊藥師瑠璃光如來名号不
復更有惡趣之怖我等相率皆同一心乃至
盡形歸佛法僧也當荷負一切有情為作義
利饒益安樂隨於何等村城國邑空閑林中
若有流布此經或復受持藥師瑠璃光如來

W→T450 14/408B25

名号恭敬供養者我等恭爲衛護是人皆
使解脫一切苦難諸有獨求惡令滿足或有
疾厄求度脫者亦應讀誦此經以五色線結
我名字得如願已後解結令時世尊讚諸
藥叉大將言善哉善哉大藥叉將汝等念報
世尊藥師瑠璃光如來恩德者常應如是利
益安樂一切有情
令時阿難白佛言世尊當何名此法門我等
云何奉持佛告阿難此法門名說藥師瑠璃
光如來本願功德亦名說十二神將饒益有
情結願神呪亦名拔除一切業障應如是持
時薄伽梵說是語已諸菩薩摩訶薩及大
大聞國王大臣婆羅門居士天龍藥叉健達
縛阿素洛揭路荼緊捺洛莫呼洛伽人非人
等一切大衆聞佛所說皆大歡喜信受奉行

藥師經一卷

大周長壽元年四月十八日清信佛弟子薛行信敬寫

S→T262 9/484 15

又聞諸天音　微妙之歌音　及聞男女音　童子之音聲
山川險谷中　遊戲頻伽聲　命命等諸鳥　悲鳴共和雅
地獄衆苦痛　種種楚毒聲　餓鬼飢渴逼　求索飲食聲
諸阿修羅等　居在大海邊　自共語言時　出于大音聲
如是說法者　安住於此間　遠聞是衆聲　而不壞耳根
十方世界中　禽獸鳴相呼　其說法之人　於此悉聞之
其諸梵天上　光音及遍淨　乃至有頂天　言語之音聲
法師住於此　悉皆得聞之　一切比丘衆　及諸比丘尼
若讀誦經典　若爲他人說　悉皆得聞之　法師住於此
復有諸菩薩　讀誦於經法　若爲他人說　擇集諸善義
如是諸音聲　悉皆得聞之　諸佛大聖尊　教化衆生者
於諸大衆中　演說微妙法　持此法華者　悉皆得聞之
三千大千界　內外諸音聲　下至阿鼻獄　上至有頂天
皆聞其音聲　而不壞耳根　其耳聰利故　善能分別知
持是法華者　雖未得天耳　但用所生耳　功德已如是
復次常精進　若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫成就八百耳功德以
是清淨鼻根聞於三千大千世界上下內外
種種諸香須曼那華香闍提華香末利華香
瞻蔔華香波羅羅華香赤蓮華香青蓮華香
白蓮華香華樹香果樹香栴檀香沉水香

白蓮華香華樹香菓樹香栴檀香沈水香多
摩羅跋香多伽羅香及千万種和香若末若
丸若塗香持是經者於此聞往悉能分別又
復別知衆生之香象香馬香牛羊等香男香
女香童子香童女香及草木叢林香若近若
遠所有諸香悉皆得聞分別不錯持是經者
雖住於此亦聞天上諸天之香波利質多羅
拘鞞陀羅樹香及曼陀羅華香摩訶曼陀羅
華香曼殊沙華香摩訶曼殊沙華香栴檀沈
水種種末香諸雜華香如是等天香和合所
出之香无不聞知又聞諸天身香釋提桓因
在勝殿上五欲娛樂嬉戲時香若在妙法堂
上為忉利諸天說法時香若在園林諸遊戲時
香及餘天等男女身香悉遍聞如是展轉
乃至梵世上至有頂諸天身香亦皆聞之并
聞諸天所燒之香及聲聞香辟支佛香菩薩
香諸佛身香亦皆遍聞知其所在雖聞此香
然於鼻根不壞不錯若欲分別為他人說憶
念不謬今時世尊欲重宣此義而說偈言
是人鼻清淨　於此世界中　若香若臭物　種種悉聞知
曇摩羅跋　多摩羅栴檀　沈水及桂香　種種華菓香
人知衆生香　男子女人香　說法者遠住　聞香知所在
大勢勢輪王　小轉輪之子　羣臣諸宮人　聞香知所在

大勢勢輪王　小轉輪之子　羣臣諸宮人　聞香知所在
牙所著珠寶　及地中寶藏　轉輪王寶女　聞香知所在
諸人嚴身具　衣服及瓔珞　種種所塗香　聞則知其身
諸天若行坐　遊戲及神變　持是法華者　聞香悉能知
諸樹華菓實　及頻陀香氣　持經者住此　悉知其所在
諸山深險處　栴檀樹華敷　衆生在中者　聞香皆能知
鐵圍山大海　地中諸衆生　持經者聞香　悉知其所在
阿脩羅男女　及其諸眷屬　鬪諍遊戲時　聞香皆能知
曠野險隘處　師子鳥虎狼　野牛水牛等　聞香知所在
若有懷任者　未辨其男女　无根及非人　聞香悉能知
以聞香力故　知其初懷任　成就不成就　安樂產師子
以聞香力故　知男女所念　淫欲瞋恚心　亦知修善者
地中衆伏藏　金銀諸珠寶　銅器之所藏　聞香悉能知
種種諸瓔珞　无能識其價　聞香知貴賤　出處及所在
天上諸華等　曼陀曼殊沙　波利質多樹　聞香悉能知
天上諸宮殿　上中下差別　衆寶華莊嚴　聞香悉能知
天園林勝殿　諸觀妙法堂　在中而娛樂　聞香悉能知
諸天若聽法　或受五欲時　來往行坐臥　聞香悉能知
天女所著衣　好華香莊嚴　周旋遊戲時　聞香悉能知
如是展轉上　乃至於梵世　入禪出禪者　聞香悉能知
光音遍淨天　乃至于有頂　初生及退沒　聞香悉能知

光音遍淨天乃至于有頂 初生之頃 聞香悉能知
諸比丘衆等 於法常精進 若坐若經行 及讀誦經法
或在林樹下 專精而坐禪 持經者聞香 悉知其所在
菩薩志堅固 坐禪若讀誦 或為人說法 聞香悉能知
在在方世尊 一切所恭敬 處衆而說法 聞香悉能知
衆生在佛前 聞經皆歡喜 如法而備行 聞香悉能知
雖未得菩薩 无漏法生身 而是持經者 先得此鼻相

須次常精進若善男子善女人受持是經若
讀若誦若解說若書寫得千二百舌功德若
好若醜若美不美及諸苦澀物在其舌根皆
變成上味如天甘露无不美者若以舌根於
大衆中有所演說出深妙聲能入其心皆令
歡喜快樂又諸天子天女釋梵諸天聞是深
妙音聲有所演說言論次第皆悉來聽及諸
龍龍女夜叉夜叉女乾闥婆乾闥婆女阿修
羅阿修羅女迦樓羅迦樓羅女緊那羅緊那
羅女摩睺羅伽摩睺羅伽女為聽法故皆來
親近恭敬供養及比丘比丘尼優婆塞優婆
夷國王王子羣臣眷屬小轉輪王大轉輪王
七寶千子內外眷屬乘其宮殿俱來聽法以
是菩薩善說法故婆羅門居士國內人民量
其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸

W→T26: 949c3

其形壽隨侍供養又諸聲聞辟支佛菩薩諸
佛常樂見之是人所在方面諸佛皆向其處
深法悉能受持一切佛法又能出於深妙法

大般若波羅蜜多經卷第五百一十二

三藏法師玄奘奉　詔譯

第三分善友品第十八

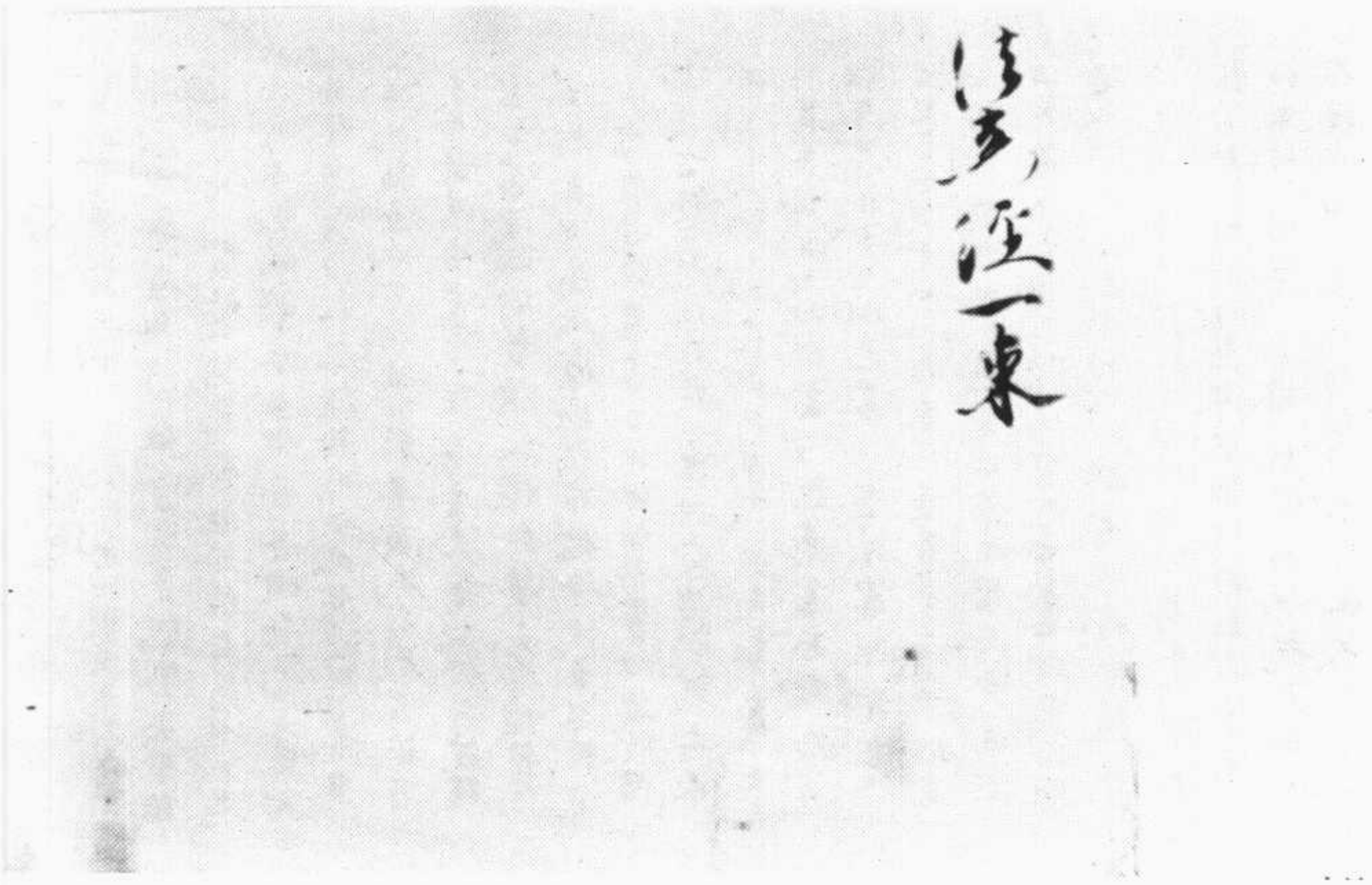
尒時具壽善現復白佛言世尊新學大乘諸
菩薩摩訶薩云何應學般若靜慮精進安忍
淨戒布施波羅蜜多佛告善現新學大乘諸
菩薩摩訶薩欲學般若乃至布施波羅蜜多
應先親近承事供養能善宣說分別般若乃
至布施波羅蜜多真淨善友謂說般若波羅
蜜多甚深經時教誡教授新學大乘諸菩薩
言來善男子汝應勤備布施淨戒安忍精進
靜慮般若波羅蜜多汝勤備時應以無所得
而為方便與一切有情平等共有迴向無上正
等菩提汝勿以色蘊乃至識蘊而取無上
正等菩提亦勿以眼處乃至意處而取無上
正等菩提亦勿以色處乃至法處而取無上
正等菩提亦勿以眼界乃至意界而取無上
正等菩提亦勿以色界乃至法界而取無上
正等菩提亦勿以眼識界乃至意識界而取
無上正等菩提亦勿以眼觸為緣所生諸受
乃至意觸為緣所生諸受而取無上正等菩
提亦勿以地界乃至識界而取無上正等菩
提亦勿以因緣乃至增上緣而取無上正等
菩提亦勿以無明乃至老死而取無上正等

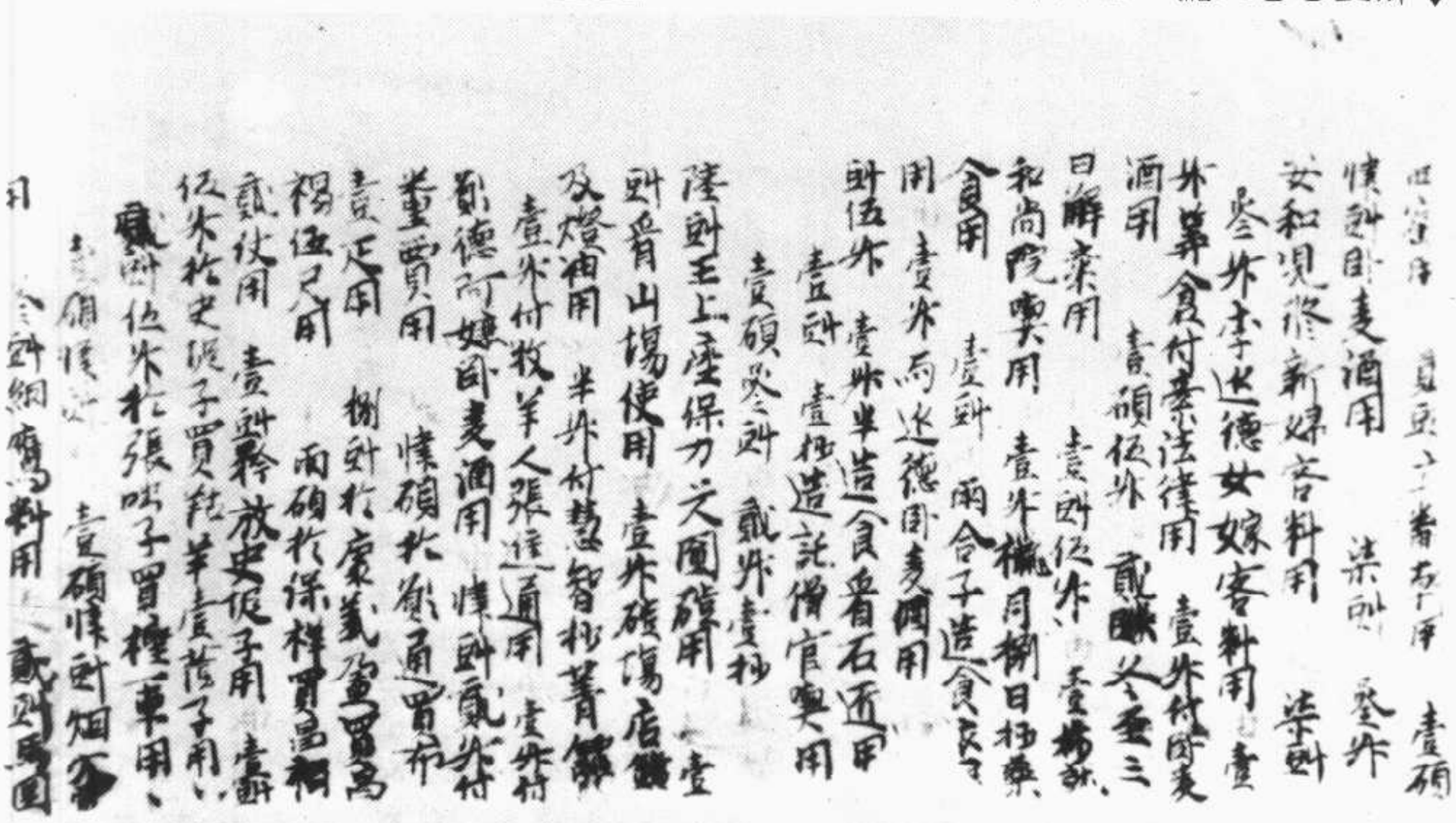
斯五〇〇七號　大般若波羅蜜多經卷第五百一十二

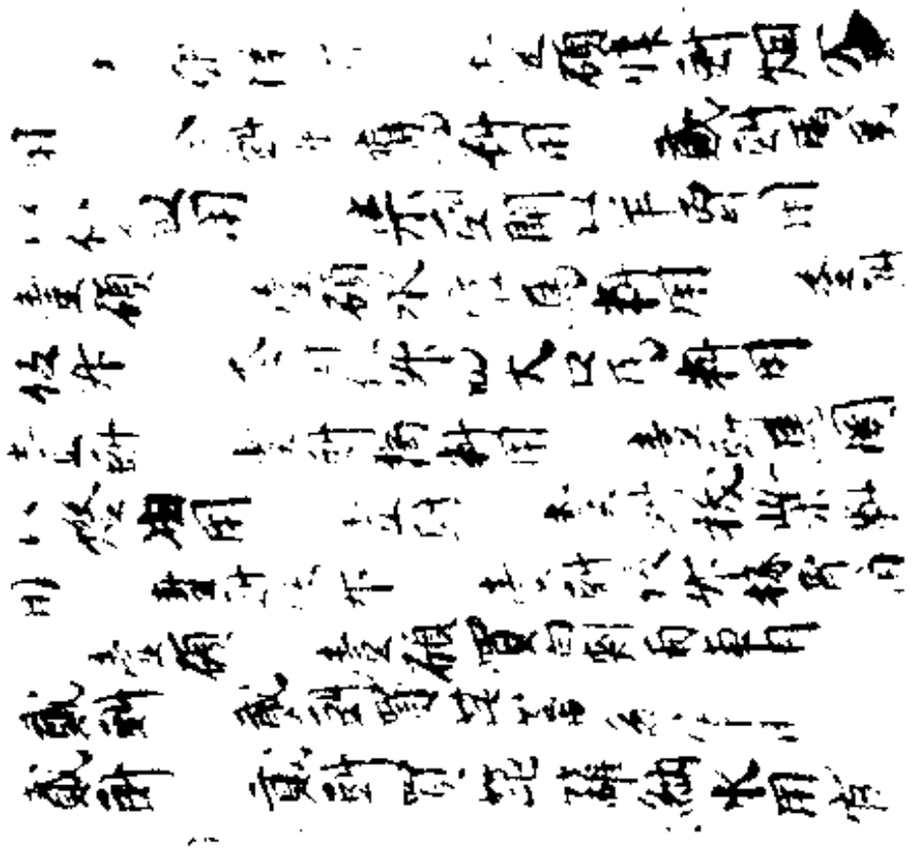
S→T220 7/ 6544
W→ 7/ 6386

*

菩提亦勿以因緣乃至增上緣而取無上正等
菩提亦勿以無明乃至老死而取無上正等
菩提亦勿以布施波羅蜜多乃至般若波羅
蜜多而取無上正等菩提亦勿以內空乃至
无性自性空而取無上正等菩提亦勿以真







般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有內空
外空內外空空空大空勝義空有為空無為空
畢竟空無際空散空無變異空本性空自
相空共相空一切法空不可得空無性空自性空
無性自性空施設可得由此般若波羅蜜多
秘密藏中所說法故世間便有真如法界法
性不虛妄性不變異性平等性離生性法定
法住實際虛空界不思議界施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便
有苦聖諦集聖諦滅聖諦道聖諦施設
可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說法故
世間便有八解脫八勝處九次第定
施設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所
說法故世間便有四念住四正斷四神足五根
五力七等覺支八聖道支施設可得由此
般若波羅蜜多秘密藏中所說故世間便
有空解脫門無相解脫門無願解脫門施
設可得由此般若波羅蜜多秘密藏中所說
法故世間便有五眼六神通施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有

四十三百一第卷經多密羅波若般大　號九〇〇五斯

S→T220　5/732b24
W→　5/732c21

法故世間便有五眼六神通施設可得由此般
若波羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有
佛十力四無所畏四無礙解大慈大悲大喜
大捨十八佛不共法施設可得由此般若波
羅蜜多秘密藏中所說法故世間便有無忘
失法恒住捨性施設可得由此般若波羅蜜

21

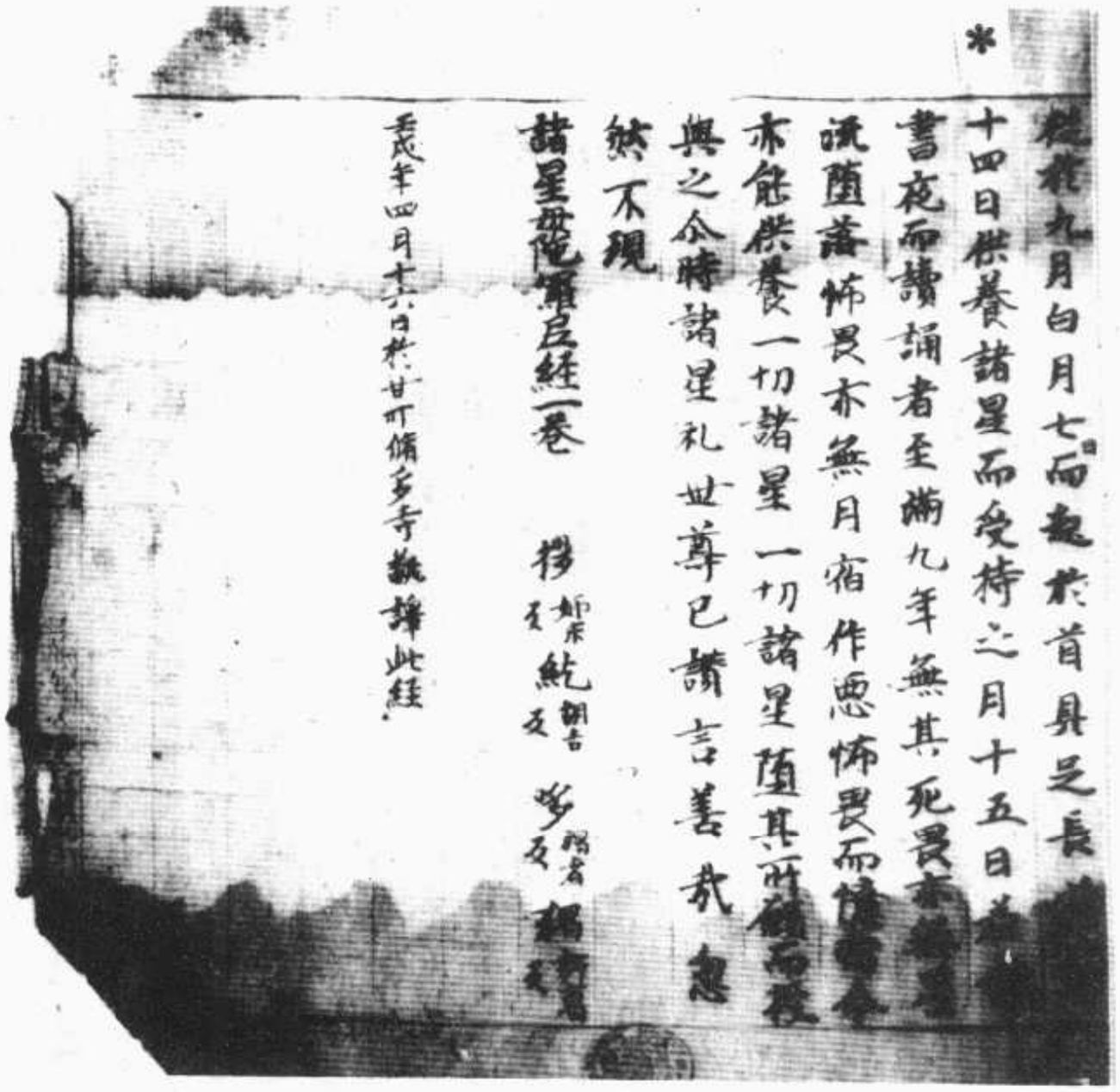
經尼羅陀母星諸　號〇一〇五斯

言陀羅尼曰

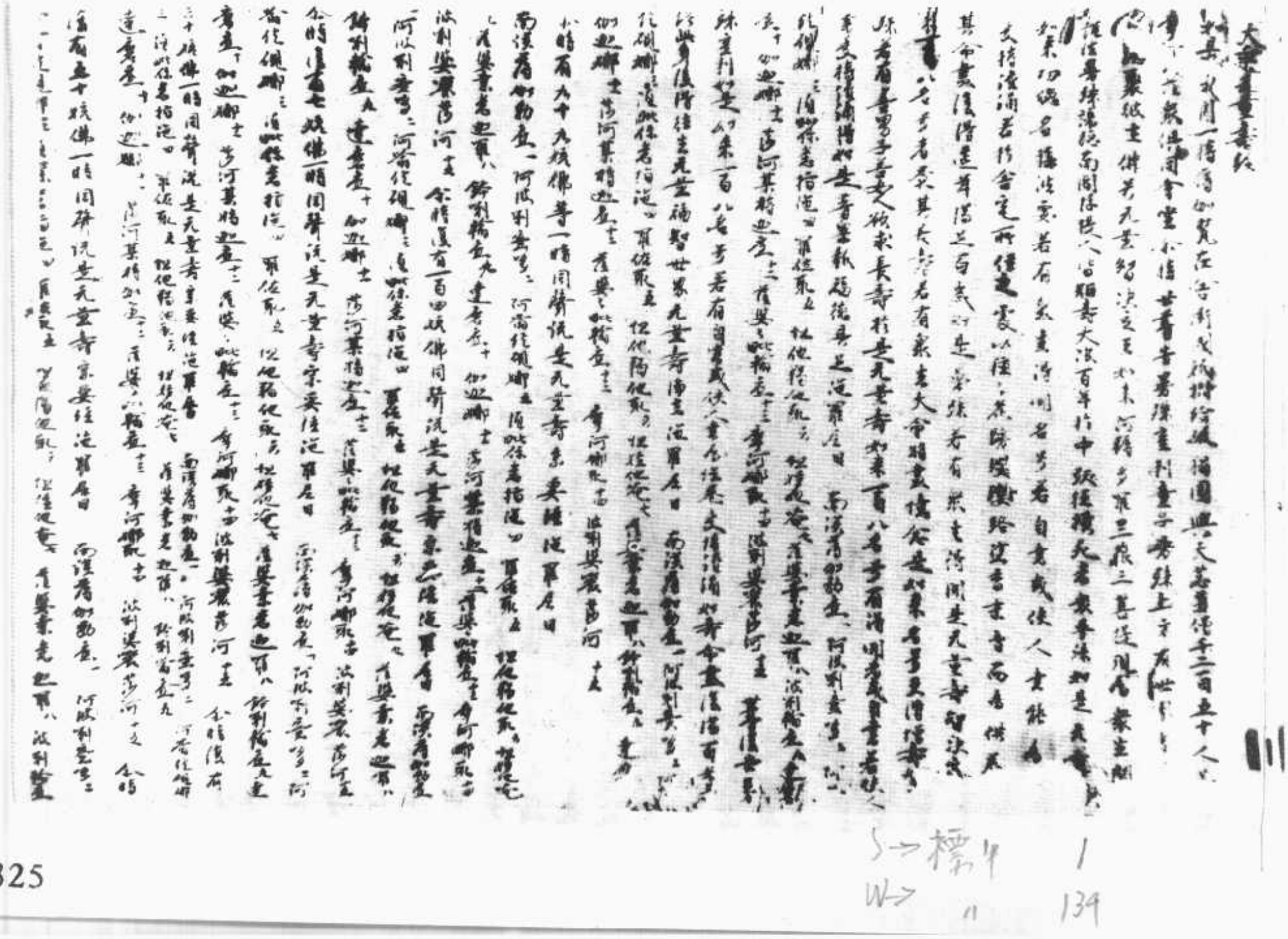
唵頻呼羅迦耶莎訶　唵尸棄毒藥多哩迦哩
當俱摩羅也莎訶　唵頻也毒藥訶
伽阿婆羅也莎訶　唵阿婆羅毒藥訶
唵吃哩素婆羅哩也莎訶　唵阿婆多畢哩耶
莎訶　唵指麼羅多婆莎訶

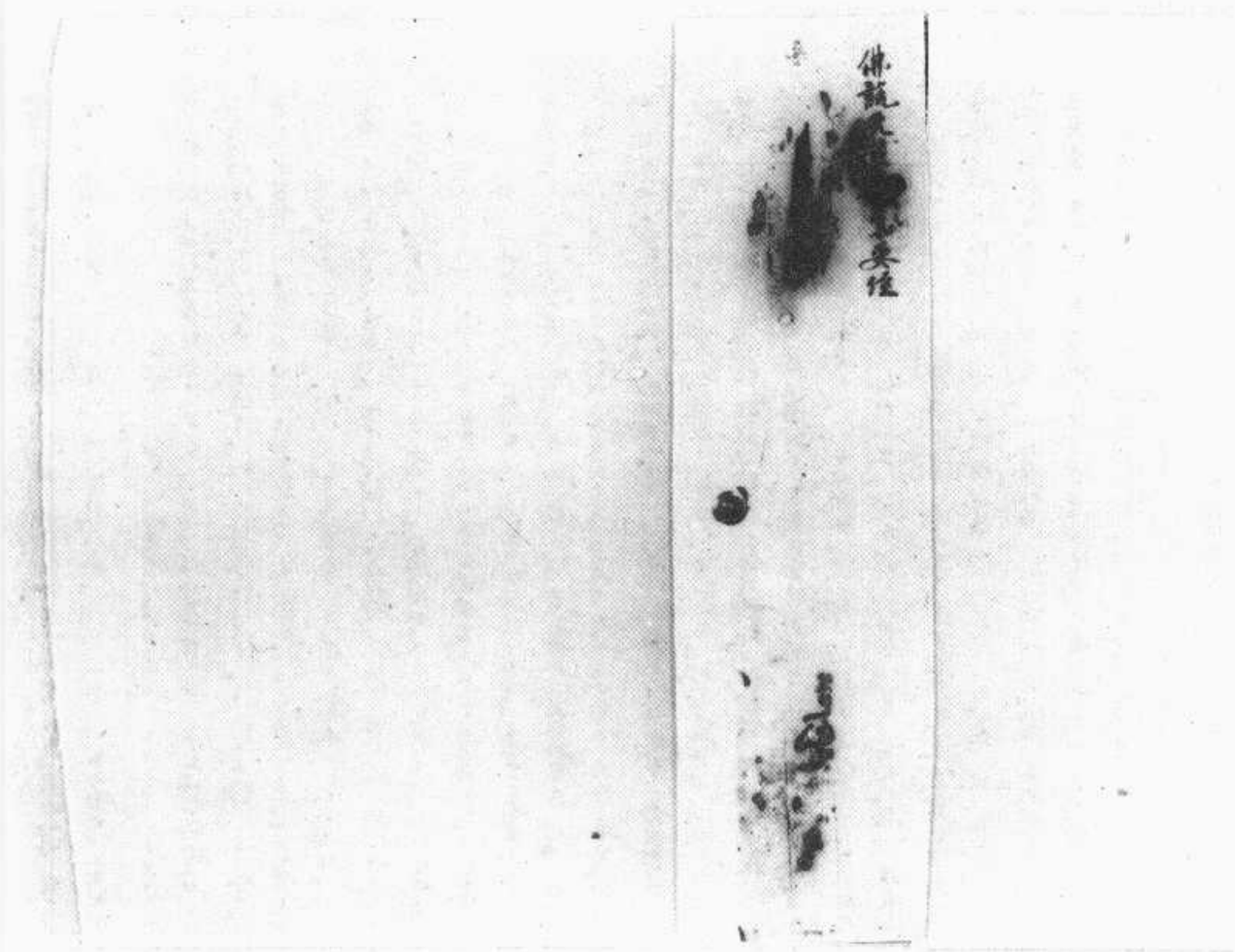
一金剛手此別是七星秘密心呪請便成雜
當作十二指一色香壇中安供養或凡或銅
金銀等器盛供養一一供養當誦一百八
遍金剛手然後請此請星毋陀羅尼秘密言
辭所之七處一切諸星而作守護所有貪嗔
悉得能令持咒盡而得長壽金剛手若苦
苦苦苦尼乃悉處也偽波斯迦及餘有情之
類若歷月根而不中定金剛手諸星壇中設
供養已無日而精誠者彼說法師一切諸星
加彼所願悉令滿足無彼同類貪嗔諸事
皆得消滅
尒時釋迦如來即便為說諸星毋陀羅尼
南謨佛陀耶　南謨達摩耶　南謨僧伽耶
達嚩耶　南麼薩婆阿嚩訶　南麼薩婆阿
奢婆嚩南迦南　南謨婆伽婆多嚩哩　南謨婆伽婆
嚩尸哩　怛他阿蘇阿　瘋室嚩微室嚩　鉢明
鉢明　婆嚩婆嚩　鉢婆嚩鉢婆嚩　三婆嚩
三婆嚩　基多耶基多耶　麼嚩麼嚩　麼訖

三婆嚩　基多耶基多耶　麼嚩麼嚩　麼嚩
陀麼訖陀　迦頻耶　薩婆婆多達　俱嚕俱嚕
晉耶晉耶　乞舍波耶乞舍波耶　肩胚旦伽
頻麼耶頻麼也　吐嚕多你　達奢耶稱麼嚕
薄伽薄帝　落叉耶落叉耶　麼那婆
波哩波藍　婆嚩波薩都王悉萘　薩婆
吃訶　那乞奢多嚩　陂多麼數你　數嚩你
數嚩諾伽薩底　麼訶麼也　薩埵
耶吐悉萘麼奢耶　波波你　麼賛底賛底
都嚕都嚕　賛底　謀榆謀榆　資謀資謀
謀訶婆訶薩　屋吃哩尼吃訶　多悉
甫嚩耶迦　末努多藍　薩婆怛他迦多
阿伽悉伽　婆麼耶莎訶　唵莎訶　吽莎訶
紇哩莎訶　吽莎訶　怛般莎訶　鉢麼頻嚩
莎訶　阿蜜哩耶莎訶　薩婆耶莎訶　頻嚩
你須多耶莎訶　設他耶莎訶　勃多悉波　他
曳莎訶　鉢伽嚩耶莎訶吃奢　那跋耶莎訶
嚩訶薩莎訶　鷄多薩莎訶　沒他耶莎訶
摩嚩達嚩耶莎訶　鉢麼頻嚩莎訶　拘麼嚩
耶莎訶　諾乞沙多嚩難莎訶　薩婆烏
多嚩數難莎訶　唵薩婆數比麼八八莎訶
金剛手此是諸星毋陀羅尼秘密咒句成就
一切諸事根本金剛手此陀羅秘密咒
從於九月白月七而起於首具足長



▼斯五〇一一號　大乘無量壽經





S→T665 16/418A2~3

▼斯五〇一二號　金光明最勝王經卷第四

云何
佛言善男子如是如是菩提微妙事佐
皆不可得若離菩提菩提心亦不可得
者不可說心亦不可說無色相無事業
衆生亦不可得何以故菩提及心同真如
無證所證皆平等故非無諸法而可
男子菩薩摩訶薩如是知者乃得名一
達諸法善說菩提及菩提心菩提心
去非未來非現在心亦如是衆生亦於中一
二相實不可得何以故以一切法皆空故菩
提不可得菩提名亦不可得衆生無名
不可得聲聞聲聞名不可得獨覺獨覺名
不可得菩薩菩薩名不可得佛佛名亦不得
行非行不可得行非行名亦不可得以不可得
故於一切齊靜法中而得安住此依一
善根而得生起
善男子譬如寶須彌山王饒益一切此
利衆生故是名第一布施波羅蜜　善男
子譬如大地持衆物故是名第二持戒波羅
蜜　譬如師子有大威力獨步无畏
故是名第三忍辱波羅蜜　譬如風無礙
迅力勇壯速疾心不退故是名第四勤修
羅蜜　譬如寶珠觀有四隅道清淨

羅蜜因辭如七寶樓觀有四階道清涼之風
* 來吹四門受安隱樂靜意法藏求滿足故是
名第五靜慮波羅蜜因辭如日輪光耀威威
此心遠能破滅生死无明闇故是名第六智慧
波羅蜜因辭如商主能令一切心願滿足
此心能度生死險道獲功德寶故是名第七
方便勝智波羅蜜因辭如淨月圓滿光翳此
心能於一切境界清淨具足故是名第八願
波羅蜜因辭如轉輪聖王主兵寶臣隨意自
在此心善能莊嚴淨佛國土无量功德廣利
群生故是名第九力波羅蜜因辭如虛空及
轉輪聖王此心能於一切境界无有障礙於
一切處皆得自在至濟頂位故是名第十智
波羅蜜因善男子是名菩薩摩訶薩十種
菩提心因如是十因汝當修學
善男子依五種法菩薩摩訶薩成就布施
波羅蜜云何為五一者信根二者慈悲三者
无求欲心四者攝受一切衆生五者願求一切
智智善男子是名菩薩摩訶薩成就布施波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就
持戒波羅蜜云何為五一者三業清淨二者
不為一切衆生作煩惱因緣三者閑諸惡道闇
善趣門四者遠於聲聞獨覺之地五者一切

12

善趣門四者遠於聲聞獨覺之地五者一切
* 功德皆悉滿足善男子是名菩薩摩訶薩
成就持戒波羅蜜善男子復依五法菩薩
摩訶薩成就忍辱波羅蜜云何為五一者能
伏貪瞋煩惱二者不惜身命不求安樂四息之
想三者思惟法業遠苦能忍四者發慈悲心
成就衆生諸善根故五者為得甚深无生法
忍善男子是名菩薩摩訶薩成就忍辱波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就勤
策波羅蜜云何為五一者與諸煩惱不樂共
住二者福德未具不受安樂三者於諸難行
苦行之事不生厭心四者以大慈悲攝受利益
令使成熟一切衆生五者願求不退轉地善
男子是名菩薩摩訶薩成就勤策波羅蜜
善男子復依五法菩薩摩訶薩成就靜慮波
羅蜜云何為五一者於諸善法攝念不散故二者
常願解脫不著二邊故三者願得神通成就
衆生諸善根故四者為淨法界鬚除心垢故
五者為斷衆生煩惱根本故善男子是名菩
薩摩訶薩成就靜慮波羅蜜善男子復依
五法菩薩摩訶薩成就智慧波羅蜜云何
為五一者常於一切諸佛菩薩及明智者親
親近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心

親近不生厭背二者諸佛如來說甚深法心
常樂聞无有厭是三者真俗勝智樂善巧
別四者見備煩惱咸速斬除五者世間伎術
五明之法皆悉通達善男子是名菩薩摩訶
薩成就智惠波羅蜜善男子復依五法菩薩
摩訶薩成就方便波羅蜜云何為五一者於一
切衆生意樂煩惱心行差別悉皆通達二者无
量諸法對治之門心皆曉了三者大慈悲宣出
入自在四者於諸波羅蜜多皆頓備行成熟
滿足五者一切佛法皆頓了達攝受无遺
善男子是名菩薩摩訶薩成就方便勝智
波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成
就頓波羅蜜云何為五一者於一切法從本以來
不生不滅非有非无心得安住二者觀一切法
畢竟空理趣離垢清淨心得安住三者過一切
相心本真如无住无行不異不動心得安住
四者為欲利益諸衆生事於俗諦中心得安
住五者於奢摩他毗鉢舍那同時運行心得
安住善男子是名菩薩摩訶薩成就頓波
羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就方
波羅蜜云何為五一者以智力能了一切衆
生心行善惡二者能令一切衆生入於甚深
微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其緣

微妙之法三者一切衆生輪迴生死隨其緣
業如實了知四者於諸衆生三種根性以智
智力能分別知五者於諸衆生如理為說令
種善根成熟度脫是名菩薩摩訶薩成就力
波羅蜜善男子復依五法菩薩摩訶薩成就力
波羅蜜云何為五一者於諸法分別善惡二者於黑白法
遠離攝受三者能於生死涅槃不厭不樂四
者具福智行至究竟處五者受勝灌頂能得
諸佛不共法等及一切智智善男子是名菩
薩摩訶薩成就智波羅蜜善男子何者是
波羅蜜義所謂備習勝利是波羅蜜義滿
足无量大甚深智是波羅蜜義行非行法心
不執著是波羅蜜義生死過失涅槃功德平
等觀是波羅蜜義愚人智人皆悉攝受是
波羅蜜義能現種種殊妙法寶是波羅蜜義
无礙解脫智惠滿足是波羅蜜義法界衆生
界平等分別知是波羅蜜義施等及智能令至
不退轉是波羅蜜義无生法忍能令滿足是
波羅蜜義一切衆生功德善根能令成熟是
波羅蜜義能於菩提成佛十力四无所畏不共
法等皆悉成就是波羅蜜義生死涅槃了无
二相是波羅蜜義濟度一切是波羅蜜義一切
[illegible]自在是波羅蜜義能解釋其等大慈悲羅

二相是波羅蜜義清淨度一切是波羅蜜義一切
不自大相諸難善能解釋令其降伏是波羅
蜜義能轉十二妙行法輪是波羅蜜義无所
著无所見无患累是波羅蜜義

菩薩子初地菩薩是相光現三千大千世界地
无量无邊種種寶藏无不盈滿菩薩悉見
菩薩子二地菩薩是相光現三千大千世界地
平如掌无量无邊種種妙色清淨孫寶莊
嚴之具菩薩悉見善男子三地菩薩是相光
現自身男女甲冑莊嚴一切名服諸條樣伏菩
薩悉見善男子四地菩薩是相光現四方風輪
種種妙花悉皆嚴灑充布地上菩薩悉見
菩薩子五地菩薩是相光現有妙寶女衆寶
瓔珞周遍嚴身首冠花以為其飾菩薩悉
見善男子六地菩薩是相光現七寶花池有
四階道金砂遍布清淨无穢八功德水皆悉重
滿唱鈴羅花拘物頭花分陀利花隨處莊嚴
[illegible]菩薩悉見善男子八地菩薩是相
光明[illegible]菩薩悉見善
男子七地菩薩是相光現於菩薩前有諸衆
生廣演地獄以苦[illegible]力伏得不墮无有損傷
亦无怨恨菩薩悉見善男子八地菩薩是相
光明[illegible]菩薩悉見善男子九地菩薩是
[illegible]

[illegible]悉皆佛[illegible]菩薩悉見善男子九地菩薩是
相光現轉輪聖王无量衆寶[illegible]悉見善男
子十地菩薩是相光現如來之身金色晃耀
无量淨光悉皆圓滿有无量燈[illegible]玉圓繞奉
敬供養轉於无上微妙法輪菩薩悉見
善男子云何初地名為歡喜諸初發得出世
之心昔所未得而今始得於大事用如其所
願悉皆成就生歡喜樂是故成初名為歡
喜諸微細垢犯戒過失皆得清淨是故二地名
為无垢无量智慧三昧光明不可傾動无能摧
伏猶持能屋以為根本是故三地名為明
地以智慧火燒諸煩惱增長光明修行覺品
是故四地名為燄地修行方便勝智自在難
難勝故見諸煩惱難伏能伏是故五地名為
難勝行法相續了了現前相思惟皆悉現
前是故六地名為現前无漏无間无相思惟
解脫三昧遠離行故是地清淨无有障礙是
故七地名為遠行於相思惟得自在諸煩
惱行不能令動是故八地名為不動既一切
法種種差別皆得自在无患无累增長智
慧同在无礙是故九地名為善慧法身如雲
[illegible]

雲智慧如大雲皆能遍滿覆一切故是菩薩
十名為法雲
善男子執著有相我法无明怖畏生死愚
癡无明此二无明障於初地微細事識執著
无明發起種種業行无明此二无明障於又
地未得令得愛著无明能障殊勝能捨无
明此二无明障於三地味著寂靜涅槃微
妙淨法愛樂无明此二无明障於四地欲貪染
无明希趣浸滋无明此二无明障於五地觀行
流轉无明麁相現前无明此二无明障於六
地微細諸相現行无明住著欲樂无相无
明此二无明障於七地於无相觀功用无明
執相自在无明此二无明障於八地於所說教
及名句文此二无量未善巧无明於詞辯才
不隨意无明此二无明障於九地於大神通
未得自在變現无明微細秘密未能憶解
事業无明此二无明障於十地於一切境微細
所知障礙无明極細煩惱麁重无明此二无
明障於佛地
善男子菩薩摩訶薩於初地中行施波羅
蜜於第二地行戒波羅蜜於第三地行忍
波羅蜜於第四地行勤波羅蜜於第五地
行定波羅蜜於第六地行慧波羅蜜於第
七地行方便勝智波羅蜜於第八地行願波羅

蜜於第九地行力波羅蜜於第十地行智波羅
蜜善男子菩薩摩訶薩從初發心攝受能生
妙寶三摩地第二發心攝受能生可愛樂三摩
地第三發心攝受能生難動三摩地第四發
心攝受能生不退轉三摩地第五發心攝受
能生寶花三摩地第六發心攝受能生四圓
光餘三摩地第七發心攝受一切願如意
成就三摩地第八發心攝受能生現前證住
三摩地第九發心攝受能生智藏三摩地第十
發心攝受能生勇進三摩地善男子是名菩
薩摩訶薩十種發心善男子菩薩摩訶薩
於此初地得陀羅尼名依功德力余精進
尊即說呪曰

怛　姪　他　　晡咩你曩奴喇剎
獨虎獨虎獨虎　　耶跋薩利　瑜
阿婆婆薩底（丁里反下皆同）　　耶跋旗達囉
誦　怛　底　　多跋達路又湯
憚茶鉢喇訶　　羅嚕　莎　訶
善男子此陀羅尼是過一恒河沙數諸佛
所說為護初地菩薩故若有誦持此陀羅尼
呪者得脫一切怖畏所謂虎狼師子惡獸

摩哩你迦里迦里　毗度漢底　室哩室哩室哩你
嚕嚕嚕嚕　爭主嚕　稱哩稱哩覆嚕覆嚕
杜嚕婆杜嚕婆　檢檢說者婆哩灑　畔陀羅　莎訶
莎入善薩婆薩嚩嚩　悉甸覩　湯

■10

毗度漢底室哩室哩室哩你稱哩稱哩覆嚕覆嚕畔陀羅莎訶

善男子此陀羅尼是過六恒河沙數諸佛所說為讚七地菩薩故若有誦持此陀羅尼者脫諸怖畏惡戰惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念六地

善男子菩薩摩訶薩於第七地得陀羅尼名法勝行

怛　姪　他　勿訶勿訶嚕　勿訶上勿訶引嚕
阿蜜栗多嚕漢你　鞞陵枳鞞陵枳
鞞嚕勃枳婆嚕代底　勃里山你
頻陀鞞　哩你　鞞提四枳
阿蜜哩底枳
薄虎主愈莎訶
薄虎主愈莎訶

善男子此陀羅尼是過七恒河沙數諸佛所說為讚七地菩薩故若有誦持此陀羅尼者脫諸怖畏惡戰惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念七地

善男子菩薩摩訶薩於第八地得陀羅尼名无盡藏

怛　姪　他　室哩室哩室哩你

怛　姪　他　室哩室哩室哩你　稱哩稱哩覆嚕覆嚕
畔陀羅　莎訶
為讚八地菩薩故若有誦持此陀羅尼者脫諸怖畏惡戰惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念八地

善男子此陀羅尼是過八恒河沙數諸佛所說

善男子菩薩摩訶薩於第九地得陀羅尼名无量門

怛　姪　他　訶哩摩荼哩　枳
都　剌　无
俱蘆婆喇體天里反　迦室哩迦必室哩
枳吒枳吒死室喇室喇
莎藏古及　悉　底　薩婆薩嚩南莎訶

善男子此陀羅尼是過九恒河沙數諸佛所說為讚九地菩薩故若有誦持此陀羅尼者脫諸怖畏惡戰惡鬼人非人等怨賊災橫及諸苦惱解脫五障不忘念九地

善男子菩薩摩訶薩於第十地得陀羅尼名破金剛山

怛　姪　他　悉提去藏悉提去
謨祈你天祭　你　毗木底養木反　羅
毗木羅　恩木羅　怛　楞　羅
四嚕谷楞　鞞　還喇怛娜楞鞞
三摩谷尤金羅　室婆頁也婆羅你

及聞諸佛所說經法亦復如是

佛要宣此義諸佛所行得道者須臾聞法皆成佛

亭訂菩薩種種因緣種種信解種種相執行菩

薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃

後以佛舍利起七寶塔令時彌勒菩薩作是

念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞

本佛世尊入于三昧是不可思議現希有之

當以問誰誰能答者復作此念是文殊師利

法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必

應見此希有之相我今當問余時比丘比丘

尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等咸作此

念是佛光明神通之相今當問誰余時彌勒

菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆

塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問

文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相

放大光明照于東方百八千土悉見彼佛國

莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利　尊師何故　眉間白毫大光照耀

雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心

經經廣大是諸菩薩欲重宣此義以偈問曰

文殊師利 導師何故 眉間白毫 大光普照
雨曼陀羅 曼殊沙華 栴檀香風 悅可衆心
以是因緣 地皆嚴淨 而此世界 六種震動
時四部衆 咸皆歡喜 身意快然 得未曾有
眉間光明 照于東方 萬八千土 皆如金色
從阿鼻獄 上至有頂 諸世界中 六道衆生
生死所趣 善惡業緣 受報好醜 於此悉見
又覩諸佛 聖主師子 演說經典 微妙第一
其聲清淨 出柔軟音 教諸菩薩 无數億萬
梵音深妙 令人樂聞 各於世界 講說正法
種種因緣 以无量喻 照明佛法 開悟衆生
若人遭苦 厭老病死 爲說涅槃 盡諸苦際
若人有福 曾供養佛 志求勝法 爲說緣覺
若有佛子 脩種種行 求无上慧 爲說淨道
文殊師利 我住於此 見聞若斯 及千億事
如是衆多 今當略說 我見彼土 恒沙菩薩
種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 金鋼諸珍 奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘

種種因緣 而求佛道 或有行施 金銀珊瑚
真珠摩尼 車渠馬瑙 金鋼諸珍 奴婢車乘
寶飾輦輿 歡喜布施 迴向佛道 願得是乘
三界第一 諸佛所歎 或有菩薩 駟馬寶車
捐捐華蓋 軒飾布施 復見菩薩 身肉手足
及妻子施 求无上道 又見菩薩 頭目身體
欣樂施與 求佛智慧 文殊師利 我見諸王
往詣佛所 問无上道 便捨樂土 宮殿臣妾
剃除鬚髮 而披法服 或見菩薩 而作比丘
獨處閑靜 樂誦經典 又見菩薩 勇猛精進
入於深山 思惟佛道 又見離欲 常處空閑
深脩禪定 得五神通 又見菩薩 安禪合掌
以千萬偈 讚諸法王 復見菩薩 智深志固
能問諸佛 聞悉受持 又見佛子 定慧具足
以无量喻 爲衆講法 欣樂說法 化諸菩薩
破魔兵衆 而擊法鼓 又見菩薩 獨然宴嘿
天龍恭敬 不以爲喜 又見菩薩 處林放光
濟地獄苦 令入佛道 又見佛子 未嘗睡眠
經行林中 勤求佛道 又見具足 威儀无缺
淨如寶珠 以求佛道 又見佛子 任忍辱力

經行林中 野來佛道 又見具足 威儀无數
淨如寶珠 以來佛道 又見佛子 住於寂靜
增上慢人 惡罵捶打 皆悉能忍 以求佛道
又見菩薩 離諸戲笑 親近智者 親近衆聚
一心除亂 滿金山林 億千萬歲 以求佛道
或見菩薩 飲食飯食 百種湯藥 施佛及僧
名衣上服 價直千万 或无價衣 施佛及僧
千万億種 栴檀寶合 衆妙卧具 施佛及僧
清淨園林 華果茂盛 流泉浴池 施佛及僧
如是等施 種種微妙 歡喜无厭 求无上道
或有菩薩 說無滅法 種種教悔 无數衆生
或見菩薩 觀諸法性 无有二相 猶如虛空
又見佛子 心无所著 以此妙慧 求无上道
文殊師利 又有菩薩 佛滅度後 供養舍利
又見佛子 造諸塔廟 无數恒沙 嚴飾國界
寶塔高妙 五千由旬 縱廣正等 二千由旬
一一塔廟 各千幢幡 珠交露幔 寶鈴和鳴
諸天龍神 人及非人 香華伎樂 常以供養
文殊師利 諸佛子等 爲供舍利 莊飾塔廟
國界自然 殊妙好 如天樹王 其花開敷

國界自然 殊妙好 如天樹王 其花開敷
佛放一光 我及衆會 見此國界 種種殊妙
諸佛神力 智慧希有 放一淨光 照无量國
我等見此 得未曾有 佛子文殊 願決衆疑
衆欲仰 瞻仁及我 世尊何故 放斯光明
佛子時答 決疑令喜 何所饒益 演斯光明
佛坐道場 所得妙法 爲欲說此 爲當授記
示諸佛土 無量無邊 人日諸佛 此非小緣
文殊當知 四衆及神 瞻察仁者 爲說何等
今時文殊師利語彌勒菩薩摩訶薩及諸大
士善男子若如我推付今佛世尊欲說大法
雨大法雨吹大法螺擊大法鼓演大法義諸
善男子我於過去諸佛曾見此瑞放斯光已
即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生咸得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫今猶有佛号日月燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演正法初善中善後善
義深意純一无雜具足清白梵

天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮彌勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其最後佛
未出家時有八王子一名有意二名善意三
名无量意四名寶意五名增意六名除疑意
七名響意八名法意是八王子威德自在各
領四天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅
三藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常修梵行皆為法師已於千万佛所殖諸善
本是時日月燈明佛說大乘經名无量義教
菩薩法佛所護念說是經已即於大衆中結
跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時

跏趺坐入於无量義處三昧身心不動是時
天雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩
訶曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界
六種震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷天龍夜叉乾闥婆阿脩羅迦樓羅緊那
羅摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等
是諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛尒
時如來放眉間白毫相光照東方万八千佛
土靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知
尒時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩
薩見此光明普照佛土得未曾有欲知此光
所為因緣時有菩薩名日妙光有八百弟子
是時日月燈明佛從三昧起回妙光菩薩說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念其
十小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十
小劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆
中无有一人若身若心而生懈惓日月燈明佛
六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿脩羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名日德藏

中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
月燈明佛授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛受記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人演說日月燈明佛八子皆師妙
光妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩
提是諸王子供養无量百千万億佛已皆成
佛道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多所忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千万億諸佛供
養恭敬尊重讚歎於諸佛所讀念分別
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念分
別文殊師利此人於千佛所重宣此義而說偈言
我念過去世 无量无數劫 有佛人中尊 号日月燈明
其法饒益衆 令入佛智慧 各修梵行法 度无量衆生
无數億菩薩 令入佛智慧

我念過去世 无量无數劫 有佛人中尊 号日月燈明
尊演說法 度无量衆生 无數億菩薩 令入佛智慧
佛未出家時 所生八王子 見大聖出家 亦隨修梵行
時佛說大乘 經名无量義 於諸大衆中 而為廣分別
佛說此經已 即於法座上 跏趺坐三昧 名无量義處
是諸菩薩等 天雨曼陀華 天鼓自然鳴 諸天龍鬼神 供養人中尊
一切諸佛土 即時大震動 佛放眉間光 現諸希有事
此光照東方 万八千佛土 示一切衆生 生死業報處
有見諸佛土 以衆寶莊嚴 瑠璃頗梨色 斯由佛光照
及見諸天人 龍神夜叉衆 乾闥緊那羅 各供養其佛
又見諸如來 自然成佛道 身色如金山 端嚴甚微妙
如淨瑠璃中 內現真金像 世尊在大衆 敷演深法義
一一諸佛土 聲聞衆无數 因佛光所照 悉見彼大衆
或有諸比丘 在於山林中 精進持淨戒 猶如護明珠
又見諸菩薩 行施忍辱等 其數如恒沙 斯由佛光照
又見諸菩薩 深入諸禪定 身心不動 以求无上道
又見諸菩薩 知法滅相 各於其國土 說法求佛道
時四部衆 見日月燈佛 現大神通力 其心皆歡喜
各各自相問 是事何因緣 天人所奉尊 適從三昧起
讚妙光菩薩 汝為世間眼 一切所歸信 能奉持法藏

如我所說法 [illegible] 如信 [illegible] 奉行法藏
[illegible] 說是法華經滿六十小劫 不起于此座 所說上妙法
是妙光法師 [illegible] 佛 [illegible] 法 [illegible] 今 [illegible]
[illegible] 時於是日 [illegible] 人人 [illegible] 頭 [illegible] 俱 [illegible] 已 [illegible]
我今於中夜 當入於涅槃 汝一心精進 當離於放逸
諸佛甚難值 億劫時一遇 世尊語大事 開佛入涅槃
各各懷悲惱 佛滅一[illegible] 聖主法之王 安穩無量衆
我若滅度已 汝等多是佛 是德藏菩薩 於無漏實相
心已得通達 其次當作佛 號曰為淨身 亦度無量衆
佛此夜滅度 如薪盡火滅 分布諸舍利 而起無量塔
比丘比丘尼 其數如恒沙 倍復加精進 以求無上道
是妙光法師 奉持佛法藏 八十小劫中 廣宣法華經
是諸八王子 妙光所開化 堅固無上道 當見無數佛
供養諸佛已 隨順行大道 相繼得成佛 轉次而授記
最後天中天 號曰然燈佛 諸仙之導師 度脫無量衆
妙光法師 時有一弟子 心常懷懈怠 貪著於名利
利无厭 多遊族姓家 棄捨所習誦 廢忘不通利
以是因緣故 號之為求名 亦行衆善業 得見無數佛
供養於諸佛 隨順行大道 具六波羅蜜 今見釋師子

是因緣故 號之為求名 亦行衆善業 得見無數佛
[illegible] 隨順行大道 具六波羅蜜 今[illegible]
其後當作佛 號曰彌勒 廣度諸衆生 其數無有上
彼佛滅度後 聞是者法 妙光法師名 今[illegible]
我見燈明佛 今光瑞如此 以是知今佛 欲說法華經
今相如今瑞 是諸佛方便 令佛教光明 助發實相義
諸人今當知 合掌一心待 佛當雨法雨 充足求道者
諸求三乘人 若有疑悔者 佛當為除斷 令盡無有餘
妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗 諸佛智
慧甚深無量 其智慧門難解難入 一切聲聞
辟支佛所不能知所以者何 佛曾親近百千
万億无數諸佛 盡行諸佛无量道法 勇猛
精進名稱普聞 成就甚深未曾有法 隨宜所
說意趣難解 舍利弗 吾從成佛已來 種種因
緣種種譬喻 廣演言教无數方便 引導衆生
令離諸著所以者何 如來方便知見波羅蜜
皆已具足 舍利弗 如來知見 廣大深遠无量
无礙力无所畏 禪定解脫

皆已具足舍利弗如來知見廣大深遠无量
无礙力无所畏禪定解脫三昧深入无際成

就一切未曾有法舍利弗如來能種種分別
巧說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要
言之无量无邊未曾有法佛悉成就以舍利
弗不更廣說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是
作如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等爾時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量諸天及世人一切衆生類 无能知佛者
佛力无所畏解脫諸三昧及佛諸餘法 无能測量者
本從无數佛具足行諸道甚深微妙法 難見難可了
於无量億劫行此諸道已道場得成果我已悉知見
如是大果報種種性相義我及十方佛乃能知是事
是法不可示言辭相寂滅諸餘衆生類 无有能得解
除諸菩薩衆信力堅固者諸佛弟子衆嘗供養諸佛
一切漏已盡住是最後身如是諸人等其力所不堪
假使滿世間皆如舍利弗盡思共度量不能測佛智
亦使滿十方皆如舍利弗及餘諸弟子亦滿十方刹

盡思共度量亦復不能知辟支佛利智无漏最後身
亦滿十方衆其數如竹林斯等共一心於億无量劫
盡思佛實智莫能知少分新發意菩薩供養无數佛
了達諸義趣又能善說法如稻麻竹葦充滿十方刹
一心以妙智於恒河沙劫咸皆共思量不能知佛智
不退諸菩薩其數如恒沙一心共思求亦復不能知
又告舍利弗无漏不思議甚深微妙法我今已具得
唯我知是相十方佛亦然舍利弗當知諸佛語无異
於佛所說法當生大信力世尊法久後要當說真實
告諸聲聞衆及求緣覺乘我令脫苦縛遠得涅槃者
佛以方便力示以三乘教衆生處處著引之令得出
爾時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法

佛所應動稱歎方便而為說佛所說法甚
深難解佛所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗
知四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因
何緣應動稱歎諸佛第一方便甚深微妙難
解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者
四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何
故應動稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利
弗欲重宣此義而說偈言

慧日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　且求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　來佛諸菩薩　大數有八万

佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　來佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王至　合掌以敬心　欲聞其道
尒時佛告舍利弗　止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是
會无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸
根猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時
舍利弗欲重宣此義而說偈言

法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿
修羅皆當驚疑增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言

止止不須說　我法妙難思　諸增上慢者　聞必不敬信
尒時舍利弗重白佛言世尊唯願說之唯願
說之今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等必能敬信長夜安隱
多所饒益尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言
无上兩足尊　願說第一法　我為佛長子　唯願分別說
是會无量衆　能敬信此法　佛已曾世世　教化如是等

爾尒時舍利弗舍重宣此義而說偈言
大聖之尊 願說第一法 我為佛長子 唯願分別說
大衆 能敬信此法 佛已曾世世 教化如是等
一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘求佛者
皆是此衆故 唯願分別說 是等聞此法 則生大歡喜
尒時世尊告舍利弗汝已慇勤三請豈得不
答諦聽善思念之吾當為汝分別解說
尒時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說舍利弗言唯然世尊願樂欲
聞佛告舍利弗如是妙法諸佛如來時乃說
之如優曇鉢華時一現耳舍利弗汝等當信
佛之所說言不虛妄舍利弗諸佛隨宜說法
意趣難解所以者何我以无數方便種種因
緣辭喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛

緣辭喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
言何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛之知見故出現
於世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令
衆生入佛知見道故出現於世舍利弗是為
諸佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利
弗諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一
事唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但
以一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若
三舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗
過去諸佛以无量无數方便種種因緣辭喻
言辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘
故是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種
智舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无
數方便種種因緣辭喻言辭而為衆生演說
諸法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗現在十方无

117

數方便種種因緣譬喻言辭而為衆生說
諸法是法 唯為一佛乘故 諸衆生從佛聞
法究竟皆得一切種智舍利弗 從佛住
壹百千万億佛土中諸佛世尊多所饒益安
樂衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因
緣譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為
一佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲
令衆生入佛之知見故舍利弗我今亦須如
是知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗如此皆為得一佛乘一切種智故舍
利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁見濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟

但教化菩薩事此非佛弟子非阿羅漢非辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復志求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法无有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得無過餘佛於此法中便得決了舍
利弗汝等當一心信解受持佛語諸佛如來
言无虛妄无有餘乘唯一佛乘尒時世尊欲
重宣此義而說偈言
比丘比丘尼 有懷增上慢 優婆塞我慢 優婆夷不信
如是四衆等 其數有五千 不自見其過 於戒有缺漏
護惜其瑕穢 是小智已出 衆中之糟糠 佛威德故去
斯人勝福德 不堪受是法 此衆无枝葉 唯有諸貞實
舍利弗善聽 諸佛所得法 无量方便力 而為衆生說
衆生心所念 種種所行道 善干諸欲性 先世善惡業
佛悉知是已 以諸緣譬喻 言辭方便力 令一切歡喜
或說修多羅 伽陀及本事 本生未曾有 亦說於因緣
譬喻并祇夜 優波提舍經 鈍根樂小法 貪著於生死

或說偈多羅　伽陀八十世　今生未聞有　所作因緣
聲聞并菩薩　皆令入佛道　若人遇衆生　盡教以佛道
於諸无量佛　不行深妙道　衆苦所惱亂　為是說涅槃
我說是方便　令得入佛慧　未曾說汝等　當得成佛道
所以未曾說　說時未至故　今正是其時　決定說大乘
我此九部法　隨順衆生說　入大乘為本　以故說是經
有佛子心淨　柔軟亦利根　无量諸佛所　而行深妙道
為此諸佛子　說是大乘經　我記如是人　未世成佛道
以深心念佛　備持淨戒故　此等聞得佛　大喜充滿身
佛知彼心行　故為說大乘　聲聞若菩薩　聞我所說法
乃至於一偈　皆成佛无疑　十方佛土中　唯有一乘法
无二亦无三　除佛方便說　但以假名字　引道於衆生
說佛智慧故　諸佛出現世　唯此一事實　餘二則非真
終不以小乘　濟度於衆生　佛自住大乘　如其所得法
定慧力莊嚴　以此度衆生　自證无上道　大乘平等法
若以小乘化　乃至於一人　我則墮慳貪　此事為不可
若人信歸佛　如來不欺誑　亦无貪嫉意　斷諸法中惡
故佛於十方　而獨无所畏　我以相嚴身　光明照世間
无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我今五濁願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足

无量衆所尊　為說實相印　舍利弗當知　我今五濁願
欲令一切衆　如我等无異　如我昔所願　今者已滿足
化一切衆生　皆令入佛道　若我遊衆生　盡教佛道
无智者錯亂　迷惑不受教　我知此衆生　未曾備善本
堅著於五欲　愚癡愛故生惱　以諸欲因緣　墮惡三道
輪迴六趣中　備受諸苦毒　受胎之微形　世世常增長
薄德少福人　衆苦所逼迫　入邪見稠林　盲冥無導者
依四此諸見　具足六十二　深著虛妄法　堅受不可捨
我慢自矜高　諂曲心不實　於千万億劫　不聞佛名字
亦不聞正法　如是人難度　是故舍利弗　我為設方便
說諸盡苦道　示之以涅槃　我雖說涅槃　是亦未真滅
諸法從本來　常自寂滅相　佛子行道已　未來當得佛
我有方便力　開示三乘法　一切諸世尊　皆說一乘道
今此諸大衆　皆應除疑惑　諸佛諸无異　唯一无二乘
過去无數劫　无量滅度佛　百千万億衆　其數不可量
如是諸世尊　種種緣譬喻　无數方便力　演說諸法相
是諸世尊等　皆說一乘法　化无量衆生　令入於佛道
又諸大聖主　知一切世間　天人衆生類　深心之所欲
更以異方便　助顯第一義　若有衆生類　值諸過去佛
聞法布施　或持戒忍辱　精進禪智等　種種修福德

*

更以異方便 助顯第一義 若有衆生類 值諸佛世尊
若聞法布施 或持戒忍辱 精進禪智等 種種修福德
如是諸人等 皆已成佛道 諸佛滅度已 若人善軟心
如是諸衆生 皆已成佛道 諸佛滅度已 供養舍利者
起万億種塔 金銀及硨磲 車渠與馬瑙 玫瑰琥珀珠
清淨無價珍 種種莊嚴塔 或有以石 或有以磚瓦
木等并餘材 塗以泥土等 若於曠野中 積土成佛廟
乃至童子戲 聚沙為佛塔 如是諸人等 皆已成佛道
若人為佛故 建立諸形像 刻彫成衆相 皆已成佛道
或以七寶成 銅石赤白銅 白鑞及鉛錫 鐵木及與泥
或以膠漆布 嚴飾作佛像 如是諸人等 皆已成佛道
彩畫作佛像 百福莊嚴相 自作若使人 皆已成佛道
乃至童子戲 若草木及筆 或以指爪甲 畫作佛像
如是諸人等 漸漸積功德 具足大悲心 皆已成佛道
但化諸菩薩 度無量衆生 若人於塔廟 寶像及畫像
以華香幡蓋 敬心而供養 若使人作樂 擊鼓吹角貝
箜篌琴瑟笛 琵琶鐃銅跋 如是衆妙音 盡持以供養
或以歡喜心 歌唄頌佛德 乃至一小音 皆已成佛道
若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見無數佛
或有人礼拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養衆 漸見無量佛 自成无上道 當度無數衆

*

若人散亂心 乃至以一華 供養於畫像 漸見無數佛
或有人礼拜 或復但合掌 乃至舉一手 或復小低頭
以此供養像 漸見無量佛 自成无上道 當度無數衆
入无餘涅槃 如薪盡火滅 若人散亂心 入於塔廟中
一稱南无佛 皆已成佛道 於諸過去佛 在世或滅後
若有聞是法 皆已成佛道 未來諸世尊 其數无量量
是諸如來等 亦方便說法 一切諸如來 以无量方便
度脫諸衆生 入佛无漏智 若有聞法者 无一不成佛
諸佛本誓願 我所行佛道 普欲令衆生 亦同得此道
未來世諸佛 雖說百千億 无數諸法門 其實惟一乘
諸佛所之尊 知法常无性 佛種從緣起 是故說一乘
是法住法位 世間相常住 於道場知已 導師方便說
天人所供養 現在十方佛 其數如恒沙 出現於世間
安隱衆生故 亦說如是法 如第一滅 以方便力故
雖示種種道 其實為佛乘 知衆生諸行 深心之所念
過去所習業 欲性精進力 及諸根利鈍 以種種因緣
譬喻亦言辭 隨應方便說 令我亦如是 安隱衆生故
以種種法門 宣示於佛道 我以智慧力 知衆生性欲
方便說諸法 皆令得歡喜 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮无福慧 入生死險道 相續苦不斷

方便說諸法 何人得聽受 舍利弗當知 我以佛眼觀
見六道衆生 貧窮苦惱者 入生死險道 相續苦不斷
深著於五欲 如牦牛愛尾 以貪愛自蔽 盲冥无所見
不求大勢佛 及與斷苦法 深入諸邪見 以苦欲捨苦
爲是衆生故 而起大悲心 我始坐道場 觀樹亦經行
於三七日中 思惟如是事 我所得智慧 微妙最第一
衆生諸根鈍 著樂癡所盲 如斯之等類 云何而可度
舍利弗當知 我時默然許 諸梵王及諸天帝釋 諸世四天王 及大自在天
餘諸天衆 眷屬百千萬 恭敬合掌禮 請我轉法輪
我即自思惟 若但讚佛乘 衆生沒在苦 不能信是法
破法不信故 墜於三惡道 我寧不說法 疾入於涅槃
尋念過去佛 所行方便力 我今所得道 亦應說三乘
作是思惟時 十方佛皆現 梵音慰喻我 善哉釋迦文
第一之導師 得是无上法 隨諸一切佛 而用方便力
我等亦皆得 最妙第一法 爲諸衆生類 分別說三乘
少智樂小法 不自信作佛 是故以方便 分別說諸衆
雖復說三乘 但爲教菩薩 舍利弗當知 我聞聖師子
深淨微妙音 喜稱南无佛 復作如是念 我出濁惡世
如諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅奈
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 爲五比丘說

諸佛所說 我亦隨順行 思惟是事已 即趣波羅奈
諸法寂滅相 不可以言宣 以方便力故 爲五比丘說
是轉法輪 便有涅槃者 及以阿羅漢 法僧差別名
衆生著於法 久遠劫來縛 我今還令汝 離於諸縛著
舍利弗當知 我見佛子等 志求佛道者 无量千萬億
以善軟心 皆來至佛所 曾從諸佛聞 方便所說法
我即作是念 所以出於世 爲說佛慧故 今正是其時
舍利弗當知 鈍根小智人 著相憍慢者 不能信是法
今我喜无畏 於諸菩薩中 正直捨方便 但說无上道
聲聞是法 聚會皆已除 千二百羅漢 悉當作佛
如三世諸佛 說法之儀式 我今亦如是 說无分別法
諸佛興出世 難遇值遇難 亦復說是法 難信難解
无量无數劫 聞是法亦難 聞是法者 斯人亦復難
譬如優曇華 一切皆愛樂 天人所希有 時時乃一出
聞說是法者 乃至發一言 則爲已供養 一切三世佛
是人甚希有 過於優曇華 汝等勿有疑 我是諸法王
聲聞大衆 但以一乘道 教化諸菩薩 无聲聞弟子
汝等舍利弗 聲聞及菩薩 當知是妙法 諸佛之秘要
以五濁惡世 但樂著諸欲 如是等衆生 終不求佛道
當來世惡人 聞佛說一乘 迷惑不信受 破法墮惡道
有聞無聞者 皆共成佛道 志求佛道者 當爲如是等 廣讚一乘道

以五濁惡世但樂著諸欲如是等衆生終不求佛道
當來世惡人聞佛說一乘迷惑不信受破法墮惡道
有無慧清淨志求佛道者當為如是等廣讚一乘道
舍利弗當知諸佛法如是以方便隨宜而說法
其不習學者不能曉了此諸佛世之師
隨宜方便事无須諸疑惑心生大歡喜自知當作佛

妙法蓮華經卷第一

徹淨琉璃猶如妙石廣大功德如是等十方
如日照世猶貫聚生未發菩提心者
第三願者使我來世智慧廣大如海無窮闇
澤枯涸無量衆生皆使蒙益老令飽滿無飢
渴想甘食美饌衣持施與
第四願者使我來世佛道成就驅魔羅網如
星中之月消除生死之雲令無有翳明照世
界行者見道執得清涼解除垢穢
第五願者使我來世發大精進淨持戒地令
無濁穢慎護所受令無缺犯亦令一切戒行
具足堅持不犯至無為道
第六願者使我來世若有衆生諸根缺壞盲
者使視聾者得聽瘂者能語聽者得中跛者
能行如是不完具者悉令具足
第七願者使我來世十方世界若有苦惱無
救護者我為此等設大法藥令諸疾病皆得
除愈無復苦患至得佛道
第八願者使我來世以善業因緣為諸愚冥
無量衆生講宣妙法令得度脫入智慧門者
受用了無諸疑惑

使明了無諸疑惑

※第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道顯
揚清淨無上道法使入正真無諸邪辯迴向
菩提八正覺路

第十願者使我來世若有衆生王法所加臨
當刑戮無量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖
其體種種恐懼逼切其身如是無邊諸苦惱
等悉令解脫無有衆難

第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱
令得種種甘美飲食天諸餚饌種種無數悉
以施與令身充足

第十二願者使我來世若有貧困裸露衆生
即得衣服窮乏之者施與珍寶倉庫盈溢無
所乏少一切皆受無量快樂乃至無有一人
受苦使諸衆生和顏悅色形貌端嚴人所意
見琴瑟鼓吹如是無量最上音聲施與一切
無量衆生是為十二微妙上願

佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如
是我今略說其國莊嚴之事此藥師瑠
璃光如來國土清淨無五濁無愛欲無意垢
以白銀瑠璃為地宮殿樓閣悉用七寶亦如

以白銀瑠璃為地宮殿樓閣悉用七寶亦如
※西方無量壽國無有異也有二菩薩一名日
曜二名月淨是二菩薩次補佛處諸善男子
及善女人亦當願生彼國土也

文殊師利白佛言唯願演說藥師瑠璃光如
來無量功德饒益衆生令得佛道佛言若有
男子女人新破衆魔來入正道得聞我說是
藥師瑠璃光如來名字者魔家眷屬退散馳
走如是無量拔衆生苦我今說之

佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪不
知布施令世後世當得其福世人愚癡但知
貪惜寧自割身肉而噉食之不肯持錢財布
施求後世之福又有人身不肯衣食此大慳
貪命終以後當墮地獄餓鬼及在畜生中間
我說是藥師瑠璃光如來名字之時無不解
脫憂苦者也皆作信心貪福畏罪人便索頭
與頭索眼與眼乞妻與妻乞子與子求金銀
珍寶皆大布施一時歡喜即發無上正真道
意

佛言若復有人受佛淨戒遵奉明法不解罪
福貪和明經不及中義不能分別竟了中事

種雖知明經不及中義不能分別曉了中事

* 自貢高恒常誓願乃與世間衆魔從事更作綺着不解行之意着婦女恩愛之情一為說空行在有中不能發覺復不自知但能論說他人是非如此人輩皆當墮三惡道中間我說是藥師瑠璃光佛本願功德無不歡喜念欲捨家行作沙門者也

佛言世間有人好自稱譽皆自貢高當墮三惡道中後還為人牛馬奴婢生下賤中人當乘其力負重而行困苦疲極亡失人身聞我說是藥師瑠璃光如來本願功德者皆當一心歡喜踊躍更作誦敬即得解脫衆苦之患長得歡樂聰明智慧遠離惡道得生善處與善知識共相值遇無復憂惱離諸魔鬼

佛言世間愚癡人輩兩舌鬪諍惡口罵詈更相嫌恨或就山神樹下鬼神日月之神南北辰諸鬼神等所作諸呪禱或作人名字或作人形像或作符書以相厭禱呪咀言說間我說是藥師瑠璃光本願功德無不兩作和合俱生慈心悲愍衆生成各各歡喜無復惡念

佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信

佛言若四輩弟子比丘比丘尼清信士清信

* 女常脩月六齋年三長齋或晝夜精懃一心若行願欲往生西方阿彌陀佛國者憶念晝夜若一日若二日三日四日五日六日七日或復中悔聞我說是藥師瑠璃光本願功德盡其壽命欲終之時有八菩薩文殊師利菩薩觀世音菩薩德大勢至菩薩無盡意菩薩寶檀華菩薩藥王菩薩藥上菩薩彌勒菩薩是八菩薩皆當飛往迎其精神不經八難生蓮華中自然音樂而相娛樂

佛言假使壽命自欲盡時臨終之日得聞我說是藥師瑠璃光佛本願功德者命終皆得上生天上不復經歷三惡道中天上福盡若下生人間當為帝王家作子或生豪姓長者居士富貴家生皆當端正聰明智慧高才勇猛若是女人化成男子無復憂患惡事者也

佛語文殊師利我稱譽顯說藥師瑠璃光佛至真等正覺本所脩集無量行願功德如是文殊師利從座而起長跪叉手白佛言世尊佛去世後當以此法開化十方一切衆生使其受持是經典者

其受持是經典者

*

若有善男子善女人受樂是經受持讀誦宣通之者須誠專念若一日二日三日四日五日乃至七日憶念不忘能以好素帛書取是經五色雜綵作囊盛之者是特當有諸天善神四天大王龍神八部常來擁衛受教此經日日作礼持是經者不墮横死所在安隱惡氣消滅諸魔鬼神亦不中害佛言如是如是如汝所說文殊師利言天尊所說言無不善佛言文殊師利若有善男子善女人尊發心欲造立藥師瑠璃光如来形像供養礼拜懸雜色幡蓋燒香散華歌詠讚歎圍繞百帀運坐本處端坐思惟念藥師瑠璃光佛無量功德若有善男子善女人七日七夜菜食長斎供養礼拜藥師瑠璃光佛求心中所願者無不獲得求長壽得長壽求富饒得富饒求安隱得安隱求男女得男女求官位得官位若命過已後欲生妙樂天上者亦當礼敬藥師瑠璃光佛生真等正覺若欲上生三十三天者亦當礼拜藥師瑠璃光佛必得往生

*

若欲興明師世世相值者亦當礼拜藥師瑠璃光佛

佛告文殊師利若欲生十方妙樂國土者亦應礼敬藥師瑠璃光佛若欲得生兜率天上見彌勒者亦應礼敬藥師瑠璃光佛若欲遠諸邪道者亦當礼敬藥師瑠璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪蠱尸邪忤魍魎鬼神之所撓者亦當礼敬藥師瑠璃光佛若為水火之所燒者魘者亦當礼敬藥師瑠璃光佛若入山谷為虎狼熊羆蜂蠆蜈蚣蝮蝎諸毒為龍蛇蚖蝮蝎螫毒類若有惡心來相向者心當存念藥師瑠璃光佛山中諸難不能為害若他方惡賊偷竊惡人怨家責主欲來侵陵心當存念藥師瑠璃光佛則不為害以善男子善女人礼敬藥師瑠璃光如来功德所致華報如是況果報世是故吾今勸諸四輩礼事藥師瑠璃光佛至真等正覺

佛告文殊師利我但為汝略說藥師瑠璃光佛礼敬功德若使我廣說是藥師瑠璃光無量功德乃至一切人來心中所願者從一劫至一劫故不周盡其世間人若有善男子善女人

一切故不周遍其世間人若有著牀蓐貴因
為惡病連年累月不差者聞我說是藥師瑠
璃光佛名字之時橫病之尼無不除愈事除
宿殃不請耳
佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸
若五戒若十戒若善信善護廿四戒若沙門
二百五十戒若比丘尼五百戒若善護戒若
破是諸戒等若能至心一懺悔者復聞我說
是藥師瑠璃光佛終不墮三惡道中必得解
脫若人愚癡不受父母師友教誡不信佛不
信經戒不信聖僧應墮三惡道中者忘失人
種受畜生身聞我說是藥師瑠璃光佛名號
功德者即得解脫
佛告文殊師利世有惡人雖受佛禁戒猶事
違犯或然無道偷竊他人財寶欺詐妄語姦
他婦女飲酒闘亂兩舌惡口罵詈毀人犯戒
為惡更復祠祀鬼神有如是過當墮地獄
中若畜屠割若抱銅柱若鐵鉤出舌若洋銅
灌口者聞我說是藥師瑠璃光佛無不即得
解脫者也
佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛

佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛
不信經道不信有沙門不信有須陀洹不信
有斯陀含不信有阿那含不信有阿羅漢不
信有辟支佛不信有十住菩薩不信有三世
之事不信有十方諸佛不信有本師釋迦文
佛不信人死神明更生善者受福惡者受殃
有如是之事應墮三惡道中聞我說是藥師
瑠璃光佛名字之者一切過罪自然消滅
佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說
是藥師瑠璃光佛至真等正覺其誰不發無
上正真道意後皆當得作佛人居世間任官
不遭治生不得飢寒困厄亡失財產無復方
計聞我說是藥師瑠璃光佛各各得心中所
願任官皆得高遷財物自然長益飲食充餘
皆得富貴若為縣官之所拘錄惡人侵枉若
為怨家所得便者心當存念藥師瑠璃光佛
若他婦女產生難者皆當存念藥師瑠璃光
佛咒即易生身體平正無諸疾病六情完具
聰明智慧壽命得長不遭枉橫善神擁護不
為惡鬼伺其頭也
佛告文殊師利其世間人豪貴下賤不信佛

佛說是語時阿難在右邊佛顧語阿難言汝
[illegible]人欲師者往昔東方過十恒河沙
有佛名曰藥師瑠璃光本願功德者汝阿難
白佛言唯唯天中天佛之所言何敢不信耶
佛復語阿難言如世間人雖有眼耳鼻舌身
意人常用是六事以自迷或但信世俗魔邪
之言不信聖真聖誠度世甚切之語如是人
輩難可開化阿難白佛言世尊世人多有惡
逆下賤之者若聞佛說是經開人耳目破治
衆病除人陰冥使覩光明解人疑結去人重
罪千劫万劫無復憂患皆因佛說是藥師瑠
璃光本願功德念令安隱得其福也
佛言阿難汝口為言善而汝內心猶疑我言
阿難汝莫作是念以自毀敗佛語阿難我見
汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭面著
地長跪白佛言審如天中天所說我遠次聞
佛說是藥師瑠璃光極大尊貴智慧難難難
可度量我心有小疑耳敢不首伏佛言汝智
慧淺劣少見少聞汝聞我說深妙之法無上
[illegible]真道也

真道也
文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光
如來無量功德如是不審誰有信此言者佛
答文殊師利言唯有百億諸菩薩摩訶薩當
信是言耳唯有十方三世諸佛當信是言
佛言我說是藥師瑠璃光如來本願功德難
可得見何況得聞亦難得說亦難得書寫亦
難得讀文殊師利若有善男子善女人能信
是經受持讀誦書寫竹帛復能為他人解說
中義此皆先世以發道意令復得聞微妙之
法開化十方無量衆生當知此人必當得至
無上正真道也
佛告阿難我住佛乙來從生死復至生死動
若累劫無所不經無所不應無所不作無所
不為如是不可思議況復藥師瑠璃光佛本
願功德者乎汝所以有疑者亦復如是阿難
汝聞佛所說汝諦信之莫作疑惑佛語至誠
無有虛偽亦無二言佛為信者施不為疑者
說也阿難汝莫作小疑以毀大乘之業却後
亦當發摩訶衍心莫以小道毀汝功德也阿
[illegible]天[illegible]天[illegible]今日以去無復余心

難言唯唯天中天我從今日以去無復余心
唯佛自當知我心耳
佛語阿難此經能照諸天宮殿右三災起時
中有天人發心念此藥師瑠璃光佛本願功
德經者皆得離於彼處之難是經能除水
澇不調是經能除他方逆賊惡兵斷滅四方兵
狀各還正治不相侵惱國土交通人民歡喜
是經能除疫癘鬼魅惡星變怪
是經能除疫毒之病是經能救三惡道苦地
獄餓鬼畜生等苦若人得聞此經典者無不
解脫厄難者也
尒時衆中有一菩薩名曰救脫從座而起整
衣服叉手合掌而白佛言我等今日聞佛世
尊演說過此東方十恒河沙世界有佛号藥
師瑠璃光一切衆會靡不歡喜救脫菩薩又
手白佛言若族姓男女其有狂氣善林痛惱
無救護者我今當勸請諸衆僧七日七夜齋
戒一心受持一佛六菩薩名道此九遍讀是經
典勸然七層之燈亦勸懸五色續命神幡阿
難問人命若盡合續命幡燈法則云何救脫
菩薩語阿難言神幡五色此九尺燈亦復尒

菩薩語阿難言神幡五色此九尺燈亦復尒
七層之燈一層七燈燈如車輪若遭厄難開
在牢獄枷鎖著身亦應造立五色神幡然此
九燈應救難類衆生是此九可得過度厄厄
之難不為諸橫惡鬼所持
救脫菩薩語阿難言若天王大臣及諸輔相
王子妃主中宮嫡女若為病苦所惱亦應造
立五色續幡然燈續明救諸生命散雜色華
燒衆名香王當教敕屈厄之人使釋脫王
得其福天下太平兩澤以時人民歡樂惡龍
攝毒無病苦者四方夷狄不生逆害國土通
同慈心相向無諸怨惡四海歌詠稱王之德素
山福祿在意所生見佛聞法信受教誨便是
福報至無上道阿難又問救脫菩薩言命可
續也救脫菩薩答阿難言我聞世尊說有諸
橫勸造幡蓋令其轉福又言阿難汝當沙彌救
蟒以轉福故盡其壽命不經苦惱身體安寧
福德力强使之然也
阿難因復問救脫菩薩言橫有幾種世尊說
言橫有無數略而說之大橫有九一者橫病
[illegible]橫自口吞[illegible]者橫遭縣官四者身體無

二者横有口舌三者描造勝官四者身羸無
福又持戒不完横為鬼神之所得便五者横
為劫賊之所刺殺六者描為水火焚漂七者
横為雜類禽獸所殺八者横為怨讎持害厭
禱邪神牽引未得其福但受其殃先亡牽
引亦名横死九者有病不治又不備福湯藥
不慎針灸失度不值良醫為病所困於是誠
亡又信世間妖孽之師為作惡動寒熱言語
妄發禍福所犯者多心不自正不能自定卜
問覓禍煞牺禍牛羊雞犬聚生解奏神明呼
諸邪妖魍魎鬼神請乞福祚欲望長生終不
能得惡魔迷惑信邪到見死入地獄展轉其
中無解脫時是名九横救脫菩薩語阿難言
其世間人羸黃之病困篤著林求生不得求
死不得考楚万端此病人者或其前世造作
惡業罪過所招殃咎所引故使然也

救脫菩薩語阿難言閻羅王者主領世間名
籍之記若人為惡作諸非法無孝順心造作
五逆破戒之罪無名臣法又有聚生不持五
戒不行正法又有受者多所毀犯於是地下
諸神及司修者奏上五官秤簡除死定

田神又白修者奏上五官秤簡除死定
生人主錄精神未判是非名以之者奏上閻
羅閻羅鑒察隨罪輕重考而名之世間羸黃
之病困篤不死一紀人猶其罪福未得科
簡錄其精神在彼王所或一七日二七日乃
至三七日乃後至七七日名籍定者放其精
神還其身中如從夢中見其善惡其人若明
了者信驗罪福是故我今勸諸四輩造精命
神幡然四十九燈放諸生命以此幡燈放生
功德扶彼精神令得度脫今世後世不遭厄
難救脫菩薩語阿難言如來世尊說是經典
威神功德利益不少坐中諸鬼神有十二王
從座而起往到佛所胡跪合掌白佛言我等
十二鬼神在所住護若城邑聚落空閑林中
若四輩弟子誦持此經令所結願無求不得
阿難問言其名云何為我說之救脫菩薩言
灌頂章句其名如是

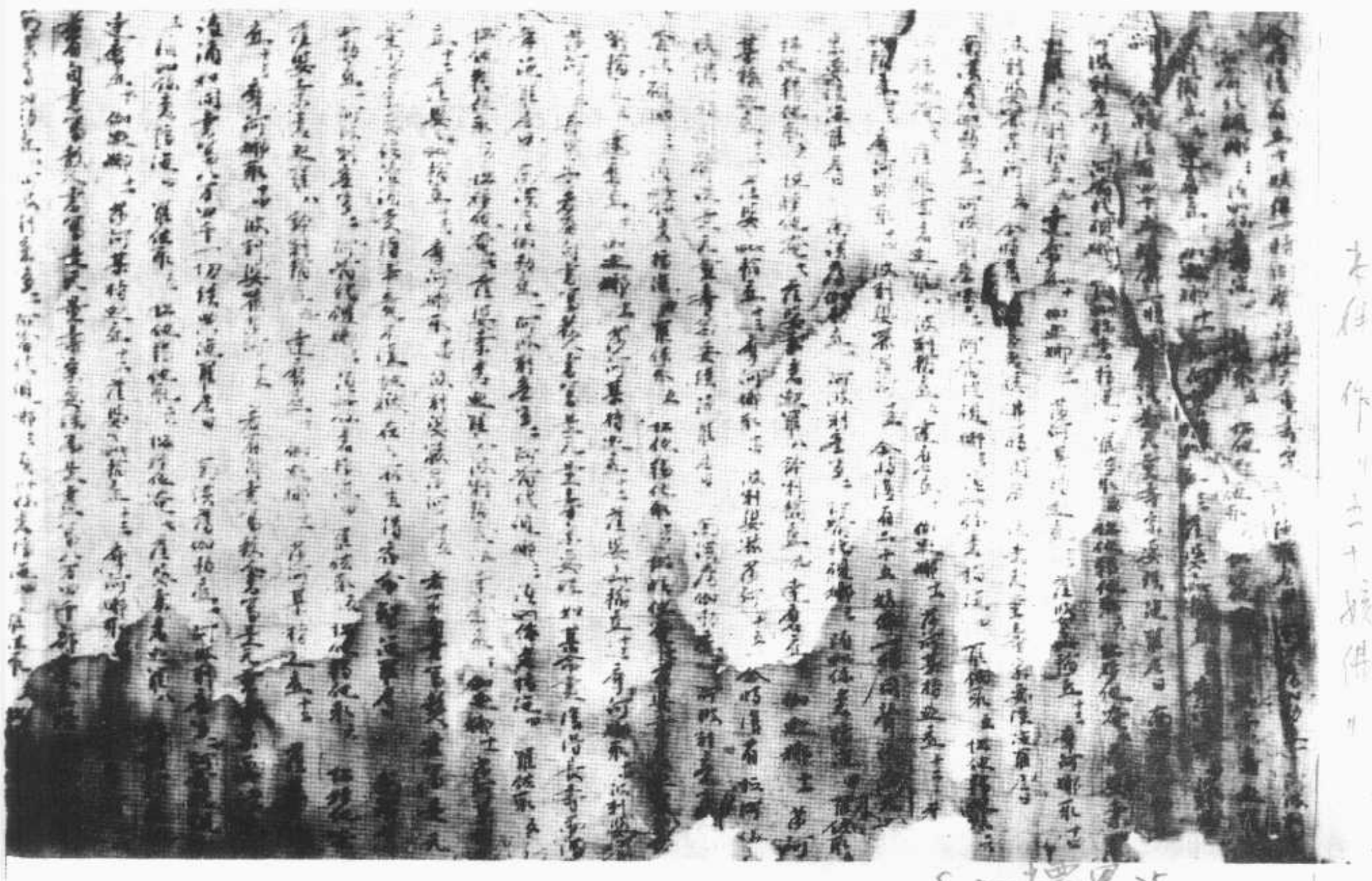
神名金毗羅　神名和耆羅　神名弥佉羅　神名安陀羅
神名摩虎羅　神名珊底羅　神名因持羅　神名波夷羅
神名真陀羅　神名摩睺羅　神名毗伽羅　神名真陀羅

W→T1331　21/536B5

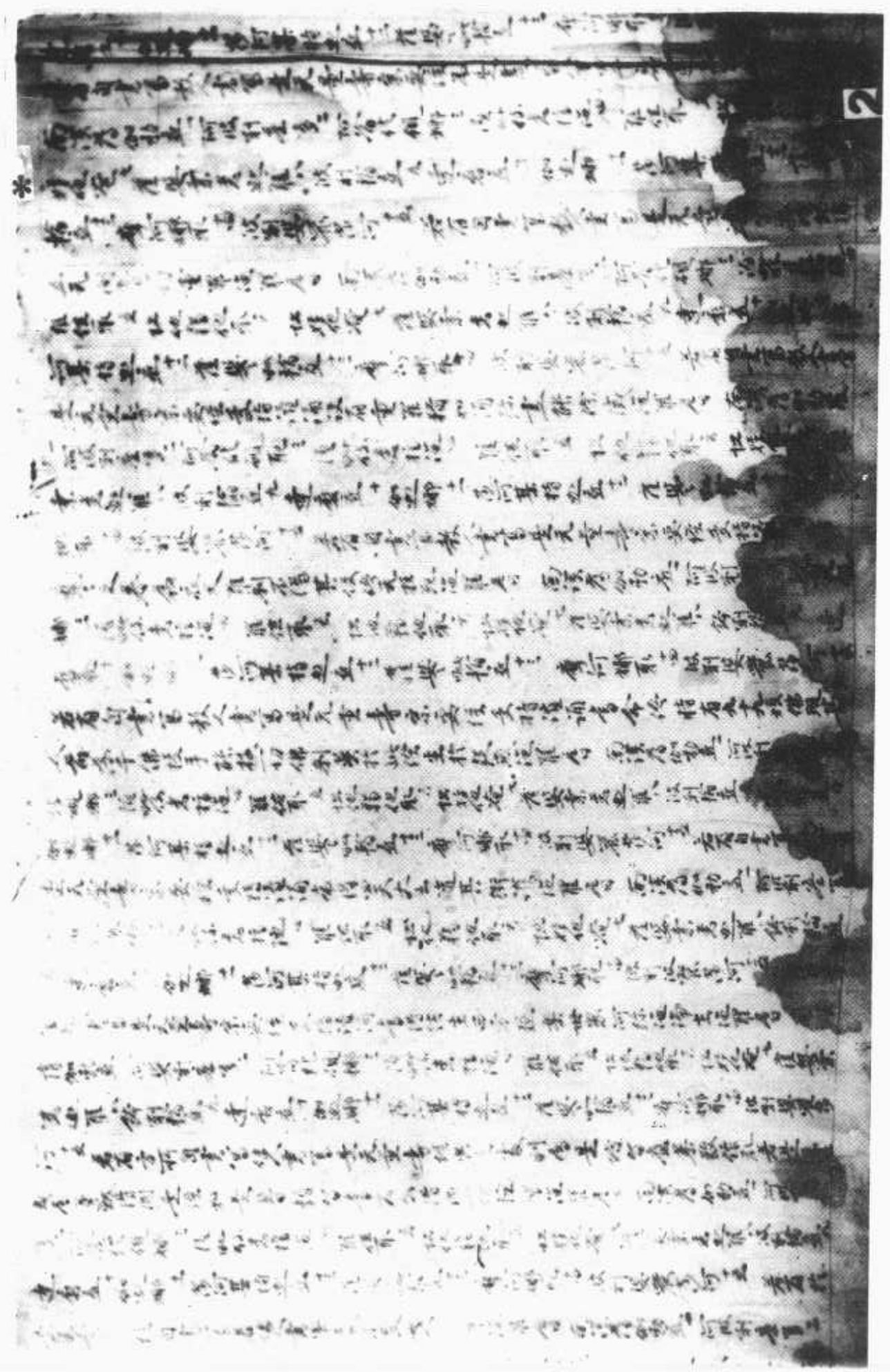
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千以
為眷屬皆悉叉手低頭聽佛世尊說是藥
師瑠璃光如來本願功德莫不一時捨鬼神
形得受人身長得度脫無衆惱患若人急疾
厄難之日當以五色縷結其名字得如願已
然後解結令人得福灌頂章句法應如是
南無薄伽筏帝　薄留離耶　般頗阿羅閦耶　多羅他
薄舍是　薄舍是　薄舍闍　娑摩竭帝　娑婆訶
佛說是經時有比丘僧八千人諸菩薩三万
六千人俱諸天龍八部大王無不歡喜阿難
從座而起前白佛言世尊演說此經當何名
之佛言此經凡有三名一名藥師瑠璃光本
願功德二名灌頂章句十二神王結願神呪
三名拔除過罪生死得度佛說經竟大衆人
民作礼奉行

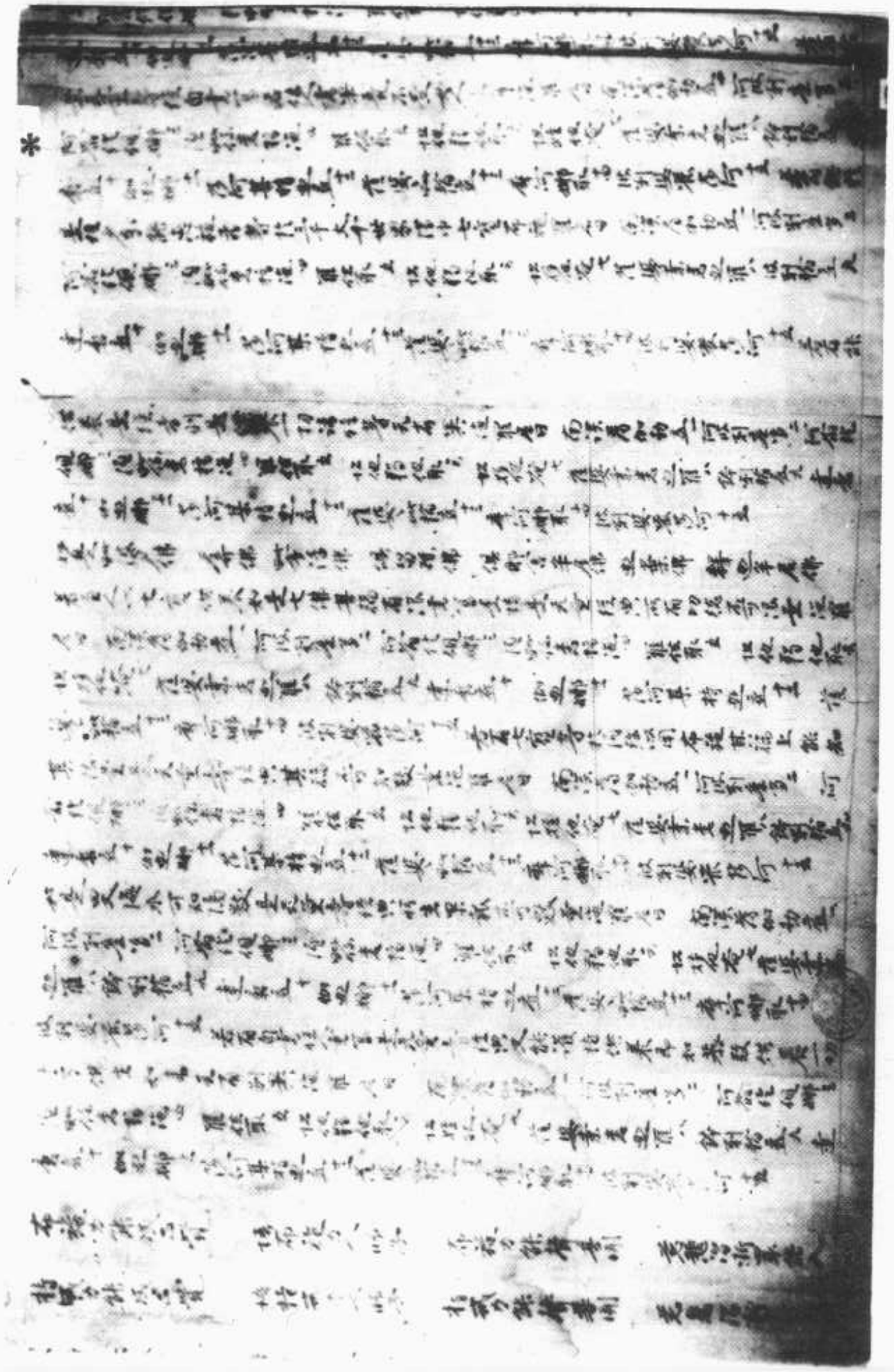
佛說藥師經

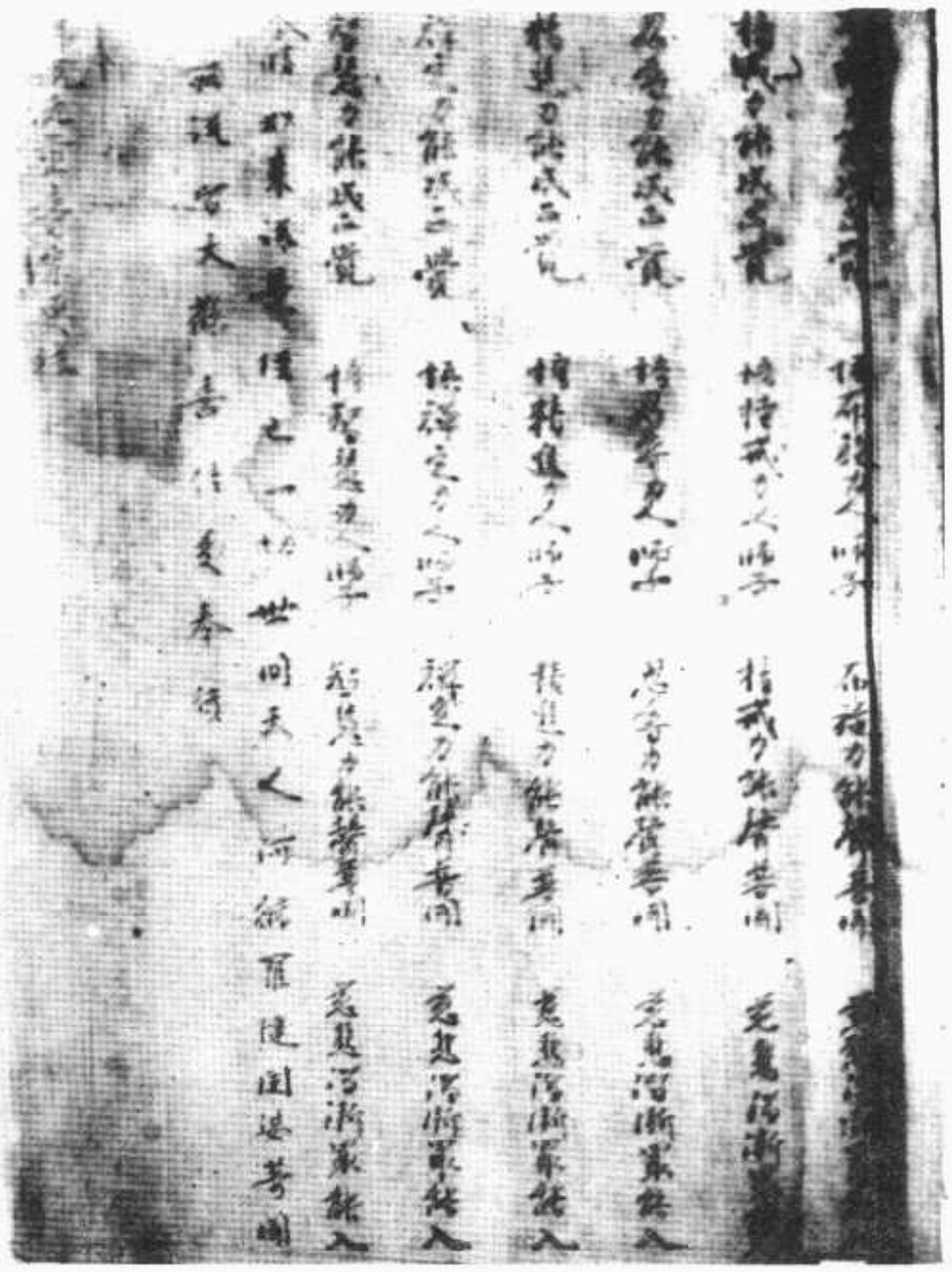
▼斯五〇一五號　大乘無量壽經



S→檔甲35
N→〃 139





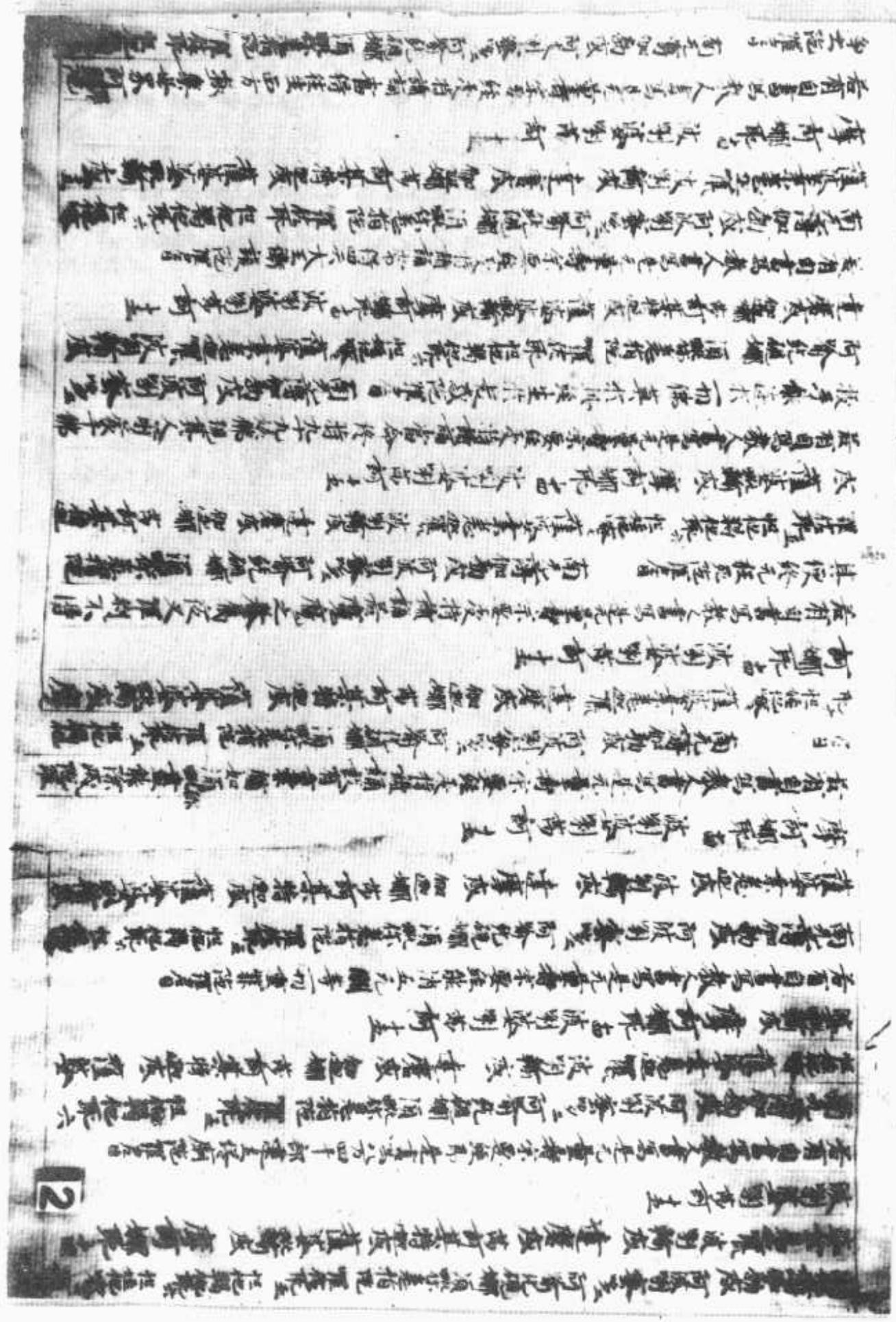


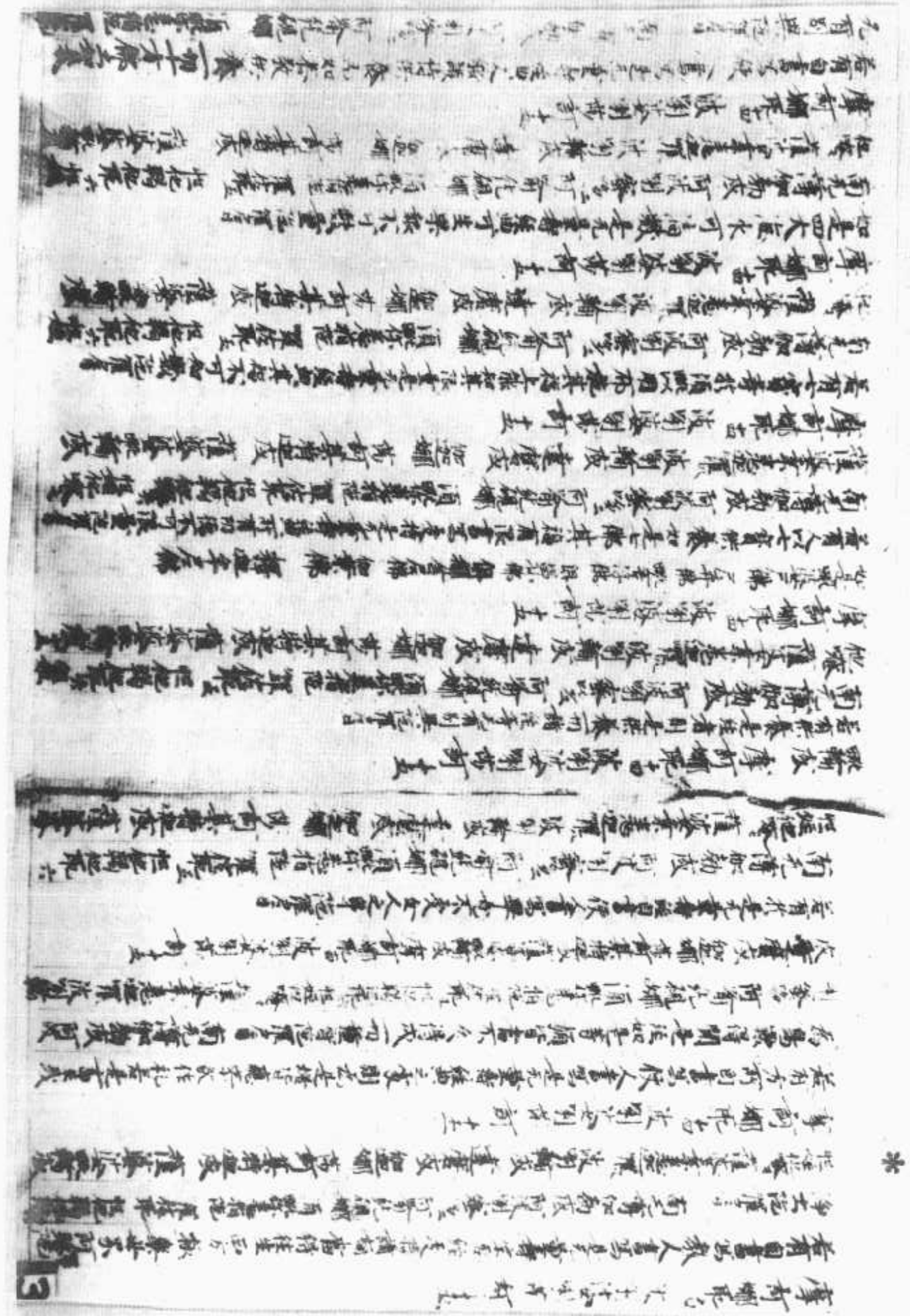
▼斯五〇一六號　四分律比丘含注戒本卷上

S-> T1806　40/436 A2
W->　40/437A15~25

[illegible]相者是
[illegible]能如是於法亦見常无壽雖壽如實性无生[illegible]
[illegible]无為无障等无境界解脫清淨无畏无服業不[illegible]相者得[illegible]
[illegible]能悟緣生以无上法身而見於佛
問曰何故名因緣答曰有因有緣名為因緣非无因无緣故是
故名為因緣之法世尊略說因緣之相假緣生果如來出[illegible]不
出現法性常住及至法性法[illegible]與因緣相應性真實[illegible]不變變性不顛倒性者
作如是說
此因緣法以其二種而得生起云何為二所謂因相應緣相應
復有二謂內及外此中何者是外因緣法因相應從種生芽[illegible]
從業生業從業生節從節生穗從穗生花從花生實者无
有種芽即不生乃至若无有花實亦不生有種芽生如是有花
實亦得見生彼種亦不作是念我能生芽亦不作是念我從
種生乃至花亦不作是念我能生實實亦不作是念我從花生
雖然有種故而芽得生如是有花故實得成實應如是觀
因緣法因相應義
應云何觀外因緣法緣相應義謂六界和合故以何六界和合所
謂地水火風空時界等和合外因緣法而得生起應如是觀
緣法緣相義
地界者能持於種水界者潤漬於種火界者能熟於種風
界者動搖於種空界者不障於種時則能變種子若无此界
空時等无不具足一切和合種子滅時而芽得生
此中地界不作是念我能住持種子如是水界亦不作是念我
能潤漬於種火界亦不能作是念我能熟於種子風界亦不作
[illegible]於種空界亦不作念我能不障於種時亦不作
我能變於種子種子亦不作是念我能生芽亦不作是念
[illegible]

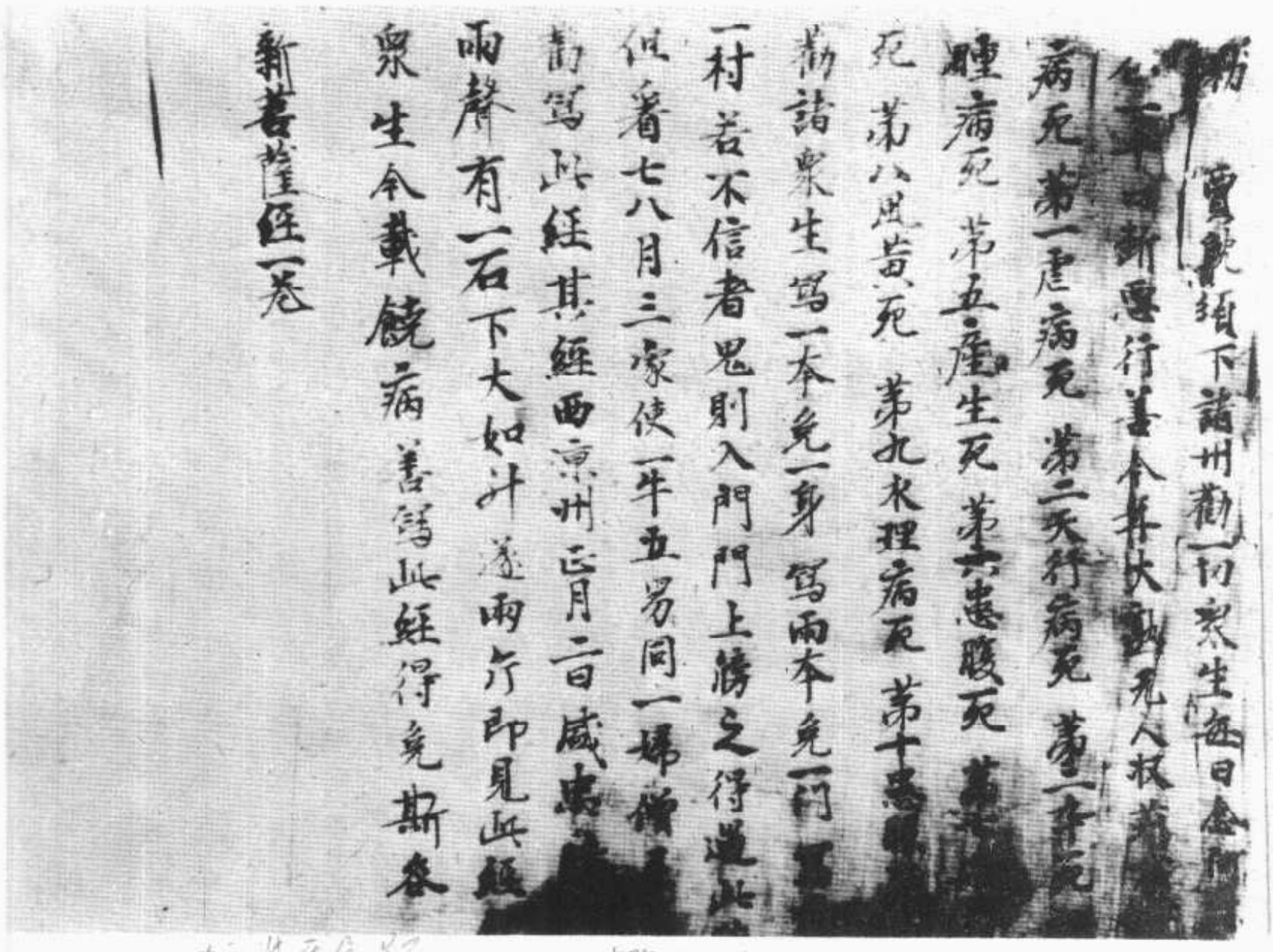
[illegible]能潤漬於種火界亦不能作是念我能熟於種子風界亦不
念我能動搖於種空界亦不作念我能不障於種時亦不作
我能變於種子種子亦不作是念我能生芽亦不作是念
[illegible]此衆緣而生雖然有此衆緣而種滅時芽即得生如是有者
之時皆悉[illegible]得生故身亦非自作亦非他作非自
在作亦非時變非自性生亦非无因而生雖然地水火風空時
界和合種滅之時而芽得生是故應如是觀外因緣法緣相
應義
應以五種觀內外因緣法何等為五不常不斷不移從於小因
而生大果與彼相似云何不常為芽與種各別異故彼芽非種
非種滅時而芽得生亦非不滅而得生起種壞之時而芽得生
是故不常云何不斷非過去種壞而生於芽亦非不滅而得生
種子亦復當爾之時如秤高下而芽得生是故不斷云何不移芽
與種別芽非種故是故不移云何小因而生大果從小種子而生
大果是故從於小因而生大果云何與彼相似如所植種生彼果故
是故與彼相似是以五種觀外因緣之法
如是為因緣法亦以二種而得生起云何為二所謂因相應緣相
應何者是內因緣法因相應義所謂始從无明緣行乃至生緣
老死若无明不生行亦不有乃至若无有生老死非有如是不
[illegible]故行乃得生乃至有生故老死得有无明亦不作是念我
能生行行亦不作念我從无明而生乃至亦不作是念我能生於
老死老死亦不作念我從生有雖然有无明故行乃得生如是
有生故老死得有是故應如是觀內因緣法因相應義
應云何觀內因緣法緣相應事為六界和合故以何六界和合所
謂地水火風空識界等和合故應如是觀內因緣法緣相應事
何者是內因緣法地界之相為此身中作堅硬者名為界為令
此身而聚集者名為水界能消身所食飲令暖者名為火界
此身中作內外出入息者名為風界為此身中作空通者名
空界五識界相應及有漏意識[illegible]





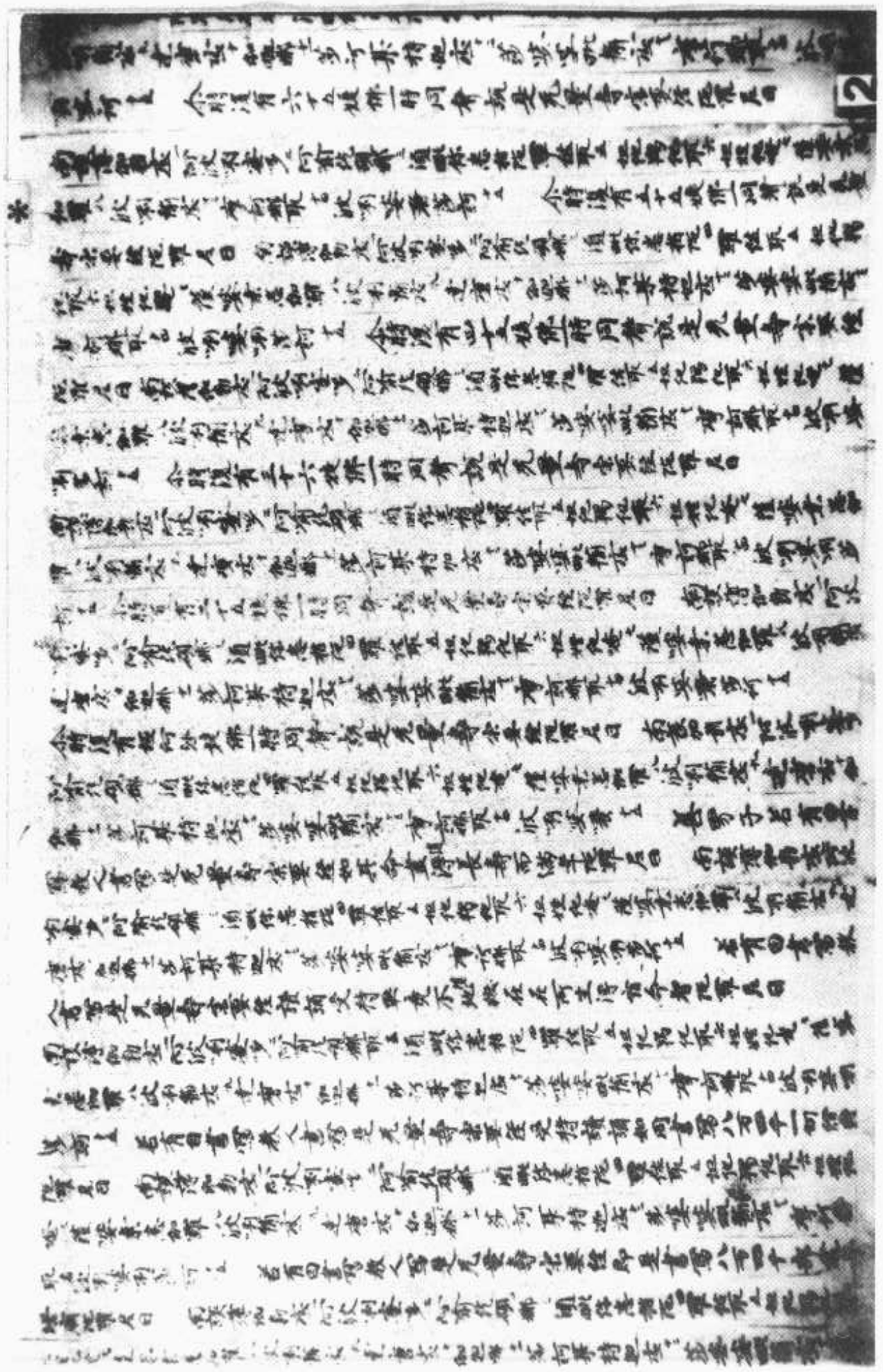
勸善文

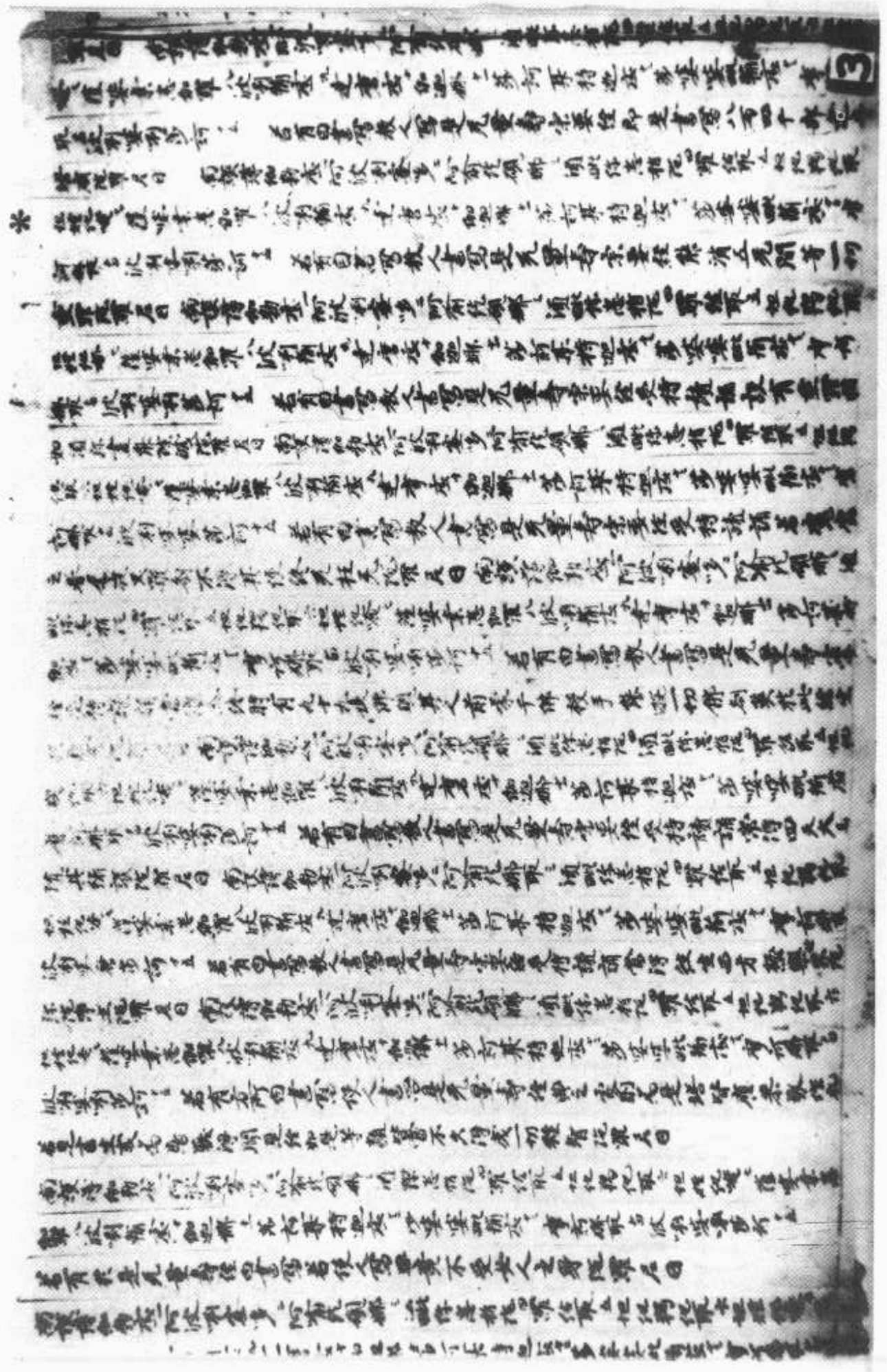
手天佛教尊　万物終歸不見人　一世聚財何益處
努力相勸入善門　只恐衆生造之惡　經條法教是佛
食肉衆生短命報　諸佛慈悲勸除罪　奚道衆生元人意
善惡童子每知聞　好事惡事移皆顯　未肯皆放虛空
造罪人多於稻市　所以衆生長壽貧　天堂快樂元人來
地獄苦處覓來奔　不是閻羅喚人來　亦不是諸佛沒慈
烟緣慳貪難勸讀　白刃千生自陷身　第一貪婪最極
倚侍形勢力取貧　發動衆生皆借命　貧骨理身不收殮
力弱不加違狂橫　法外條條不取嗔　狂風一起飄万條
命終地獄受艱辛　區貴前世多施將　貧是慳貪惡業因
世人元惡不酒肉　西味調和勸式新　促肩猪羊被宰殺
要富之者　上柔有　服先早已隨力善　四衢高懸血盆
洞鋪　良肉屠他命　地獄　惡雖不可說　見殺階漸來家能入
終日處處與因人　死生猶衆報生處　若不不覓命長移
終須一度死來去　何那甘心入死門　死門其間想應知
死不還生來時　心腸走馬屠殺命　被衆捉下磨羅斬　殺命姻婚時典
地獄鬼卒有聚集　殺對刺者由咬痛　何但將刀身上刺　猶與六道受辯苦
苦頭機面不相公　雖其衆生立肉喫　誰知父母心裏別　相勸莫食衆生肉
號平青命心者見　四中

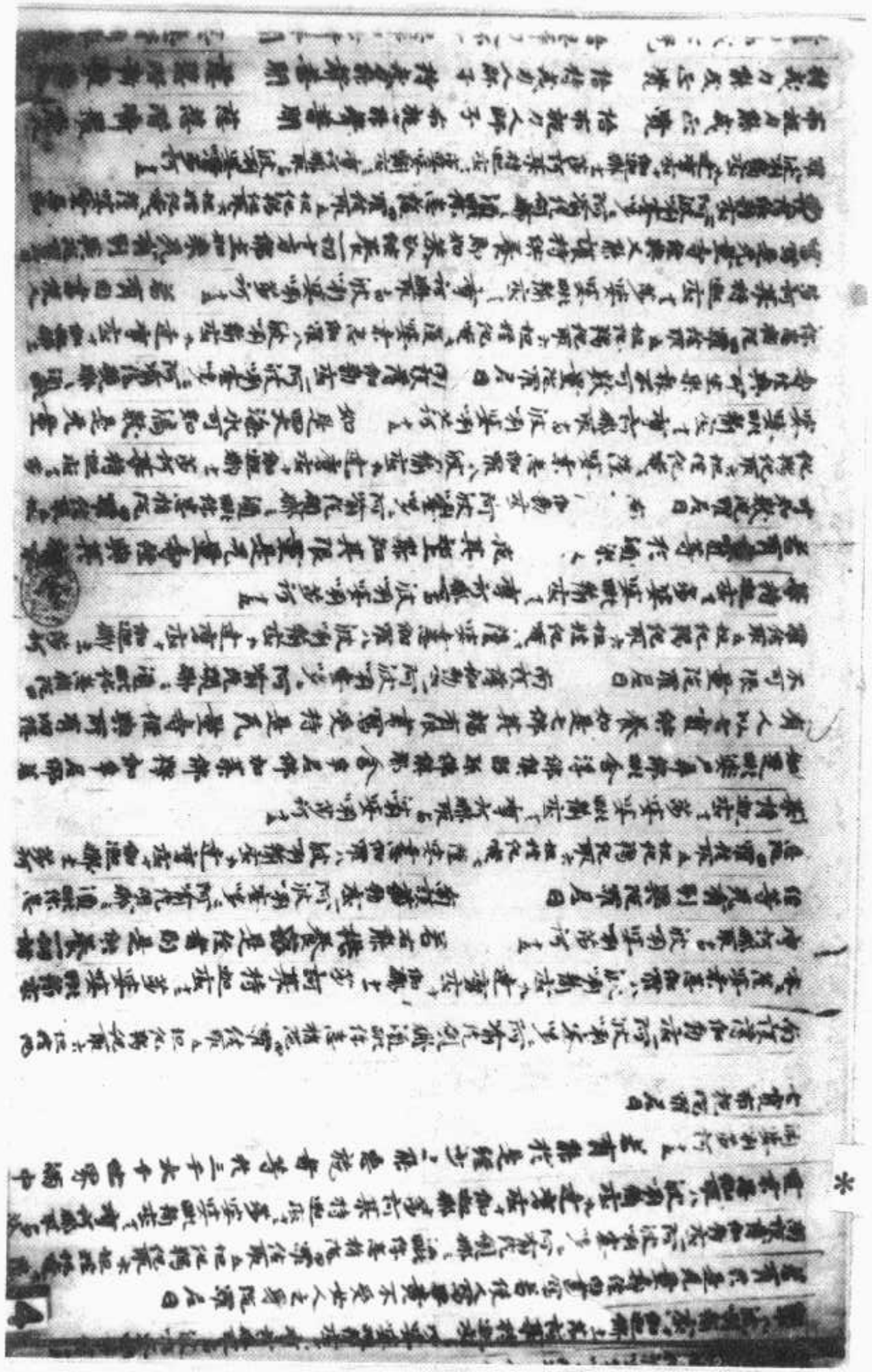


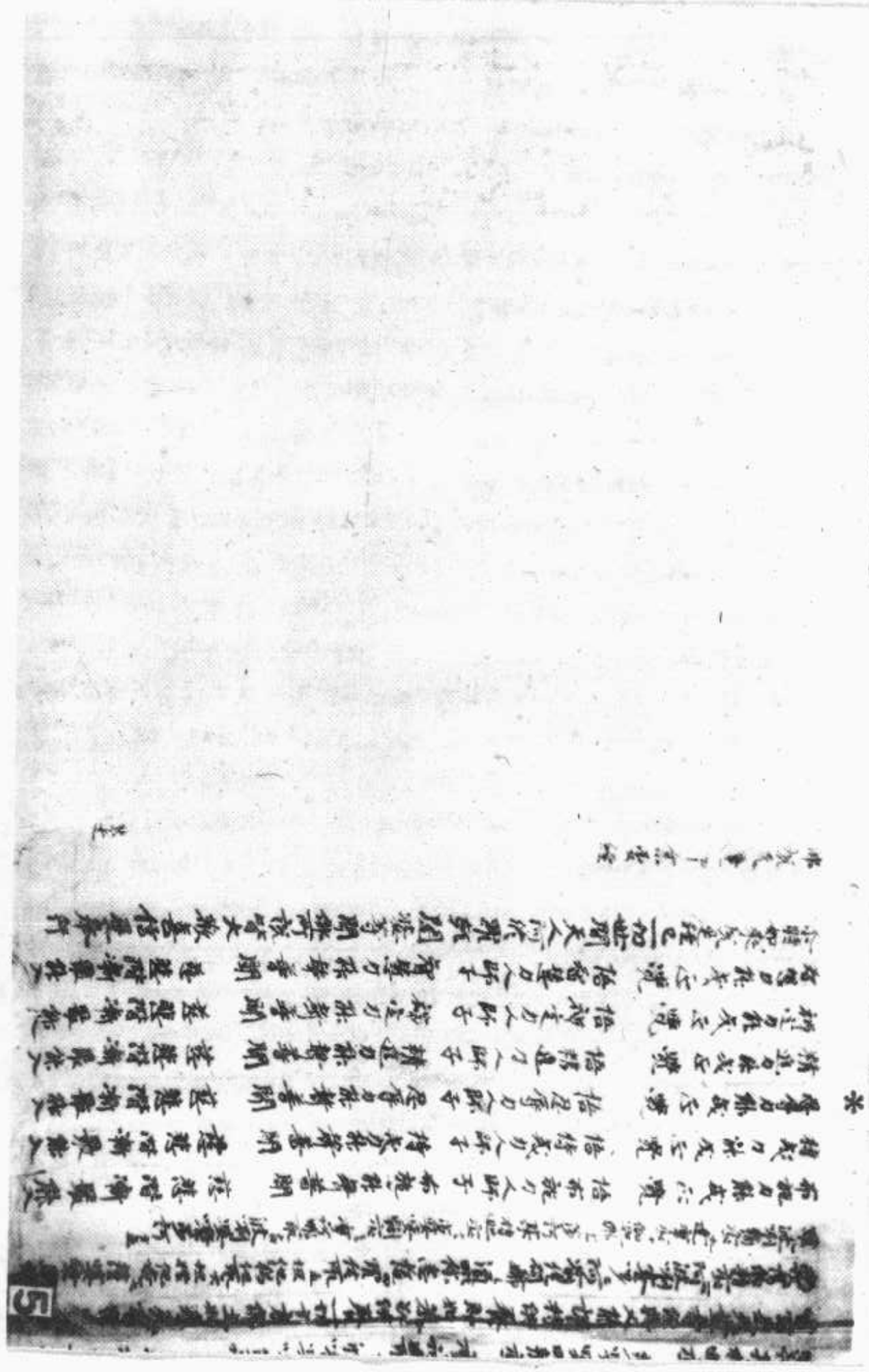
斯五〇二〇五號　新菩薩經一卷

▼斯五〇二一號　大乘無量壽經









尒時佛告大慧菩薩摩訶薩言今當
說意成身差別相諦聽諦聽
言唯佛言大慧意成身有三種何者為三
入三昧樂意成身覺法自性意成身種類俱
生无住行意成身諸隨行者入初地已漸次證
得大慧云何入三昧樂意成身謂三四五地
入於三昧離種心寂然不動心海不起轉
識波浪了境心現皆无所有是名入三昧樂
意成身云何覺法自性意成身謂八地中了
法如幻皆无有相心轉所依如幻定及餘三
昧能現无量自在神通如華開敷速疾如意
如幻如夢如影如像非造所造與造相似一切
色相具足莊嚴普入佛剎了諸法性
覺法自性意成身云何種類俱生无住行意
成身謂了達諸佛自證法相是名種類俱生
无住行意成身大慧三種身相當勤觀
察尒時世尊重說頌言
我大乘非乘 非聲亦非字 非諦非解脫 亦非无相境
然乘摩訶衍 三摩提自在 種種意成身 自在花莊嚴
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如世

S→T672 16/607B20~23

斯五〇二二號　大乘入楞伽經第四

然乘摩訶衍 三摩提自在 種種意成身 自在花莊嚴
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如世
尊說五无間業何者為五若人住已隨阿羅
漢佛言諦聽當為汝說大慧言唯佛告大慧
五无間者所謂殺母煞父煞阿羅漢破和合
僧懷惡逆心出佛身血大慧何者為衆生母
謂引生受與貪喜俱如母養育何者為父所
謂无明令生六處聚落中故斷二根本名
煞父母云何煞阿羅漢何謂隨眠為怨如鼠毒
殺究竟斷彼是故說名煞阿羅漢云何破和
合僧謂諸蘊異相和合積聚究竟斷彼名為
破僧云何惡心出佛身血謂八識身長生思
覺見自心外自相共相以三解脫无漏惡心究
竟斷彼八識身佛名為惡心出佛身血大慧
是為內五无間若有住者无間即得現證實
法復次大慧今為汝說外五无間令汝及餘
菩薩聞是義已於未來世不生疑惑云何外
五无間謂餘教中所說无間若有住者於三
解脫不能現證唯除如來諸大菩薩及大聲
聞見其有造无間業者為欲勸發令其改

聞見其有造无間業者爲欲勸發令其改
過以神通力示同其事尋即悔除證於解脫
此皆化現非是實造若有實造无間業者終
无現身而得解脫亦除覺了自心所現身實所
住離我我所分別執見於未世除愛受生
遇善知識離分別過方證解脫尒時世尊重
說偈言
貪愛名爲摩　无明則是父　淫欲爲境界　將名爲佛
隨眠阿羅漢　溢衆和合僧　斷彼无餘聞　是名无間業
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願爲
我說諸佛體性佛言大慧覺二无我除二種
障離二種死斷二煩惱是佛體性大慧聲聞
緣覺得此法已亦名爲佛我以是義但說一
乘尒時世尊重說頌言
善知二无我除二障二惱又不思議死　是故名如來
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如世
尊說我於某夜成最正覺乃至某夜當入涅
槃於其中間不說一字亦不已說亦不當說
不說是佛說世尊依何密意作如是語佛言
大慧依二密法故作如是說云何二法謂自
證法及本住法云何自證法謂諸佛所證我

如來應正等覺依四平等秘密意故於大衆
中作如是言我於昔時住拘留孫佛拘那含
牟尼佛迦葉佛云何爲四所謂字平等語平
等身平等法平等云何字平等　謂我名佛一
切如來亦名爲佛佛名无別是謂字等云何
語平等謂我住六十四種梵音聲語一切如
來亦住此語迦陵頻迦梵音聲性不增不減
无有差別是名語等云何身平等謂我與諸
佛法身色相及隨形好等无差別除爲調伏
種種衆生現隨類身是謂身等云何法平等
謂我與諸佛皆同證得世七種菩提分法是
謂法等是故如來應正等覺於大衆中作如
是說尒時世尊重說頌言
迦葉拘留孫　拘那含是我　依四平等故　爲諸佛子說
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如世
尊說我於某夜成最正覺乃至某夜當入涅
槃於其中間不說一字亦不已說亦不當說
不說是佛說世尊依何密意作如是語佛言
大慧依二密法故作如是說云何二法謂自
證法及本住法云何自證法謂諸佛所證我

證法及本住法云何自證法謂諸佛所證我
＊ 亦同證不增不減證智所行離言說相離分
別相離名字相云何本住法謂法本性如金
等在鑛若佛出世若不出世法住法位法界
法性皆悉常住大慧譬如有人行曠野中見
向古城平坦舊道即便隨入心息遊戲大慧
於汝意云何彼住是道及以城中種種物那
由言不也佛言大慧我及諸佛所證真如常
住法性亦復如是是故說言始從成佛乃至
涅槃於其中間不說一字亦不已說亦不當
說亦時世尊重說頌言
其夜成正覺 其夜滅涅槃 於此二中間 我都无所說
自證本住法 故佛是實語 我及諸如來 无有少差別
亦時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊頌說
一切法有无相令我及諸菩薩摩訶薩離此
相疾得阿耨多羅三藐三菩提佛言諦聽當
為汝說大慧言唯佛言大慧世間衆生多墮
二見謂有見无見隨二見故非出出想亦何
有見謂實有回緣而生諸法非不實有實有
諸法從回緣生非无法生大慧如是說者則
无見回云何无見謂知受貪瞋癡已而妄計

諸法從回緣生非无法生大慧如是說者則
＊ 說无回云何无見謂知受貪瞋癡已而妄計
言无大慧及彼分別有相而不受諸法有復
有知諸如來聲聞緣覺无貪瞋癡性而計為
非有此中誰為壞者大慧白言謂有貪瞋癡
性後取於无名為壞者佛言善哉汝解我問
此人非心无貪瞋癡名為壞者亦壞如來聲
聞緣覺何以故煩惱內外不可得故體性非
異非不異故大慧貪瞋癡性若內若外皆不
可得无體性故无可取故聲聞緣覺及以如
來本性解脫无有能縛及縛回故大慧若有
能縛及以縛回則有所縛住如是說名為壞
者是為无有相我依此義密意而說事起我
見如須彌山不起空見懷增上慢若著起此見
名為壞者墮自共見樂欲之中不了諸法唯
心所現以不了故見有外法剎那无常展轉
差別蘊界處相續流轉起已還滅虛妄分別
離文字相亦成壞者令時世尊重說頌言
有見无是二邊 乃至心所行 淨除彼所行 平等心離滅
不取於境界 非滅无所有 有真如妙物 如諸聖所行

不取於境界 非滅无所有 有真如妙物 如諸聖所行
本无而有生 生已而復滅 因緣有及无 彼非住我法
非外道非佛 非我非緣覺 能以緣成有 無緣成有
誰以緣成有 而復得言无 愚見說念生 妄想計有无
若知无所生 亦復无所滅 御無悲空觀 有无二俱離
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊惟願
為說宗趣之相令我及諸菩薩摩訶薩善達
此義不隨一切衆邪妄解疾得阿耨多羅三
藐三菩提佛言諦聽當為汝說大慧言 唯佛
言大慧一切二乘及諸菩薩有二種宗 法
相何等為二謂宗趣法相言說法相宗趣法相
者謂自所證殊勝之相離於文字語言分別
入无漏界成自地行超過一切不正思覺伏
魔外道生智慧光是名宗趣法相言說法相
者謂說九部種種教法離於一異有无等相
以巧方便隨衆生心令入此法是名言說法
相汝及諸菩薩當勤修學 爾時世尊重說
頌言

宗趣與言說 自證及教法 若能善知見 不隨他妄解
如應所分別 非是真實相 彼宜不求文 无法而可得

如應所分別 非是真實相 彼宜不求文 无法而可得
[illegible] 生滅等相續 增長於二見 顛倒无所知
[illegible] 此一法實 觀世悲愛 如幻夢芭蕉
无有分別 亦復无有人 [illegible] 如夢之所見
爾時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願為
我說虛妄分別相此虛妄分別云何而生是
何而生因何而生第之所生何故名為虛妄
分別佛言大慧善哉善哉汝為哀愍世間天
人而問此義多所利益多所安樂諦聽諦聽
善思念之當為汝說大慧言唯佛言大慧一
切衆生於種種境不能了達自心所現計能
所取虛妄執著起諸分別隨有无見增長外
道妄見習氣心心所法相應起時執有外義
種種可得計著於我又以我所是故名為虛
妄分別人天白言若如是者外種種義性離
有无超諸見相世尊第一義諦亦復如是離
諸根量宗因譬喻世尊何故於種種義言超
分別第一義中不言超邪持无世尊所言乘
理一義言超一不言故世尊又說虛妄分別
隨有无見譬如幻事種種非實分別者今

隨有无見譬如幻事種種非實亦別亦俱
有无相離亦何而說隨二見邪此說豈不
隨於世見佛言大慧亦別不生不滅何以故
不起有无亦別相故所見外法皆无有故
了唯自心之所現故但以愚夫亦別自心種
種諸法著種種相而住是說令知所見皆
是自心斷我我所一切見著離住所住諸愚回
緣覺唯心故轉其意樂善明諸地入佛境界捨五
法自性諸亦別見是故我說靈妙亦別執著種種
自心所現諸境界生如實了知則得解脫 尒時
世尊重說頌言
諸回及與緣 從此生世間 與四句相應 不知於我法
世非有无生 亦非俱不俱 亦何諸愚夫 亦別回緣起
非有亦非无 亦須非有无 如是觀世間 心轉證无我
一切法不生 以從緣生故 諸緣之所住 所住法非有
果不自生果 有二果失故 无有二果故 非有性可得
觀諸有為法 離能緣所緣 決定唯是心 故我說心量
量之自性愛 緣法俱離 究竟妙淨事 我說名心量
施設假名我 而實不可得 諸蘊假名 亦皆无實事
有四種平等 相回及所生 无我為第四 修行者觀察

有四種平等 相回及所生 无我為第四 修行者觀察
離一切諸見 及能所分別 无得亦无生 我說是心量
非有亦非无 有无二俱離 如是心亦離 我說是心量
真如空實際 涅槃及法界 種種意成身 我說是心量
妄想習氣縛 種種從心生 衆生見為外 我說是心量
外所見非有 而心種種現 身資及所住 我說是心量
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來
說言如我所說汝及諸菩薩不應依語而住
其義世尊何故不應依語取義世尊何為語五
何為義佛言諦聽當為汝說大慧言作佛言大
慧語者所謂亦別習氣而為其回依於喉舌
脣齒轉而出種種音聲文字相對談說是
名為語五何為義菩薩摩訶薩住獨一靜處
以聞思脩慧思惟觀察向涅槃道自智境界
轉諸習氣行於諸地種種行相是名為義復
次大慧菩薩摩訶薩善於語義知語與義
不一不異義之與語亦復如是若義異語則
不應回語而顯於義而回語見義如燈照色
大慧譬如有人持燈照物知此物如是在如
是處菩薩摩訶薩亦復如是因語言燈入離
言說自證境界復次大慧菩薩於不生不滅

是菩薩摩訶薩亦復如是因語言燈入離
言說自證境界復次大慧若有於不生不滅
自性涅槃三乘一乘五法諸法自性等中如
言取義則墮建立及誹謗見以異於彼起分
別故如見幻事計以為實是愚夫見非賢
聖也今時世尊重說頌言

若隨言取義　建立於諸法　以彼建立故　无墮地獄中
離中无有我　非離即是我　不如彼分別　亦復非无有
如愚於分別　一切皆有性　若如彼所見　皆應見真實
一切染淨法　悉皆无體性　不如彼所見　亦非无所有

復次大慧我當為汝說智識相法及諸菩薩摩
訶薩若善了知智識之相則能疾得阿耨多
羅三藐三菩提大慧智有三種謂世間智
出世間智出世間上上智云何世間智謂一
切外道凡愚計有无法云何出世間智謂一
切二乘若自共相云何出世間上上智謂諸
佛菩薩觀一切法皆无有相不生不滅非有
非无證法无我入如來地大慧復有三種智
謂知自相共相智知生滅智知不生不滅智
復次大慧生滅是識不生滅是智墮相无相

復次大慧生滅是識不生滅是智墮相无相
及以有无種種相因是識離相无相及有无
因是智有積集相是識无積集相是智者境
界相是識不善境界相是智三和合相應生
是識无尋相應自性相是智有得相是識无
得相是智證自聖智所行境界如木中月不
入不出故今時世尊重說頌言

採集業為心觀察法為智　慧能發无相建立於成无
境界為心常住為智无相不稱脫　智慧於中起
心意及真識　離諸分別想　得无分別法　佛子住界間
斷滅除勝想　如來清淨智　生老等所義　遠離諸所行
我有三種智　聖者能明照　分別於諸相　開示一切法
我等離諸相　超過於二乘　以諸摩訶衍　執著諸法者
如來智无垢　了達唯心故

復次大慧諸外道有九種轉變見所謂形轉
變相轉變因轉變相應轉變見轉變生轉變
物轉變緣明了轉變所住明了轉變是為九
一切外道因是見故是有无轉變論此中形
轉變者謂形別異見群如以金性在厥具服
鈿瓔珞種種不同形狀有殊金體无易一切

釧環珞種種不同形狀有殊全體无異一切
法變亦復如是諸餘外道種種計著皆非如
是亦非別異但名別故一切轉變如是應知譬
如乳酪酒果等執外道言此皆有轉變而實
无有若有若无自心所見无外物故如此皆
是愚迷凡夫從自名別習氣而起實无一法
若生若滅如因幻夢所見諸色如石女兒說
有生死今時世尊重說頌言

[illegible]
諸佛不分別 緣起及世間 但為愚世間 如乳間長成
今時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊願
如來為我解說於一切法深密義及解義相
令我及諸菩薩摩訶薩善知此法不墮如言
取義深密執著離文字語言虛妄分別善入
一切諸佛國土力通自在總持所印覺慧善
住十无盡願以无功用種種變現光明照耀
如日月摩尼地水火風住於諸地離分別見
知一切法如幻如夢入如來住善化衆生令
知諸法靈妄不實離有无品斷生滅執不著
言說令轉所依佛言諦聽當為汝說大慧於

知諸法靈妄不實離有无品斷生滅執不著
言說令轉所依佛言諦聽當為汝說大慧於
一切法如言取義執著深密其數无量所
謂相執著緣執著有非有執著生非生執著
滅非滅執著乘非乘執著為无為執著地地
自相執著自分別現證執著外道宗有无執
著三乘一乘執著大慧此等密執有无量
種皆是凡愚自分別執而密執著此諸分別如
蠶住繭以妄想絲自纏繞他執著有无欲樂
堅密大慧此中實无密非密相以菩薩摩訶
薩見一切法住寂靜故无分別故著了諸法
唯心所見无有外物皆同无相隨順觀察於
若有若无分別密執悉見寂靜是故无有密
非密相大慧此中无縛亦无有解不了實者
見縛解耳何以故一切諸法若有若无求其
體性不可得故復次大慧愚癡凡夫有三種
密縛謂貪瞋癡及愛來生與貪喜俱以此密
縛令諸衆生續生五趣密縛若斷是則无有
密非密相復次大慧若有執著三和合緣諸
識密縛次第而起有執著故則有密縛著見

*

當非當相復次大慧若有執著三和合解諸
識蓋緣次第而起有執著故則有蓋緣若見
三解脫離三和合識一切諸蓋皆悉不生今
時世尊重說頌言
不實妄分別是名為蓋相　若能如實知諸蓋緣斷
凡愚不能了隨言而取義　譬如虛空雲　無想無緣縛
今將大慧菩薩摩訶薩須白佛言世尊如世
尊說由種種心分別諸法非諸法有自性此但
妄計耳世尊若但妄計无諸法者除滅諸
法將无悉壞佛言大慧如是如是如汝所說
一切凡愚分別諸法而諸法性非如是有此
但妄執无有性相然諸聖者以聖慧眼如實
知見有諸法自性大慧白言若諸聖人以聖
慧眼見有諸法性非天眼肉眼不同凡愚之
所分別云何凡愚得離分別不能覺了諸聖
法故世尊彼非顛倒非不顛倒何以故不見聖
人所見法故聖見遠離有无相故聖亦不如
凡所分別如是得故非自所行境界相故彼
亦見有諸法性相如妄執性而顯現故不說
有回及无回故墮於諸法性相見故世尊
其餘境界既不同此如是則成无窮之失熟

*

其餘境界既不同此如是則成无窮之失熟
能於法了知性相世尊諸法性相不回分別
云何而言以分別故而有諸法世尊分別相
異諸法相異回不相似云何諸法而由分別
復以何故凡愚分別不如是有而作是言為
令衆生捨分別故說如分別所見法相无如
是法世尊何故令諸衆生離有无見所執著
法而復執著聖智境界墮於有見何以故不
說辯靜空无之法而說聖智自性事故佛言
大慧我非不說辯靜空法墮於有見何以故
已說聖智自性事故我為衆生无始時來計
著於有於辯靜法以聖事說令其聞已不生
怨怖能如實證辯靜空法離戲亂相入雜識
理知其所見无有外法播三脫門猶如實即
見法自性了聖境界遠離有无一切諸著須
次大慧菩薩摩訶薩不應成立一切諸法皆
悉不生何以故一切諸法本无有故又彼宗回
生相故復次大慧一切法不生此言自壞何
以故彼宗有待而生故又彼宗即入一切法
中不生相亦不生故又彼宗諸分而成故又
彼宗有无无法皆不生此宗即入一切法

中不生相亦不生故又諸宗諸法而成故
彼宗有无无法皆不生此宗即入一切法
中有无相亦不生故是故一切法不生此宗
自壞不應如是立諸法多過故義轉因異相
故如不生一切法空无自性亦如是大慧
菩薩摩訶薩應說一切法如幻如夢見不
見故一切皆是惑亂相故除為愚夫而生
怨怖大慧凡夫愚癡墮有无見莫令於彼
而生驚怨遠離大乘令時世尊重說偈言
无自性无說无事无依義凡愚妄分別悉見如死鬼
一切法不生外道所成立彼所有生非緣所成故
一切法不生智者不分別彼宗因生故此義則便壞
譬如幻有翳妄見毛輪諸法亦如是凡愚妄分別
三有假名无有實法體由此假施設分別妄計度
假名諸事相動亂於心識佛子應超過遊行无分別
无水取水相斷惑為愛生凡愚見法分諸聖則不然
聖人自清淨去於三界脫法師化生城常行无相境
脫門無有無平等是故生聖果
云何見自身云何不了知內外斷動

了已明平等無有分別
分別大慧菩薩摩訶薩白佛言世尊如佛
所說若知境界但是假名都不可得則无所
取无所取故亦无能取能取所取二俱无故
不起分別說名為智世尊何故彼智不得
於境為不能了一切諸法自相共相一異義
故言不得邪為以諸法自相共相種種不同
更相隱蔽而不得邪為山巖石壁蘆葦障推障
之所覆隔而不得邪為樹遠樹近麁小言實
諸根不具而不得邪若不了諸法自相共相一
異義故言不得者此不名智應是无智以有
境界而不知故若以諸法自相共相種種不
同更相隱蔽而不得者此亦非智以知於境
說名為智非不知故若山巖石壁蘆葦障推障
之所覆障樹遠樹近麁小言實而不知者
亦非智以有境界智不具足而不知故佛言
大慧此實是智非如世說我之所說非隱覆
說我言境界唯是假名不可得者以了自
自心所見外法有无智慧於中見
以无得故分別不起入三昧門智體亦無非

以无得故余始不起入三昧門智體亦悉作
如一切學愚凡夫无始已來無論熏習計著
外法若有若无種種形相如是而知名為不
知不了諸法唯心作見著戎戎所分別境智
不知外法是有是无其心住於斷見中故為
令捨離如是分別說一切法唯心建立余時
世尊重說頌言

若有於所緣 智慧不觀見 彼无智作智 是名妄計著
无量智平隱 障礙及遠近 智慧不觀見 是名為邪智
素諸根實 而實有障累 不能生智慧 是名為邪智
復次大慧愚癡凡夫无始虛偽惡邪分別之
所幻惑不了如實及言說法計心外相者方
便說不能隨習清淨真實離四句法大慧白
言如是如是誠如尊教願為我說如實之法
及言說法令我及諸菩薩摩訶薩於此二法
而得善巧非外道二乘之所能入佛言諦聽
當為汝說大慧三世如來有二種法謂言說
法及如實法言說法者謂隨衆生心為說種
種諸方便教如實法者謂隨行者於心所現
離名分別不復一異具不俱品超度一切心
意意識於自實聖智所行境界離諸因緣相

離諸分別不墮一異俱不俱品超度一切心
意意識於自實聖智所行境界離諸因緣相
應見相一切外道聲聞緣覺墮二邊者所不
能知是名如實法此二種法汝及諸菩薩摩
訶薩當善講學余時世尊復說頌言

我說二種法 言教及如實 教法示凡夫 實為聞行者
余時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊如來
一時說靈迦邪陀呪術詞論但能攝取世間財
利不得法利不應親近求事供養世尊何
故住如是說佛言大慧靈迦邪陀所有詞論
但飾文句誑惑凡愚隨順世間靈迦邪陀言說不
如於義不稱於理不能證入真實境界不能
覺了一切諸法恒隨二邊自失正道亦令他
失輪迴諸趣永不出離何以故不了諸法唯
心所見執著外境增分別故是故我說世論
文句回翔住嚴但誑愚夫不能解脫生老病
死憂悲苦惱大慧譬提婆回廣解衆論自
造諸論彼世論者有一弟子現住龍身諸釋
天宮而立論宗住是要言陶尸迦我共汝論汝
若不如我旨被女手縛之輪我若不如斷一

若不如我當破汝千輻之輪我若不如斷一
一頭以謝所屈此是語已即以論法推伏帝
輝摧千輻輪還來入間大慧世間言論因
喻莊嚴乃至能現畜生之形以妙文詞達感
諸天及阿脩羅令其執著生滅等見而況於
人是故大慧不應親近承事供養以彼能住
生皆因故大慧世論雜說身覺境界大慧
彼世論有百千字句後末世中愚見乖離邪
聚多般分成多部各執自因大慧非除外道
能立教法雖復迦那以百千句廣說无量差
別因相非如實理亦不自知是惑世法令時
大慧白言世尊若靈迦那作造之論種種文
字因喻莊嚴執著自宗非如實法名外道者
尊亦說世間之事謂以種種文句言詞廣說
十方一切國土人人等聚而來集會非是自
智所證之法世尊亦同外道說那佛言大慧
我非世說亦无來去我說諸法不來不去大慧
來者集生去者滅不來不去此則名為不
生不滅大慧我之所說不同外道墮於別中
何以故外法有无无所著故了雖自心不見

生不滅大慧我之所說不同外道墮於別中
何以故外法有无无所著故了雖自心不見
二取不行相境不生分別入空无相无願之
門而解脫故大慧我憤有時於一處住有世
論婆羅門來至我所遍問我言瞿曇一切是
所作耶我時報言婆羅門一切所作是初世
論又問我言一切非所作耶我時報言一切
非所作是第二世論彼復問言一切常耶
一切无常耶一切生耶一切不生耶我時報
言是第六世論彼復問言一切一耶一切異
耶一切俱耶一切不俱耶一切皆由種種因
緣而受生耶我時報言是第十一世論彼復
問言一切有記耶一切无記耶有我耶无我
耶有此世耶无此世耶有他世耶无他世耶
有解脫耶无解脫耶是利耶非利耶亦
空涅槃及非擇滅是所作耶非所作耶有中
有耶无中有耶我時報言婆羅門如是皆
是汝之世論非我所說婆羅門我說因於无始
戲論諸惡習氣而生三有不了唯是自心所
見而取外法實无可得如外道說我及根境
三合知生我不如是我不說因不說无因唯依

見而取外法實无可得如外道說我及根境
三合知生我不知是我不說因不說无因隨依
妄心以能所取而說緣起非法及餘取著我
者之所能測大慧宗空涅槃又非擇滅但有
三數本无體性何況而說住與非住大慧外
時世論婆羅門復問我言无明愛業為因緣
故有三有那為无因邪我言此二亦是世論
又問我言一切諸法皆入自相及共相邪我
時報言此亦世論婆羅門不至少有心識
流動分別外境皆是世論大慧外時婆羅門
復問我言頗有非是世論者不一切外道所
有詞論種種文句因喻莊嚴莫不皆從我法
中出我報言有非法所許非世不許非不說
種種文句義理相應非不相應彼復問言豈
有世許非世論邪我答言有但非於法及以
一切外道能知何以故以於外法虛妄分別
生執著故若能了達有无等法一切皆是自
心所見不生分別不取外境自愛住自愛
住者是不起義不起於何不起分別此是我
法非法有也婆羅門略而言之隨何處中心
若見若見若觸若住取

法非法有也婆羅門略而言之隨何處中心
識住處生處變若見若聞若覺若住取
種種相如合相總攝受代因而生說著皆此世
論非是我法大慧世論婆羅門住如是問
我如是答不問於我自宗實法唯然而去住是
名言沙門瞿曇无可尊重說一切法无生无
相无因无緣唯是自心分別所見若能了
此分別不生大慧安令亦復問我是義何故
親近諸世論者唯得財利不得法利大慧白
言所言財法是何等義佛言善哉法乃能
為未來衆生思惟是義諦聽諦聽當為汝
說大慧所言財者可觸可受可取可味令者
外境墮在二邊增長貪受生老病死憂悲苦
惱我及諸佛說名財利親近世論之所獲得
三何法利謂了法是心見二无我不取於相无
有分別善知諸地離心意識一切諸佛所共灌
頂見之受行十无盡願於一切法悉得自在是
名法利以是不墮一切諸見斷論分別常斷
二邊大慧外道世論令諸癡人墮在二邊謂
常及斷是无因論則起常見以因據成則生

常及斷受无因論則起常見以因壞滅則生
斷見我說不見生住滅者名得法利是名
財法二差別相決及諸菩薩摩訶薩當勤
觀察尒時世尊重說頌言
外道虛妄說 皆是世俗論 橫計住所住 不能自成立
唯我一自宗 不著於能所 為諸弟子說 令離於世論
能取所取法 唯心无所有 二種皆心現 斷常不可得
乃至心流動 是則為世論 尒別不起者 是人見自心
夫者見生 去者事不現 明了知來去 不起於尒別
有常及无常 所住无所住 此皆世尊皆是世論法
尒時大慧菩薩摩訶薩復白佛言世尊佛說
涅槃說何等法以為涅槃而諸外道種種尒
別佛言大慧如諸外道尒別涅槃皆不隨順
涅槃之相諦聽諦聽當為汝說大慧或有外
道言見法无常不貪境界盡界愛滅心心所
法不現住前不念過現未來境界如燈盡如
種敗如火滅諸取不起尒別不生起涅槃相
大慧非以目懷名為涅槃或謂至方名得涅
槃境界想離猶如風心或謂不見能覺所覺
名為涅槃尒別不起尒別常无常見名得涅

槃境界想離猶如風心或謂不見能覺所覺
名為涅槃或謂不起尒別常无常見名得涅
槃或有說言尒別諸相發生於昔而不能知
自心所現以不知故怖畏於相以求无相深
生愛樂執為涅槃或謂竟知內外諸法自相
共相去來現在有性不壞住涅槃想或計我
人衆生壽命及一切法无有壞滅性涅槃想
復有外道无有智慧計有自性及以主宰
那轉變住一切物以為涅槃或有外道計福
非福盡或計不由智慧諸煩惱盡或計自在
是實住者以為涅槃或謂衆生展轉相生以此
為回更无異回彼无智故不能覺了以不了
故執為涅槃或計證於諦道盡尒別以
為涅槃或計於求與求那者而共和合一性
異性俱又不俱執為涅槃或計諸物從自性
生孔雀文彩棘針鋭利生實之處出種種實
如是等事是誰能住即執自性以為涅槃或
謂能解世五諦即等涅槃或有說言能受六
尒尹義果生斷得是槃或有說言時生世間
時即涅槃或執有物以為涅槃或計无物以

時即涅槃或執有物以為涅槃或計无物以
為涅槃或有計著有物无物為涅槃者或計
諸物與涅槃无別住涅槃想大慧須有異
彼外道所說以一切智大師子吼說能了達
唯心所現不取外境遠離四句住如實見不
墮二邊離能所取不入諸量不著真實住於
聖智所現證法捨二无我離二煩惱淨二種
障轉捨諸地入於佛地得如幻等諸大三昧永
起心意及以意識名得涅槃大慧彼諸外道
虛妄計度不如於理智者所素皆墮二邊住
涅槃想於此无有著住著出彼諸外道皆依
自宗而生妄覺違背佛理无所成就唯念心
意馳散往來一切无有得涅槃者汝及諸
菩薩宜應遠離今時世尊重說頌言
外道涅槃見　各各異分別　彼雖是妄想　无解脫方便
遠離諸方便　不生无縛義　妄生解脫想　而實无解脫
外道所成立　衆智各異取　彼悉无解脫　愚癡妄分別
一切衆外道　妄見住所住　悉著有无論　是故无解脫
凡愚樂分別　不生真實慧　言說三界本　真實滅言說
譬如鏡中像　雖現而非實　習氣心境中　凡愚見有生

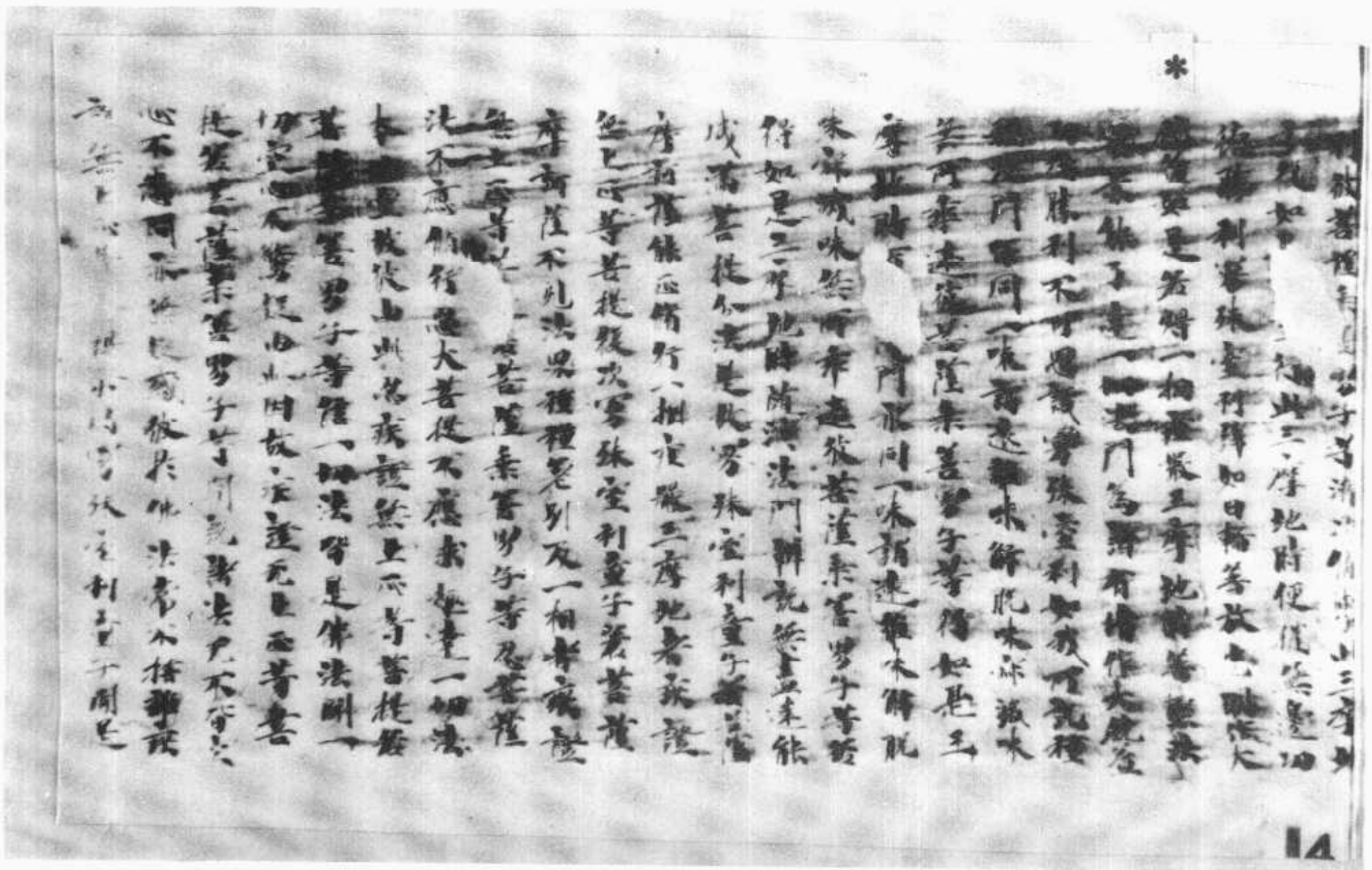
*

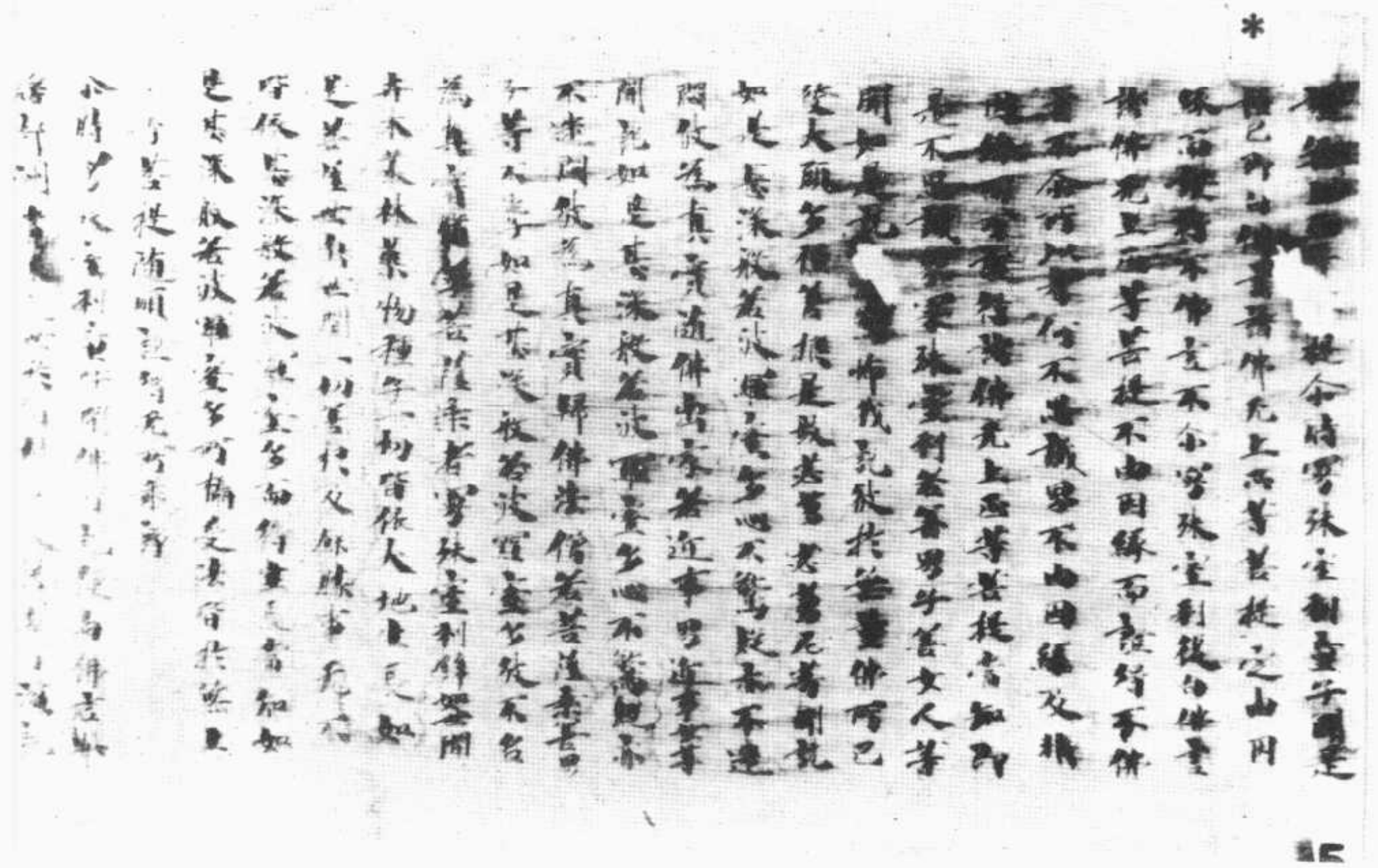
凡愚樂分別　不生真實慧　言說三界本　真實滅言說
譬如鏡中像　雖現而非實　習氣心境中　凡愚見有生
不了唯心現　故起二分別　若知但是心　分別則不生
心即是種種　遠離相所相　如愚所分別　雖見而无見
三有作分別　外境悉无有　妄想種種現　凡愚不能覺
經經說分別　但是異名字　若離於語言　其義不可得

大乘入楞伽經卷第四

斯五〇二三號　大般若波羅蜜多經卷第五百七十七

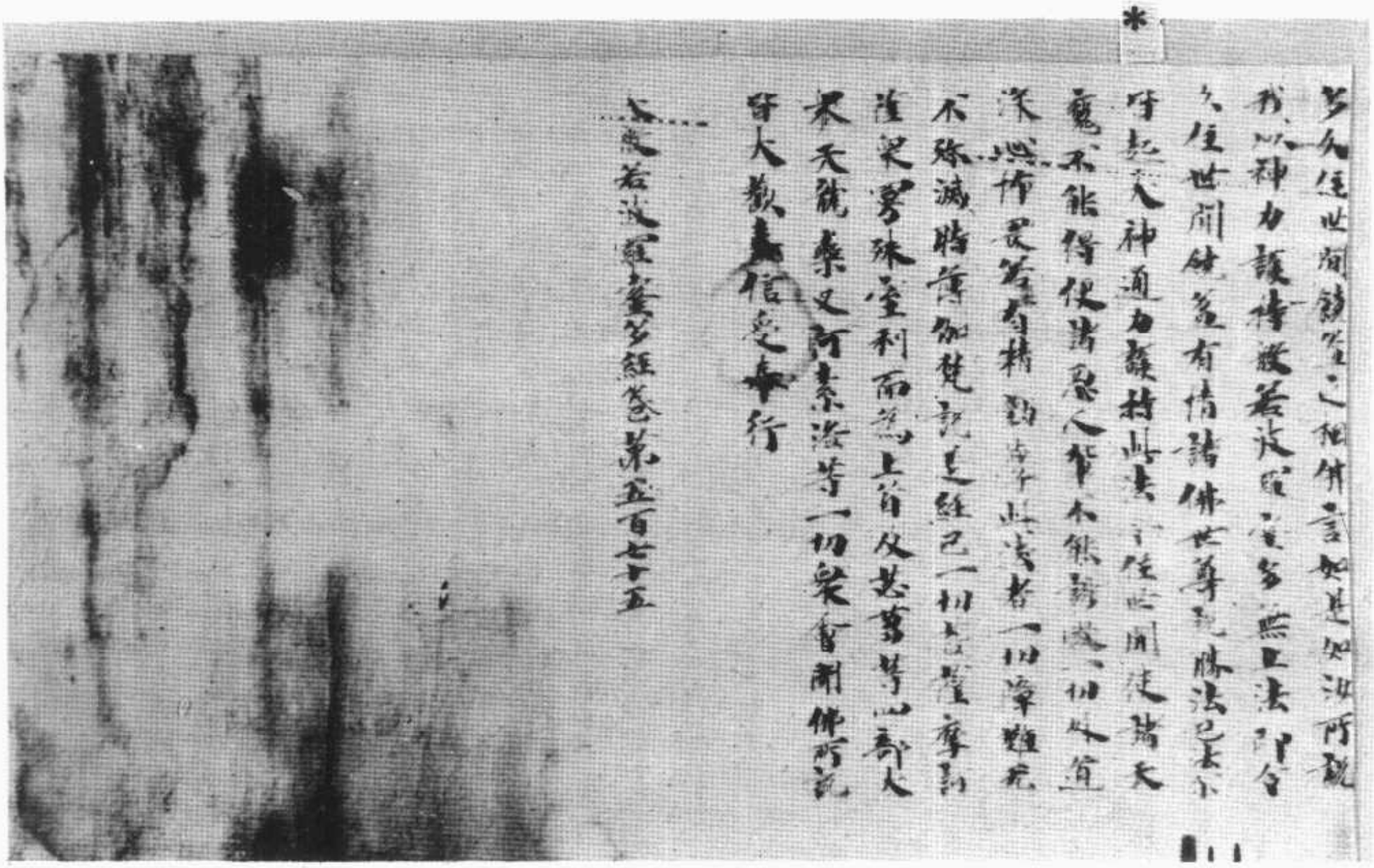
S→T220　7/971c24
W→　7/974b2





以世尊我書喜從如來聞法受持所
以者何諸法平等無不等是故諸菩薩摩訶薩中
不見阿羅漢等能證諸法所以者何阿羅漢
等無得法與異法無別相後次世尊
我昔於佛所聞法不會有情此我生歡喜
心皆得解故以諸有情平等無差別故次世尊
等等覺等等等來至我所作是問言佛世尊
書所說諸菩薩摩訶薩為說之令
菩提發心菩薩摩訶薩為說之令
菩提發心菩薩摩訶薩欲開悟起聽心令
令書起如幻如化等四如是為能解我所
說世等若欲聽我法者當起是心令所聽法
如空無所如石女說如是乃能聽我所說法
等若欲聽我法者當起一切相所以者何我所
說法無相諸佛法無所希求異是法中不樂心動
何以故二法相空無所住故世尊諸有情我
空無忘失故空無住空多我如是故說故
故以無相行行菩提法不求聽者雖以著心
然人說忘失故故空無住空多相應之法佛
說空不空不空不空多相應我所
說法令諸有情空無住空多我所
說法令諸有情空無住空多我所
說法令諸有情空無住空多我所

欲聞如來欲相應行相似義學如是
菩薩摩訶薩若欲聞諸有情欲請諸佛
大印者應學如是菩薩摩訶薩若欲聞諸
有情欲證無上正等菩提或不欲聞諸
是菩薩摩訶薩若欲聞諸有情於一切之
欲得善巧應學如是菩薩摩訶薩若欲聞
諸有情於一切之欲自在應學如是菩薩
摩訶薩若欲聞諸有情欲達諸法平等
諸法空無性故無作無為乃至自在故以故
諸法空無性故無作無為乃至自在故以故
諸法空無性故無作無為乃至自在故以故
諸法空無性故無作無為乃至自在故以故



S→T366 12/348 A5

▼斯五〇二四號　佛說阿彌陀經一卷

當信是稱讚不可思議一切諸佛所護
念經
舍利弗於汝意云何故名一切諸佛所護念
經舍利弗若有善男子善女人聞是諸佛所
說名及經名者是諸善男子善女人一
切諸佛共所護念皆得不退轉於阿耨多羅
三藐三菩提故舍利弗汝等皆當信受我語
及諸佛所說舍利弗若有人已發願今發願
當發願欲生阿彌陀佛國者是諸人等皆得
不退轉於阿耨多羅三藐三菩提於彼國土
若已生若今生若當生是故舍利弗諸善男
子善女人若有信者應當發願生彼國土舍
利弗如我今者稱讚諸佛功德彼
諸佛等亦稱說我不可思議功德言
釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑
婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁

W2T366 12/348 A29

子善女人若有信者應當發願生[illegible]五舍
利弗如我今者稱諸佛不可思議功德彼
諸佛等亦稱說我不可思議功德言
釋迦牟尼佛能為甚難希有之事能於娑
婆國土五濁惡世劫濁見濁煩惱濁衆生濁
命濁中得阿耨多羅三藐三菩提
生說是一切世間難信之法舍利弗當知我
於五濁惡世行此難事得阿耨多羅三
菩提為一切世間說此難信之法是為甚難
佛說此經已舍利弗及諸比丘一切世間天人
阿修羅等聞佛所說歡喜信受作禮

佛說阿彌陀經一卷

S-T262 9/37 A3

妙法蓮華經安樂行品第十四　五

尒時文殊師利法王子菩薩摩訶薩白佛言
世尊是諸善薩甚為難有敬順佛故發大誓願
於後惡世護持讀誦是法華經世尊善薩
摩訶薩於後惡世何能說是經佛告文
殊師利若善薩摩訶薩於後惡世欲說是經
當安住四法一者安住善薩行處親近處能於
衆生演說是經文殊師利云何名善薩摩訶
薩行處若善薩摩訶薩住忍辱地柔和善一
順而不卒暴心亦不驚又復於法无所行而觀
諸法如實相亦不行不分別是名善薩摩訶
薩行處云何名善薩摩訶薩親近處善薩
摩訶薩不親近國王王子大臣官長不親近
諸外道梵志尼乾子等及造世俗文筆讚詠
外書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近諸
有凶戲相扠相撲及那羅等種種變現之戲
又不親近栴陀羅及畜猪羊雞狗田獵魚捕
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖畏又不親近求聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若
在講堂中不與住此或時來者隨宜說法无

*

[illegible]世尊復如是[illegible]等或時來者則為說法无
[illegible]而[illegible]不[illegible]近來聲聞比丘比丘尼優婆
塞優婆夷亦不爾若於房中若經行處若
在講堂中不共住心或時來者隨宜說法无
[illegible]怖求文殊師利又菩薩摩訶薩不應於女
[illegible]形能欲想而為說法亦不樂見

音菩薩名者是諸聞[illegible]
說道如害。

設復有人若有罪若无罪杻械枷鎖枷鎖其
身稱觀世音菩薩名者皆悉斷壞即得解脫
若三千大千國土滿中怨賊有一商主將諸
商人賫持重寶經過險路其中一人作是唱
言諸善男子勿得怨怖汝等應當一心稱觀
世音菩薩名号是菩薩能以无畏施於衆生
汝等若稱名者於此怨賊當得解脫衆商人
聞俱發聲言南无觀世音菩薩稱其名故即
得解脫无盡意觀世音菩薩摩訶薩威神之
力魏魏如是

若有衆生多於婬欲常念恭敬觀世音菩薩
便得離欲若多瞋恚常念恭敬觀世音菩薩
便得離瞋若多愚癡常念恭敬觀世音菩薩便得離癡无盡意觀世音菩薩有如是等大
威神力多所饒益是故衆生常應心念

若有女人設欲求男礼拜供養觀世音菩薩
便生福德智慧之男設欲求女便生端正有
相之女宿殖德本衆人愛敬无盡意觀世音
菩薩有如是力若有恭敬礼拜觀世音

菩薩有如是力若有衆生恭敬礼拜觀世音
菩薩福不唐捐是故衆生皆應受持觀世音
菩薩名号无盡意若有人受持六十二億恒
河沙菩薩名字復盡形供養飲食衣服卧具
醫藥於汝意云何是善男子善女人功德多
不无盡意言甚多世尊佛言若復有人受持
觀世音菩薩名号乃至一時礼拜供養是二
人福正等无異於百千万億劫不可窮盡无
盡意受持觀世音菩薩名号得如是无量无
邊福德之利

无盡意菩薩白佛言世尊觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界云何而為衆生說法方便之
力其事云何佛告无盡意菩薩善男子若有
國土衆生應以佛身得度者觀世音菩薩即
現佛身而為說法應以辟支佛身得度者即
現辟支佛身而為說法應以聲聞身得度者
即現聲聞身而為說法應以梵王身得度者
即現梵王身而為說法應以帝釋身得度者
即現帝釋身而為說法應以自在天身得度
者即現自在天身而為說法應以大自在天
身得度者即現大自在天身而為說法應以
天大將軍身得度者即現天大將軍身而為
說法應以毗沙門身得度者即現毗沙門身
而為說法應以小王身得度者即現小王身
而為說法應以長者身得度者即現長者身
而為說法應以居士身得度者即現居士身
而為說法應以宰官身得度者即現宰官身
而為說法應以婆羅門身得度者即現婆羅
門身而為說法應以比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身得度者即現比丘比丘尼優婆塞優
婆夷身而為說法應以長者居士宰官婆羅
門婦女身得度者即現婦女身而為說法應
以童男童女身得度者即現童男童女身而
為說法應以天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等身得度者即
皆現之而為說法應以執金剛神得度者即
現執金剛神而為說法无盡意是觀世音菩薩
成就如是功德以種種形遊諸國土度脫衆
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩是

或於如是切德佛佛所諸國土皆現
生是故汝等應當一心供養觀世音菩薩
觀世音菩薩摩訶薩於怖畏急難之中能施
無畏是故此娑婆世界皆號為施無畏者
無盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀世
音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩金
而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔珞
時觀世音菩薩不肯受之無盡意復白觀世
音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞
爾時佛告觀世音菩薩當愍此無盡意等菩
薩及四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時
觀世音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等
受其瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一
分奉多寶佛塔無盡意觀世音菩薩有如是
自在神力遊於娑婆世界爾時無盡意菩薩
以偈問曰

世尊妙相具我今重問彼佛子何因緣名為觀音
具足妙相尊偈答無盡意汝聽觀音行善應諸方所
如海深廣處劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸鬼難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或值怨賊繞各執刀加害咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壞身刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者還著於本人
或遇惡羅剎毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利爪及牙可怖毒蛇及蝮蝎尋聲自迴去
雲雷鼓掣電雹雨大雨降雹雨大雨
衆生被困厄無量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土無刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
無垢清淨光慧日破諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲澍甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念

神說法者陀羅尼呪 怖畏軍陣中 念彼觀音力 衆怨悉退散
妙音觀世音 梵音海潮音 勝彼世間音 是故須常念
念念勿生疑 觀世音淨聖 於苦惱死厄 能為作依怙
具一切功德 慈眼視衆生 福聚海无量 是故應頂礼
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛說是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第二十六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若菩男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷得數
所福佛告藥王若有善男子善女人供養八
百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意云何
其所得福寧為多不甚多世尊佛言若善男
子善女人能於是經乃至受持一四句偈讀
誦解義如說備行功德甚多尒時藥王菩薩
白佛言世尊我今當與說法者陀羅尼呪以
守護之即說呪曰
安尒 曼尒 摩禰 摩摩 [illegible] 目帝 [illegible] 多瑋 [illegible] 鞞 [illegible]
[illegible] 目帝 目多履 婆履 阿瑋婆履 [illegible]
[illegible] 婆履 [illegible] 阿叉嚫 [illegible] 阿叉嚫 [illegible] 阿耆膩 [illegible]
鞞帝 [illegible] 除履 [illegible] 陀羅尼 [illegible] 阿盧伽婆蹉 [illegible]
[illegible] 毗叉膩 [illegible] 禰毗剃 [illegible] 阿便哆 [illegible]
[illegible] 禰履剃 [illegible] 阿亶哆波隸輸地 [illegible] 涵究
隸 [illegible] 究隸 [illegible] 阿羅隸 [illegible] 波羅隸 [illegible] 首
迦差 [illegible] 阿三磨三履 [illegible] 佛馱毗吉利蹇
帝 [illegible] 達磨波利差 [illegible] 帝 [illegible] 僧伽涅羅
沙禰 [illegible] 婆舍婆舍輸地 [illegible] 曼哆羅 [illegible]
曼哆邏叉夜多 [illegible] 鄔樓哆 [illegible] 鄔樓哆憍
舍略 [illegible] 惡叉邏 [illegible] 惡叉冶多冶 [illegible] 阿婆
盧 [illegible] 阿摩若 [illegible] 那多夜 [illegible]
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸
佛已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善
哉藥王汝隨念擁護此法師故說是陀羅尼
於諸衆生多所饒益
尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀

於諸衆生多所饒益

*

尒時曾施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說陀羅尼若此法師得是陀羅尼者衆又若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃茶若餓鬼等伺求其短无能得便即於佛前而說呪曰

產[illegible]螺反 縛一 摩訶產縛二 郁枳三 目枳四 阿縛五 阿羅婆第六 涅縛第七 涅縛多婆第八 伊緻[illegible]反 梶九 摩緻梶十 旨緻梶十一 涅縛 涅縛 梶十二 涅槃 涅槃 底十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為愍念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿梨一 那梨二 毘那梨三 阿那盧四 那履五 拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患

尒時帝釋天王住此會中與千万億那由他

*

是經者令百由旬內无諸衰患

尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰一 伽禰二 瞿利三 乾陀利四 旃陀利五 摩蹬耆六 常求利七 浮樓莎柯八 頻底九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說者有侵毀此法師者即為侵毀是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名奪帝十名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求法師短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊提履五 泥履六 涅履七 涅履八 涅履九 涅履十 樓醯十一 樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多醯十五 多醯十六 多醯十七 兜醯十八 兜醯十九

尊上我頭上莫惱於法師者應又若羅刹若

多羅、呪羅、毘羅、

常上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅刹若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉若吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日若
至七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言

若不順我呪　惱亂說法者　頭破作七分　如阿梨樹枝
如然父母罪　亦如壓油殃　斬稱敗壞人　調達破僧罪
犯此法師者　當得如是殃

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦脩行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅刹女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞抹
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者羅帝汝等及眷屬應當擁護如是法師

說是陀羅尼品時六方八十人得无生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第二十七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名意見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至三十七品助道法
皆悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三
昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴
三昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒
時彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說
是法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十
指爪掌白言願母往詣雲雷音宿王華智佛
所我等亦當侍從親近供養礼拜所以者何
此佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受
母告子言汝父信受外道深著婆羅門法汝
等應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指爪
掌白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憐愍念汝父爾乃神變若視其

尊白母我等是法王子而生此邪見家母告
子言汝等當憂念汝父為現神變若得見者
心必清淨或聽我等往至佛所於是二子念
其父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變
於虛空中行住坐臥身上出水身下出火身
下出水身上出火或現大身滿虛空中而演
現小小復現大於空中滅忽然在地入地如
水履水如地現如是等種種神變令其父王
心淨信解時父見子神力如是心大歡喜得
未曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟
子二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今
在七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天
人衆中廣說法華經是我等師我是弟子父
人衆言我今亦欲見汝等師可共俱往於是
二子從空中下到其母所合掌白母父王今
已信解堪任發阿耨多羅三藐三菩提心我
等為父已作佛事願母見聽於彼佛所出家
脩道尒時二子欲重宣其意以偈白母

願母聽我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢羅　值佛復難是　願聽我出家
母即告言聽汝出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言我父母願時往諸雲雷
音宿王華智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢羅華又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當

當聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八万四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千万億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛集三昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四万二千人俱一時共詣佛所到已頭面
礼足繞佛三迴却住一面

尒時彼佛為王說法示教利喜王大歡悅尒
時妙莊嚴王及其夫人解頸真珠瓔珞價直
百千以供佛上於虛空中化成四柱寶臺臺
中有大寶床敷百千万天衣其上有佛結跏
趺坐放大光明尒時妙莊嚴王作是念佛身
希有端嚴殊特成就第一微妙之色時雲雷
音王華智佛告四衆言汝等見是妙莊嚴王
於我前合掌立不此王於我法中作比丘精
勤脩習助佛道法當得作佛号娑羅樹王佛
名大光劫名大高王其娑羅樹王佛有无量
菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其

名大光明名大高王其婆羅樹王佛有无量
菩薩衆及无量聲聞其國平正功德如是其
王即時以國付弟與夫人二子并諸眷屬於
佛法中出家修道王出家已於八万四千歲
常懃精進備行妙法華經過是已後得一切
淨功德莊嚴三昧即昇虛空高七多羅樹而
白佛言世尊此我二子已作佛事以神通變
化轉我邪心令得安住於佛法中得見世尊
此二子者是我善知識為欲發起宿世善根
饒益我故來生我家尒時雲雷音宿王華智
佛告妙莊嚴王言如是如是汝所言若善男
子善女人種善根故世世得善知識其善知
識能作佛事示教利喜令入阿耨多羅三藐
三菩提大王當知善知識者是大因緣所謂
謂化導令得見佛發阿耨多羅三藐三菩提
心大王汝見此二子不此二子已曾供養六
十五百千万億那由他恒河沙諸佛親近恭
敬於諸佛所受持法華經懸念即見衆生令
住正見妙莊嚴王即從虛空中下而白佛言
世尊如來甚希有以功德智慧故頂上肉髻
光明顯照其眼長廣而紺青色眉間豪相白
如珂月幽白齊密常有光明肩色赤如頗婆
菓尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千
萬億功德已於如來前一心合掌須白佛言
世尊未曾有也如來之法具足成就不可思

*

議尒時妙莊嚴王讚嘆佛如是等无量百千
萬億功德已於如來前一心合掌須白佛言
世尊未曾有也如來之法具足成就不可思
議微妙功德教化所行安隱快善我從今
日不復自隨心行不生邪見憍慢嫉妒諸惡
之心說是語已礼佛而出佛告大衆於意云
何妙莊嚴王豈異人乎今華德菩薩是其淨
德夫人今佛前光照莊嚴相菩薩是袁愍妙
莊嚴王及諸眷屬故於彼中生其二子者今
藥王菩薩藥上菩薩是是藥王藥上菩薩威
就如此諸大功德已於无量百千萬億諸佛
所殖衆德本成就不可思議諸善功德若有
人識是二菩薩名字者一切世間諸天人民
亦應礼拜佛說是如莊嚴王本事品時八萬
四千人遠塵離垢於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩无量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動而實蓮華作无量百千萬億
種種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大
衆圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆
闍崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右繞七迴白
佛言世尊我於寶威德上王佛國遠聞此娑
婆世界說法華經與无量无數百千萬億諸

佛言世尊我於實威德王佛國遠聞此法
婆世界說法華經與无量无數百千萬億諸
菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善
男子善女人於如來滅後云何能得是法華
經佛告藥王菩薩若善男子善女人成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖衆德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經余時藥王菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若鳩槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若車陀羅等
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我余時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經余時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利余時受持讀誦法華經者得見我身歡喜
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世

*

尼名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
繞以一切衆生所意見身現其人前而為說
法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所
惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我說
此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地 一 檀陀婆帝 二 檀陀鳩舍
隸 三 阿檀地 四 檀陀婆地 五 修陀隸 六 修陀羅婆底 七 佛馱波羅
禰八 薩婆陀羅尼阿婆多尼 九 薩婆婆沙阿婆多尼 十 修
阿婆多尼 十一 僧伽婆羅尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四
僧伽波伽地 十五 帝隸阿惝僧伽吠略 十六 阿羅帝波羅帝 十七
薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十八 薩婆達磨修波利刹帝 十九
薩婆薩埵樓馱憍舍略阿羅伽地 二十 辛阿毗吉利地帝 二十一
世尊若有菩薩得聞是陀羅尼者當知普賢
神通之力若法華經行閻浮提有受持者應
作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行普
賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎

乘手塵其頭若但書寫是人命終當生忉利
天上是時八萬四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即善七寶冠於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不恐怖不墮惡趣即往兜率天上彌
勒菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆
所共圍繞有百千萬億天女眷屬而於中生
有如是等功德利益是故智者應當一心自
書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世
尊我今以神通力故守護是經於如來滅後
閻浮提內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟
尼佛讚言善哉善哉菩賢汝能讚助是經令
多所衆生安樂利益汝已成就不可思議功
德深大慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三
菩提意而能作是神通之願守護是經我當
以神通力守護能受持菩賢菩薩名者菩賢
若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經
者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞
此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人
佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂下好外道經書手筆亦
復不親親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直

頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂下好外道經書手筆亦
復不親親近其人及諸惡者若屠兒若畜猪
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢耶慢增上慢所惱是人少欲
知足能備善賢之行菩賢若如來滅後後五
百歲若有人見受持讀誦法華經者應作是
念此人不久當詣道場破諸魔衆得阿耨多
羅三藐三菩提轉法輪擊法鼓吹法螺雨法
雨當坐天人大衆中師子法座上菩賢若於
後世受持讀誦是經典者是人不復貪著衣
服卧具飲食資生之物所願不虛亦於現世
得其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作
是行終无所獲如是罪報當世世无眼若有
供養讚嘆之者當於今世得現果報若復見
受持是經者出其過惡若實若不實此人現
世得白癩病若有輕笑之者當世世牙齒疎
缺醜唇平鼻手脚繚戾眼目角脥身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故菩賢若
見受持是經典者當起遠迎當如敬佛菩賢
當知是人行菩薩道於恒河沙等諸佛所深
於大乘能令一切衆生喜樂之事菩賢當
於是人等起慈悲心如是等事皆應作之
菩賢若如來滅後若見受持讀誦書寫
是法華經者復能為是經以四事供養
其人菩賢當知是人行已過百千萬億
諸佛所於大慈大悲之心而為根本
菩賢我今但以是經囑汝汝當以
神通力守護是經何以故是經
閻浮提人多有惡鬼其人
聞我說是法華經
隨喜

W-T262 9/62B1

皆聞勸發品時恒河沙等无量无邊菩薩得百千萬億旋陀羅尼三千大千世界微塵等諸菩薩見普賢道佛說是經時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍人非人等一切大會皆大歡喜受持佛語作礼而去

妙法蓮華經卷第七

提言甚多世尊何以故是福德即非福德性是故如來說福德多若復有人於此經中受持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者即非佛法

須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須陀洹果不須菩提言不也世尊何以故須陀洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法是名須陀洹須菩提於意云何斯陀含能作是念我得斯陀含果不須菩提言不也世尊何以故斯陀含名一往來而實无往來是名斯陀含須菩提於意云何阿那含能作是念我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以故阿那含名為不來而實无來是故名阿那含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得阿羅漢道不須菩提言不也世尊何以故實无有法名阿羅漢世尊若阿羅漢作是念我得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛說我得无諍三昧人中最為第一是第一離

S→T235 8/749B20
W→ 8/752C3

得阿羅漢道即為著我人衆生壽者世尊佛
說我得无諍三昧人中第一是第一離
欲阿羅漢我不住是念我是離欲阿羅漢世
尊我若作是念我得阿羅漢道世尊則不說
須菩提是樂阿蘭那行者以須菩提實无所
行而名須菩提是樂阿蘭那行

佛告須菩提於意云何如來昔在然燈佛所於法
有所得不世尊如來在然燈佛所於法
實无所得須菩提於意云何菩薩莊嚴佛土
不不也世尊何以故莊嚴佛土者則非莊嚴
是名莊嚴是故須菩提諸菩薩摩訶薩應如
是生清淨心不應住色生心不應住聲香味
觸法生心應无所住而生其心須菩提譬如
有人身如須彌山王於意云何是身為大不
須菩提言甚大世尊何以故佛說非身是名
大身

須菩提如恒河中所有沙數如是沙等恒河
於意云何是諸恒河沙寧為多不須菩提言
甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用

*

甚多世尊但諸恒河尚多无數何況其沙須
菩提我今實言告汝若有善男子善女人以
七寶滿尒所恒河沙數三千大千世界以用
布施得福多不須菩提言甚多世尊佛告須
菩提若善男子善女人於此經中乃至受持
四句偈等為他人說而此福德勝前福德復
次須菩提隨說是經乃至四句偈等當知此
處一切世間天人阿修羅皆應供養如佛塔
廟何況有人盡能受持讀誦須菩提當知是
人成就最上第一希有之法若是經典所在
之處則為有佛若尊重弟子

尒時須菩提白佛言世尊當何名此經我等
云何奉持佛告須菩提是經名為金剛般若
波羅蜜以是名字汝當奉持所以者何須菩
提佛說般若波羅蜜則非般若波羅蜜須菩
提於意云何如來有所說法不須菩提白佛
言世尊如來无所說須菩提於意云何三千
大千世界所有微塵是為多不須菩提言甚
多世尊須菩提諸微塵如來說非微塵是名
微塵如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不也世

*

成是如來說世界非世界是名世界須菩提
於意云何可以三十二相見如來不不可以世
尊不可以三十二相得見如來何以故如來
說三十二相即是非相是名三十二相須菩
提若有善男子善女人以恒河沙等身命布
施若復有人於此經中乃至受持四句偈等
為他人說其福甚多

尒時須菩提聞說是經深解義趣涕淚悲泣
而白佛言希有世尊佛說如是甚深經典我
從昔來所得慧眼未曾得聞如是之經世尊
若復有人得聞是經信心清淨則生實相當
知是人成就第一希有功德世尊是實相者
則是非相是故如來說名實相世尊我今得
聞如是經典信解受持不足為難若當來世
後五百歲其有眾生得聞是經信解受持是
人則為第一希有何以故此人無我相人相
眾生相壽者相何以故我相即是非相人
相眾生相壽者相即是非相何以故離一切

*

諸相則名諸佛

佛告須菩提如是如是若復有人得聞是經
不驚不怖不畏當知是人甚為希有何以故
須菩提如來說第一波羅蜜非第一波羅蜜
是名第一波羅蜜須菩提忍辱波羅蜜如來
說非忍辱波羅蜜何以故須菩提如我昔為
歌利王割截身體我於尒時無我相無人相
無眾生相無壽者相何以故我於往昔節節
支解時若有我相人相眾生相壽者相應生
瞋恨須菩提又念過去於五百世作忍辱仙
人於尒所世無我相無人相無眾生相無壽
者相是故須菩提菩薩應離一切相發阿耨
多羅三藐三菩提心不應住色生心不應住
聲香味觸法生心應生無所住心若心有住
則為非住是故佛說菩薩心不應住色布施
須菩提菩薩為利益一切眾生應如是布施
如來說一切諸相即是非相又說一切眾生
則非眾生須菩提如來是真語者實語者如
語者不誑語者不異語者須菩提如來所得
法此法無實無虛須菩提若菩薩心住於法
而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不
住法而行布施如人有目日光明照見種種

而行布施如人入闇則無所見若菩薩心不住
住法而行布施如人有目日光明照見種種
色須菩提當來之世若有善男子善女人能
於此經受持讀誦則為如來以佛智慧悉知
是人悉見是人皆得成就无量无邊功德
須菩提若有善男子善女人初日分以恒河
沙等身布施中日分復以恒河沙等身布施
後日分亦以恒河沙等身布施如是无量百
千萬億劫以身布施若復有人聞此經典信
心不逆其福勝彼何況書寫受持讀誦為人
解說須菩提以要言之是經有不可思議不
可稱量无邊功德如來為發大乘者說為發
最上乘者說若有人能受持讀誦廣為人說
如來悉知是人悉見是人皆得成就不可量
不可稱无有邊不可思議功德如是人等則
為荷擔如來阿耨多羅三藐三菩提何以故
須菩提若樂小法者著我見人見衆生見壽
者見則於此經不能聽受讀誦為人解說須
菩提在在處處若有此經一切世間天人阿
修羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處

備羅所應供養當知此處則為是塔皆應恭
敬作禮圍繞以諸華香而散其處
復次須菩提善男子善女人受持讀誦此經
若為人輕賤是人先世罪業應墮惡道以今
世人輕賤故先世罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於然燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於
我所供養諸佛功德百分不及一千萬億分
乃至算數譬喻所不能及須菩提若善男子
善女人於後末世有受持讀誦此經所得功
德我若具說者或有人聞心則狂亂狐疑不
信須菩提當知是經義不可思議果報亦不
可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發
阿耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降
伏其心佛告須菩提善男子善女人發阿耨
多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度
一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生

一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提心者須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身是名大身

一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊如來說人身長大則為非大身須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量衆生則不名菩薩何以故須菩提无有法名為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如來說名真是菩薩須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提爾所國土中所有衆生若干種心如來悉知何以故

是導師多不甚多世尊佛告須菩提於汝所意
云何一切衆生若干種心如來悉知何以故

*

如來說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚多
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須
菩提於意云何如來可以具足諸相見不不
也世尊如來不應以具足諸相見何以故如
來說諸相具足即非具足是名諸相具足須
菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法莫
作是念何以故若人言如來有所說法即為
謗佛不能解我所說故須菩提說法者无法
可說是名說法須菩提白佛言世尊佛得
阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至

阿耨多羅三藐三菩提為无所得耶如是如
是須菩提我於阿耨多羅三藐三菩提乃至

*

无有少法可得是名阿耨多羅三藐三菩提
復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽
者修一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提所言善法者如來說非善法是名善
法須菩提若三千大千世界中所有諸須彌
山王如是等七寶聚有人持用布施若人以
此般若波羅蜜經乃至四句偈等受持為他
人說於前福德百分不及一百千萬億分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提於意云何汝等勿謂如來作是念我
當度衆生須菩提莫作是念何以故實无有
衆生如來度者若有衆生如來度者如來則
有我人衆生壽者須菩提如來說有我者則
非有我而凡夫之人以為有我須菩提凡夫
者如來說則非凡夫須菩提於意云何可以
三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白

三十二相觀如來不須菩提言如是如是以
三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二
相觀如來者轉輪聖王則是如來須菩提白
佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二
相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故於阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界

碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來所
說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者
見即非我見人見衆生見壽者見是名我見
人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅三
藐三菩提心者於一切法應如是知如是見
如是信解不生法相須菩提所言法相者如
來說即非法相是名法相須菩提若有人以
滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼何

滿元量阿僧祇世界七寶布施若有善
男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四
句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云何
為人演說不取於相如如不動何以故
一切有為法　如夢幻泡沫　如露亦如電　應作如是觀
佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

114

S-T374 12/563 A29

心生於
無漏正道漏正道已入涅槃如抓上土捨人身已
身捨三惡則得三惡身身根不具生中
偏邪倒見循習邪道不得解脫常樂涅
十方眾所有地上善男子護持禁戒持
無不犯四重不作五逆不用殘酒物不作
闡提不斷善根信如是義涅槃經典如抓上
土毀戒懈怠犯四重禁作五逆罪用僧殘物
作一闡提斷諸善根不信是經如十方眾所
有地法諸男子如來善知眾生如是上中下
根是故稱佛具知根力迦葉菩薩白佛言世
尊如來具足知是根力是故能知一切眾生
中上根利鈍差別知現在世眾生諸根之
知未來眾生諸根如是眾生於佛滅後作如
是說如來畢竟入於涅槃或不畢竟入於涅
槃或說有我或說無我或有中陰或無中陰
或說有退或說無退或言如來身是有為或
言如來身是無為或有說言十二因緣是有
為法或說因緣是無為法或說心是有為或
說心是無為或有說言受五陰無為涅

*

無法或說無因緣是無為法或為心是有為或
說心是无常或有說言受五陰衆生邪聖法
或說不產或說世界一法性是佛界或說三
界或說佛性是意業或有說言即是五陰
或有說言有三无為或有說言无三无為隨
有說言或有造色隨有說言无有造色或有
說言有无作色或有說言无无作色或有說
言有心數法或有說言无心數法或有說言
有五種有或有說言有六種有或有說言八
戒齋法假法喜或具足受得或有說言不具
受得或有此五犯四重已比丘或說不
在或有說言酒色他淫人斷他命人所聊命人
阿羅漢人實得佛道或言不得或說佛滅師
衆生有或說佛性離衆生有或有說四重禁
作五逆罪一闡提等皆有佛性或說言无或
有說言有十方佛或有說言无十方佛如其
如來具足成就知根力者何故今日不次之
說佛告迦葉菩薩善男子如是之義非眼識
知乃至非意識知乃是聞慧之所能知是者有
聞者我於是人終不作二是名謂我不作二
說於无聞者作不定說而是无聞名隨謂我

*

聞者我於是人終不作二是名謂我不作二
說於无聞者作不定說而是无聞名隨謂我
作不定說善男子如來所有一切善行悉為
調伏諸衆生故譬如醫王所有醫方悉為療
治一切病者善男子如來世尊為國土故為
時節故為他語故為人故為衆報故於一法
中作二種說於一名法說无量名於一義中
說无量名於无量義說无量名云何一名說无
量名猶如涅槃名涅槃名无生名无
出名无作名无為名聯係名虛空
名解脫名光明名燈明名彼岸
名无畏名无退名安穩名寶藏名
无相名无二名一行名清涼名无
闇名无量名无諍名无濁名廣大
名甘露名吉祥是名一名作无量名云
何一義說无量名猶如帝釋名帝釋名
憍尸迦名婆羅婆名富蘭陀羅名廣
住婆名毘陀羅名千眼名舍脂衆名
名金剛名寶頂名寶幢是名一義說无
量名云何於无量義說无量名如佛如來名
名如來義異名異名阿羅訶義異名

*

量名云何於无量義說无量名如佛如來之
名如來義異名異之名阿羅呵義異名異之
名三藐三佛陀義異名異之名聚師之名藥
師之名正覺之名明行足之名大師子王之
名沙門之名婆羅門之名寶轉之名施主之
名到彼岸之名醫大王名之大雙王之名大
龍王之名大施眼之名大力士之名大无畏
之名寶聚之名高主之名得解脫之名大丈
夫之名天人師之名大分陀利之名獨无等
侶之名大福田之名大智慧海之名无相之
名具足八智如是一切義異名異善男子是
名无量義中說无量名復有一義說无量名
所謂如陰之名為陰之名顛倒之名為諦之
名四念處之名四食之名四識住處之名為
有之名為道之名為時之名衆生之名為世
之名第一義之名三脩謂身戒心之名回果
之名煩惱之名解脫之名十二回緣之名魔
闍羅文佛佛之名地獄餓鬼畜生人天之名
過去未來現在是名一義說无量名善男子
如來世尊為衆生於廣中說略略中說廣第

*

過去未來現在是名一義說无量名善男子
如來世尊為衆生於廣中說略略中說廣第
一義諦說為世諦說世諦法為第一義諦云
何名為廣中說略如告比丘我今宣說十二
回緣云何名為十二回緣所謂回果云何名
為略中說廣如告比丘我今宣說苦集滅道
苦者所說无量諸苦集者所謂无量煩惱滅
者所謂无量解脫道者所謂无量方便云何
名為第一義諦說為世諦如告比丘吾今此
身有老病死云何名為說世諦為第一義諦
如告憍陳如汝得法利故名阿若憍陳如是
故隨人隨意隨時故名如來知諸根力善男
子我若當於如是等義作之說者則不得稱
我為如來具知根力善男子智人當知香象
所負非驢所勝一切衆生所行无量是故如
來種種為說无量之法何以故衆生多有諸
煩惱故若使如來說於一行不名如來具足
成就知諸根力是故我於餘經中說五種衆
生不應還為說五種法為不信者不讚正法
為毀禁者不讚持戒為慳貪者不讚布施為
懈怠者不讚多聞為惡慧者不讚智慧何以

為毀禁者不讀持戒為慳貪者不讀布施為懈怠者不讀多聞為惡慧者不讀智慧何以故智者名為是五種人說是五事為如來

不得具足知諸根力久不得名解脫衆生何以故是五種人聞是事已生不信心惡心嫉心以是因緣於无量世受苦果報是故不名

博整衆生具知根力是故我先於餘經中告舍利弗汝慎无為利根之人廣說法語鈍根之人略說法也舍利弗言世尊我但為博整故說非是具足根力故說善男子廣略說法

是佛境界非是聲聞緣覺所知善男子如汝所言佛涅槃後諸弟子等各異說者是人皆以顛倒因緣不得正見是故不能自利利他

善男子是諸衆生不雜一性一行一根一種國土一善知識是故如來為作種種置義法要以是因緣十方三世諸佛如來為衆生故

開示演說十二部經善男子如來說是十二部經非為自利但為利他是故如來第五力者名為解力為是二力故如來深知是人現在能斷善根是人後世能斷善根是人現在

能得解脫是人後世能得解脫是故如來為

在能斷善根是人後世能斷善根是人現在能得解脫是人後世能得解脫是故如來无上士善男子若言如來畢竟涅槃不畢竟涅槃是人不解如來意故作如是說善男子是香山中有諸仙人五万三千皆於過去迦葉佛所備諸功德未得正道親近諸佛聽受正法如來欲為如是人故告阿難言過三月已吾當涅槃諸天聞已其聲展轉乃至香山諸仙聞已即生悔心作如是言云何我等得生人中不親近佛諸佛如來出世甚難如優曇華我今當往至世尊所聽受正法善男子尒時五万三千諸仙即來我所我時即為如應說法諸大士色是无常何以故色之因緣是无常故无常因生色云何常乃至識亦如是尒時諸仙聞是法已即時獲得阿羅漢果善男子拘尸那竭有諸力士四万人无所聞屬自恃憍恣色力命時狂醉乱心善男子我為調伏諸力士故告目連言汝當調伏如是力士時目連受教頂我教於五舉中種種教化乃至不能令一力士受法調伏是故我隱為彼力士告阿難言過三月已吾當涅槃善

化乃至不能令一力士受法調伏是故我隨
為彼力士善所難言過三月已吾當涅槃善
男子時諸力士聞是語已相與集聚平治道
路過三月已我時便從毗舍離國至拘尸那
城中路逢見諸力士等即自化身為沙門像
住力士所作如是言諸童子作何事耶力士
聞已悉生瞋恨作如是言沙門汝今云何謂
我等輩為童子耶我時語言汝等大衆三十
万人盡其身力不能移此微末小石云何不
名為童子乎諸力士言汝若謂我為童子者
當知汝即是大人也善男子我於余時以足
二指搖出此石是諸力士見是事已即於已
身生輕易想隨作是言沙門汝今隨能移徙
此石令出道不我等童子何用緣故嚴治此
道諸力士言沙門汝不知耶釋迦如來當由
此路至娑羅林入於涅槃以是因緣我等乎
治我時讚言善哉童子汝等已業如是善心
吾當為汝除去此石我時以手舉擲高至阿
迦哆吒時諸力士見石在空皆生驚怖身毛
四散我隨告言諸力士等汝今不應生恐怖
心各欲散去諸力士言沙門若能教誡我者

四散我隨告言諸力士等汝今不應生恐怖
心各欲散去諸力士言沙門若能教誡我者
我當安住余時我隨以手搖石置之右掌力
士見已心生歡喜隨作是言沙門是石常耶
是无常乎我於余時以口吹之石即散滅猶
如微塵力士見已唱言沙門是石无常即生
愧心而自奔責云何我等情恬自在色力命
財而生憍慢我知其心即捨化身還服本形
而為說法力士見已一切皆發菩提之心善
男子拘尸那竭有一工巧名曰純陀是人先
於迦葉佛所發大誓願釋迦如來入涅槃時
我當最後奉施飲食是故我於昨舍離國願
命比丘裹波旬那善男子過三月已吾當於
彼拘尸那竭娑羅雙樹入般涅槃汝可往告
純陀令知善男子王舍城中有五通仙名須
跋陀年百二十常自稱是一切智人生大憍
慢已於過去无量佛所種諸善根我今為欲
調伏彼故告阿難言過三月已吾當涅槃須
跋陀常來我所生信敬心我當為彼說種
種法其人聞已當得盡滅善男子聽聞者至
頻婆沙羅其王太子名曰善見緣因緣故生

*

歡聞已當來我所生信敬心我當為你說種
種法其人聞已當得盡滿善男子聽聞者至
頻婆娑羅其王太子名曰善見業因緣故生
愚逆心惡者其父而不得便今時惡人提婆
達多以因過去業因緣故墮於我所生不善
心欲害於我即稱五逆不久獲得与善見太
子其為親屬為太子故現作種種神通之事
從非門出從門而入從門而出非門而入或
時示現象馬牛羊男女之身善見太子見已
即生愛心善心信敬之心為是事故恭敬禮
拜供養之具而供養之又復白言大師聖人
我今欲見瞿曇羅尊時提婆達多即便於三
十三天從彼天人而求索之其福盡故都无
与者既不得華作是思惟瞿曇羅樹无我我
所我若自取當有何罪即前欲取便失神通
還見己身在玉舍城心生慚愧不能復見善
見太子復作是念我今當於至如來所求索
大衆佛若聽者我當隨意教詔勅使舍利弗
等令提婆達多便來我所作如是言汝
如來以此大衆付囑於我我當種種說法教
化令其調伏我等與人舍利弗等聽聞大智

*

如來以此大衆付囑於我我當種種說法教
化令其調伏我等與人舍利弗等聽聞大智
世所信伏我等不以大衆付囑況汝與人長
嗟者乎時提婆達復於我所信生惡心作如
是言瞿曇汝今雖復調伏大衆勢之不久當
見摩竭作是語已大地即時六反震動提婆
達多尋時墮地於其身還出大暴風吹諸塵
土而汙塗之提婆達多見惡相已復作是言
若我此身現世必入阿鼻地獄我要當殺如
是大惡時提婆達尋起於至善見太子所善
見見已即問聖人何故顏容憔悴有憂色耶
提婆達言我常如是汝不知乎善見答言猶
說其意何因緣令提婆達言我今与汝無成
親愛外人罵汝以為非理我聞是事何不
憂善見太子復作是言國人云何罵辱於我
提婆達言國人罵汝為未生怨善見復言何
故名我為未生怨誰作此名提婆達言汝未
生時一切相師皆作是言是兒生已當殺其
父是故外人皆悉罵汝為未生怨一切內人
聚汝心故謂為善見歌提夫人聞是語已既

父是諸外人皆告獄汝爲未生怨一切內人
護汝心故謂爲善見歌提夫人聞是語已既
*生汝身於高樓上棄之於地據汝一指以是
因緣人盡獄汝婆羅門梵我聞是已心生慚
愧而復不能向汝說之提婆達多以如是等
種種惡事教令殺父若汝父死我亦復效瞿
曇沙門善見太子問一大臣名曰雨行大王
何故爲我立字作未生怨大臣即爲說其事
來如提婆達所說无異善見聞已即与大臣
將其父至閑之城外以四種兵而守衛之歌
提夫人聞是事已即至王所守王人遂不
聽入尒時夫人生瞋恚心便可置之時諸守
人即告太子大王夫人欲解法見父王不善
聽不善見聞已復生瞋恚即法捉所前事並
疑拔刀欲斫尒時耆婆白言大王有罪已來
罪罪極重不及女人況所生母善見太子聞
是語已爲耆婆故即便捨遠斬父王衣服
臥具飲食湯藥過七日已王命便終善見太
子見父王已方生慚心而行大臣復以種種
惡事之法而爲說之大王一切兼行都无有

子見父王已方生慚心而行大臣復以種種
惡事之法而爲說之大王一切兼行都无有
罪何故今者而生慚心耆婆復言大王當知
如是業有二種一者效善父王二者效
須阿羅如是罪者除佛更无能除滅者善見
王言如來清淨无有穢濁我是罪人云何得
見善男子我知是事故告阿難過三月已當
當涅槃善見聞已即來我所我爲說法重罪
得等復无根信善男子我諸弟子聞是說已
不解我意故作是言如來之說畢竟涅槃善
男子菩薩二種一者實義二者假名假名者
薩聞我三月當入涅槃皆生退心而作是言
如其如來无常不住我等何爲爲是事故无
量世中受大苦惱如來世尊成就具足无量
功德尚不保壽如是死魔況我等輩當能壽
耶善男子是故我爲如是菩薩而作是言如
來常住无有變易善男子我諸弟子聞是說
已不解我意之言如來終不畢竟入於涅槃
善男子有諸衆生於斷見作如是言一切
衆生悉斷之後善惡之業无有受者我爲是
人作如是言善惡果報實有受者云何知有

衆生長夜之後善惡之業无有受者我為是
人作如是言善惡果報實有受者云何知有
善男子過去之世拘尸那城有王名曰善見
作童子時遊八万四千歲作太子時八万四
千歲及登王位八万四千歲於彌靈堂作
是思惟衆生薄福壽命短促常有四怨而隨
逐之不自覺知猶如放逸是故我當出家循
道斷絶四怨生老病死即勅有伺於其城外
作七寶堂作已便告群臣百官宮内妃后諸
子眷屬汝等當知我欲出家能見聽不尒時
大臣及其眷屬各作是言善哉大王今正是
時時見善王持一使人獨住堂上復經八万
四千歲中循習慈心是因緣於後八万四千
世中次第得作轉輪聖王世世中作釋提
桓因无量世中作諸小王善男子尒時善見
豈異人乎莫作斯觀即我身是善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來之說有
我及有我所我又一時為諸衆生說言我者
即是性也所謂内外因緣十二因緣衆生五
陰心累世間功德業行自在天世即名為我
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來之

陰心累世間功德業行自在天世即名為我
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來之
說有我善男子復於異時有一比丘來至我
所作如是言世尊云何名我誰是我耶何緣
故我我時即為比丘說言比丘无我我所眼
者即是本无今有已有還无其生之時无所
從來及其滅時亦无所至雖有業果无有作
者无有捨陰及受陰者如汝所問云何我者
我即斷也誰是我者即是業也何緣我者即
是受也比丘譬如二手相拍聲出其中我亦
如是衆生業受三因緣故名之為我比丘一
切衆生色不是我我中无色色中无我乃至
識亦如是比丘諸外道輩雖說有我終不離
陰若說離陰別有我者无有是處一切衆生
行如幻化熱時之炎比丘五陰皆是无常无
樂无我无淨善男子尒時多有无量比丘聞
此五陰无我我所得所罪業果善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來之說无
我善男子我於經中復作是言三事和合得
受是身一父二母三者中陰是三和合得受

受是身一父二母三者中陰是三和合得受
是身我時復說所聞舍人現履涅槃或於中
陰入般涅槃或復說言中陰身根具足明了
皆回注業如淨提湖善男子我或時說無思
衆生所受中陰如世間中無忽穩稻紇善衆
生所受中陰如波羅榛所出白疊我諸弟子
聞是說已不解我意唱言如來說有中陰善
男子我復為彼遂罪衆生而作是言遂五逆
者捨身直入阿鼻地獄我復說言墨摩留杖
比丘捨身直入阿鼻地獄於其中間无止宿
處我復為彼犢子梵志說言梵志若有中陰
則有六有我復說言无色衆生无有中陰善
男子我諸弟子聞說是已不解我意唱言佛
說定无中陰善男子我於經中復說有退何
以故回於无量懈怠懶惰諸比丘等不循道
故說退五種一者樂於多事二者樂說世事
三者樂於睡眠四者樂近在家五者樂多遊
行以是回緣令比丘退說退回緣復有二種
一內二外阿羅漢人離離內回不離外回以
外回緣故生煩惱生煩惱故則便退失復有
比丘名曰瞿盤六返退失退已懈怠復更進

外回緣故生煩惱生煩惱故則便退失復有
比丘名曰瞿盤六返退失退已懈怠復更進
循第七時得得已忍失以刀自害我復說說
有時解脫或說六種阿羅漢等我諸弟子聞
說是已不解我意唱言如來之說有退善男
子經中復說譬如雖炭不還為木亦如瓔珞
更无餘用煩惱亦尒阿羅漢斷終不還生亦
說衆生生煩惱回凡有三種一者未斷煩惱
二者不斷回緣三者不善思惟而阿羅漢无
二回緣謂斷煩惱无不善思惟善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來之說无
退善男子我於經中說如來身凡有二種一
者生身二者法身言生身者即是方便應化
之身如是身者可得言是生老病死長短黑
白是此是彼是學无學我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來之說佛身是有為法法
身即是常樂我淨永離一切生老病死非白
非黑非長非短非彼非此非學非无學若佛
出世及不出世常住不動无有變易善男子
我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來之
說佛身是无為法善男子我經中說云何名

說佛身是无為法善男子我經中說云何名
為十二因緣從无明生行從行生識從識生
名色從名色生六入從六入生身從身生受
從受生愛從愛生取從取生有從有生生從
生則有老死憂苦善男子我諸弟子聞說是
已不解我意唱言如來說十二因緣定是有
為我又一聞者謂此五蓋作是言十二因緣
有佛无佛性相常住善男子有十二緣不從
緣生有從緣生非十二緣有從緣生六十二
緣有非緣生非十二緣有十二緣非緣生者
謂未來世十二枝也有從緣生非十二緣者
謂阿羅漢所有五陰有從緣生名十二緣者
謂凡夫人所有五陰十二因緣有非緣生非
十二緣者謂虛空涅槃善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說十二緣定是
无為
善男子我經中說一切衆生作善惡業捨身
之時四大於此即時散壞終善業者心即上
行終惡業者心即下行善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說心定常善男

是說已不解我意唱言如來說心定常善男
子我於一時為頻婆娑羅王而作是言大王
當知色是无常何以故從无常因而得生故
是色若從无常因生猶者云何說言是常若
色是常不應壞滅生諸苦惱今見是色壞滅
破壞是故當知色是无常乃至識亦如是善
男子我諸弟子聞是說已不解我意唱言如
來說心定斷善男子我於經中說諸弟子受
諸香華金銀寶物童子奴婢及不淨物獲得
正道得正道已之不捨離我諸弟子聞是說
已不解我意定言如來說受五欲不妨聖道
又我一時隨作是說在家之人得正道者无
有是處善男子我諸弟子聞是說已不解我
意唱言如來說受五欲定遠正道
善男子我經中說遠離煩惱未得解脫猶如
欲界循習世間第一法也善男子我諸弟子
聞作是說不解我意唱言如來說第一法雖
是欲界又隨我說瞞法順法思法世第一法
在於初禪至第四禪我諸弟子聞是說已不
解我意故言如來說如是法於於色界又隨
我說諸外道等先已得斷四禪煩惱猶習瞞

我說諸外道等說已得斷四種煩惱習論
法所法思法世第一法觀四真諦得所那含
果我說諸弟子聞是說已不解我意唱言如來
說第一法滅无色界
善男子我經中說四種施中有三種淨一者
施主信回信果信施受者不信回果与施二
者受者信回果施施主不信回果及施三者
施主受者二俱有信四者施主受者二俱不
信是四種施初三種淨我諸弟子聞是說已
不解我意唱言如來說施雖意善男子我作
一時隨作是說施者施時以五事施何等為
五一者施色二者施力三者施安四者施命
五者施雜以是因緣施主還得五事果報我
諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說施即
五陰
善男子我於一時直說涅槃即是遠離煩惱
永盡滅无遺餘猶如燈滅更无法生涅槃亦
亦言虛空者即无所有顛如世間无所有故
名為虛空非智緣滅即无所有如其有者應
有因緣有因緣故應有盡滅以其无故无有
盡滅我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛

有因緣有因緣故應有盡滅以其无故无有
盡滅我諸弟子聞是說已不解我意唱言佛
說无三无為善男子我於一時為目揵連而
作是言目連夫涅槃者即是真实即是足跡
是畢竟處是无所畏即是大師即是大果是
畢竟智即是大恩无畏三昧是大法果是甘
露味即是難見目連若說无涅槃者云何有
人生誹謗者墮於地獄善男子我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來說有涅槃復於
一時我為目連而作是說目連眼不牽固至
身亦不牽固故名為虛空食下
四轉消化之處一切資膚皆名虛空我諸弟
子聞是說已不解我意唱言如來決定說有
虛空无為復於一時為目連說目連有人未
得須陀洹果住思法時斷於无量三惡道報
當知不從智緣而滅我諸弟子聞是說已不
解我意唱言如來決定說有非智緣滅
善男子我又一時為跋波比丘說跋波若比
丘觀色若過去若未來若現在若近若遠若
麁若細如是等色非我我所若有比丘如是
觀已能斷色愛跋波又言云何名色我言四

無若如如是等色非我我所若有比丘如是
觀已保斷色愛歡欣又言云何名色我言四
大名色四陰名名我諸弟子聞是說已不解
我意唱言如來次之說言色是四大善男子
我復說言譬如同鏡則有像現色亦如是因
四大造所謂麤細忍滑青黃赤白長短方圓
耶角輕重寒熱飢渴烟塵霧是名造色猶
如幻像我諸弟子聞是說已不解我意唱言
如來說有四大則有造色或有四大无有造
色善男子汝昔一時善提王子作如是言若
有比丘護持禁戒若恭惡心當知是時失戒
丘戒我時語言善提王子戒有七種從於身
口有无作色以是无作色因緣故其心雖在
惡无記中不名失戒猶名持戒以何因緣名
无作色非異色因不作異色因果善男子我
諸弟子聞是說已不解我意唱言佛說有无
作色善男子我於餘經作如是說戒者即是
遮制惡法若不作惡是名持戒我諸弟子聞
是說已不解我意唱言如來次之宣說无无
作色善男子我於經中作如是說聖人色陰
乃至識陰皆是无漏因緣所出一切凡夫不

乃至識陰皆是无漏因緣所出一切凡夫不
復如是從无明生受者即是受即是无明從
受生取者如是取即无明受從取生有是有
即是无明受取從有生受者知是受即是行
有從受因緣生於名色无明受取有行受乃
識六入等是故受者即十二枝善男子我諸
弟子聞是說已不解我意唱言如來說无心
數善男子我於經中作如是說從眼色明暗
欲等四則生眼識言惡欲者即是无明欲性
求時即名為受受因緣取取名為業業因緣
識識緣名色名色緣六入六入緣觸觸緣
受受信精進定慧如是等法因觸而生然非
是觸善男子我諸弟子聞是說已不解我意
唱言如來說有心數善男子我或時說唯有
一有或說二三四五六七八九至廿五有我
諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說有
五有或言六有善男子我於一時住迦毗羅
衛尼拘陀林時釋摩男來至我所作如是言
云何名為優婆塞也我即為說若有善男子
善女人諸根完具受三歸依是則名為優婆
塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞

W→T374 12/568 B21

云何名為優婆塞也我即為說若有善男子善女人諸根完具受三歸依是則名為優婆塞也釋摩男言世尊云何名為一分優婆塞我言釋摩男若受三歸及受一戒是名一分優婆塞也我捨弟子聞是說已不解我意唱言如來說優婆塞戒不具受得善男子我於一時住恒河邊尒時迦葉來至我所作如是言世尊我教衆生令受齋法或一日或一夜或一時或一念如是之人成齋不耶我言比丘是人得善不名得齋我諸弟子聞是說已不解我意唱言如來說八戒齋具受乃得

大般涅槃經卷廿四

*

多羅三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨多羅三藐三菩提者

須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿耨多羅三藐三菩提不也世尊如我解佛所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提然燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛法須菩提所言一切法者即非一切法是故名一切法

S→T235 8/751A11
W→ 8/752C3

皆是佛法須菩提白佛言世尊佛所得法者即非一切
法是故名一切法
須菩提譬如人身長大須菩提言世尊佛說人身長大
說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度無
量衆生則不名菩薩何以故須菩提若菩薩有
法名為菩薩是故佛說一切法無我無人無
衆生無壽者須菩提若菩薩作是言我當莊
嚴佛土是不名菩薩何以故如來說莊嚴佛
土者即非莊嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通
達無我法者如來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊
如來有肉眼須菩提於意云何如來有天眼
不如是世尊如來有天眼須菩提於意云何
如來有慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩
提於意云何如來有法眼不如是世尊如來
有法眼須菩提於意云何如來有佛眼不如
是世尊如來有佛眼須菩提於意云何恒河
中所有沙佛說是沙不如是世尊如來說是
沙須菩提於意云何如一恒河中所有沙有
如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提於汝意

四是等恒河是諸恒河所有沙數佛世界如
是寧為多不甚多世尊佛告須菩提於汝意
云何若有善男子善女人以七寶滿
如來所說諸心皆為非心是名為心所以者何
須菩提過去心不可得現在心不可得未來
心不可得須菩提於意云何若有人滿三千
大千世界七寶以用布施是人以是因緣得
福多不如是世尊此人以是因緣得福甚
須菩提若福德有實如來不說得福德多以
福德無故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不
也世尊如來不應以具足色身見何以故如
來說具足色身即非具足色身是名具足色
身須菩提於意云何如來可以具足諸相見
不不也世尊如來不應以具足諸相見何以故
如來說諸相具足即非具足是名諸相具
足須菩提汝勿謂如來作是念我當有所說法
莫作是念何以故若人言如來有所說法
即為謗佛不能解我所說故須菩提說法者
無法可說是名說法
爾時須菩提白佛言世尊頗有衆生於未來
世聞如是法生信心不佛言須菩提彼非衆
生非不衆生何以故須菩提衆生衆生者如來說非衆生是
名衆生須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為無所得耶如是如是須菩提我於阿

須菩提白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三
菩提為无所得耶如是須菩提我於阿
耨多羅三藐三菩提乃至无有少法可得是
名阿耨多羅三藐三菩提復次須菩提是法
平等无有高下是名阿耨多羅三藐三菩提
以无我无人无衆生无壽者修一切善法則
得阿耨多羅三藐三菩提須菩提所言善法
者如來說非善法是名善法須菩提若三千
大千世界中所有諸須彌山王如是等七寶
聚有人持用布施若人以此般若波羅蜜經
乃至四句偈等受持讀誦為他人說於前福
德百分不及一百千万億分乃至算數譬喻
所不能及須菩提於意云何汝等勿謂如來
作是念我當度衆生須菩提莫作是念何以
故實无有衆生如來度者若有衆生如來度
者如來則有我人衆生壽者須菩提如來說
有我者則非有我而凡夫之人以為有我須
菩提凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以卅二相觀如來不須
菩提言如是如是以卅二相觀如來佛言須
菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義

須菩提若以卅二相觀如來者轉輪聖王則是
如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義
不應以卅二相觀如來尒時世尊而說偈言
若以色見我　以音聲求我　是人行邪道　不能見如來
須菩提汝若作是念如來不以具足相故得
阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如
來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提
須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩
提者說諸法斷滅莫作是念何以故發阿耨
多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩
提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若
復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝
前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福
德故須菩提白佛言世尊云何菩薩不受福
德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說
不受福德須菩提若有人言如來若來若去
若坐若卧是人不解我所說義何以故如來
者无所從來亦无所去故名如來
須菩提若善男子善女人以三千大千世界
碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不甚
多世尊何以故若是微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微

*

[illegible]何也微塵衆寧為多不[illegible]
多世尊何以故若佛說微塵衆實有者佛則不
說是微塵衆所以者何佛說微塵衆即非微
塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千
世界則非世界是名世界何以故若世界實
有者則是一合相如來說一合相則非一合
相是名一合相須菩提一合相者則是不可
說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛
說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云
何是人解我所說義不世尊是人不解如來
所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽
者見即非我見人見衆生見壽者見是名我
見人見衆生見壽者見須菩提發阿耨多羅
三藐三菩提心者於一切法應如是如如是
見如是信解不生法相須菩提所言法相者
如來說即非法相是名法相須菩提若有人
以滿無量阿僧祇世界七寶持用布施若有
善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至
四句偈等受持讀誦為人演說其福勝彼云
何為人演說不取於相如如不動何以故

一切有為法　如夢幻泡影　如露亦如電　應作如是觀

佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛
所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經

S-T475 14/552A4~7

斯五〇三〇號　維摩詰經卷下

[illegible]諸等菩薩衆佛言[illegible]住[illegible]法身者見今
[illegible]人[illegible]法不[illegible]勿使[illegible]
[illegible]求菩薩者而對[illegible]人法於[illegible]黃陸[illegible]
而作[illegible]何十方國土[illegible]如虛空人
諸佛為欲化諸衆小法者不盡見其清淨土
耳特化菩薩既受[illegible]與八九百万菩薩俱
來佛威神及維摩詰力於彼世界悉然不現
須臾之間至維摩詰舍維摩詰即化作九百
万師子之座嚴好如前諸菩薩皆坐其上尒時
菩薩以偈答佛與維摩詰俱會薰[illegible]那羅
城及三千大千世界時[illegible]那羅塗[illegible]門居士
等聞是香氣身意快然嘆未曾有於是長者
子聞是香氣身意快然嘆未曾有於是長者
室中菩薩基多諸師子座高廣嚴好皆大歡
喜礼衆菩薩及人弟子却住一面諸地神虛
空神及欲色界諸天聞此香氣皆來入維
摩詰舍時維摩詰語舍利弗等諸大聲聞仁
者可食如來甘露味飯人悉所食見以限意
食之使不消也有聲聞食是飯少而此大
衆人人皆食化菩薩曰勿以聲聞小德小智
謂食如來無量福德四海有竭心飯見意使
一切人食持右[illegible]至一劫猶不能盡所

一切人食持者自行[illegible]至一劫[illegible]
以者何見[illegible]如[illegible]
其已者所食之飯終不可盡[illegible]
衆會悉飽故不[illegible]諸菩薩[illegible]
皆身安快衆[illegible]如一切樂莊嚴國土
人諸色孔皆出妙香亦如衆香國土諸樹之
香尒時維摩詰問衆香菩薩香積如來何
說法彼菩薩曰我土如來无文字說但以衆
香令諸天人得入律行菩薩各各坐香樹下
聞斯妙香即獲一切德藏三昧得是三昧者
菩薩所有功德皆悉具足彼諸菩薩問維摩
詰今世尊釋迦牟尼以何說法維摩詰言此
土衆生剛強難化故佛為說剛強之語以調
伏之言是地獄是畜生是餓鬼是諸難處是
愚人生處是身邪行是身邪行報是口邪行
是口邪行報是意邪行是意邪行報是癡生
是癡生報是不順取是不與取報是邪婬是
邪婬報是妄語是妄語報是兩舌是兩舌報
是惡口是惡口報是無義語是無義語報是
貪嫉是貪嫉報是瞋恚是瞋恚報是邪見是
邪見報是懼怯是懼怯報是[illegible]是[illegible]武報
是[illegible]是[illegible]報是[illegible]

是瞋恚是瞋恚報是懈怠是懈怠報是亂意
是亂意報是愚癡是愚癡報是結戒是持戒
是犯戒是應作是不應作是應作是部破是不部破
是得罪是離罪是淨是垢是有漏是无漏是
耶道是正道是有為是无為是世間是涅槃
以難化之人心如穀糠故以若干種法制御
其心令可調伏譬如象馬懼棰不調加諸楚
毒乃至徹骨然後調伏如是剛強難化衆生
故以一切諸佛之言乃可入律或諸菩薩聞
說是已皆曰未曾有世如世尊釋迦牟尼佛
隱其无量自在之力乃以貧所樂法度脫衆
生斯諸菩薩都能勞謙以无量大悲生是佛
土雖厚詣言此土菩薩於諸衆生大悲墜
陶誠如所言然其一世饒益衆生多於彼國
百千劫行所以者何此娑婆世界有十事善
法諸餘淨土之所无有何等為十以布施攝
貧窮以淨戒攝毀禁以忍辱攝瞋恚以精進
攝懈怠以禪定攝亂意以智慧攝愚癡說除
難法度八難者以大乘法度樂小乘者以諸
善根濟无德者常以四攝成就衆生是為十
彼菩薩曰菩薩成就衆法於此世界行无住
處生于淨土維摩詰言菩薩成就八法於此
世界行无住處生于淨土何等為八饒益衆
生而不望報代一切衆生受諸苦惱所作功
德盡以施之等心衆生謙下无礙於諸菩薩
視之如佛所不聞無聞之不疑不與聲聞而
相違背不嫉彼供不高己利而於其中調伏
其心常省己過不訟彼短恒以一心求諸功德
是為八維摩詰文殊師利於大衆中說是法
時百千天人皆發阿耨多羅三藐三菩提心十
千菩薩得无生法忍

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以人
何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍遶數意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩礼事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子座
置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足右
繞七迴一心合掌住一面立其諸菩薩即皆

置於右掌往詣佛所已到地稽首佛足右
繞七匝一心合掌在一面立其諸菩薩即皆
避座稽首佛足亦繞七匝於一面立諸大弟
子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一
面立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復
坐即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見菩薩
大士自在神力之所為乎唯然已見汝意云
何世尊我覩其為不可思議非意所圖非度
所測爾時阿難白佛言世尊今所聞香自
昔未有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛
孔之香於是舍利弗語阿難言我等毛孔亦
出是香阿難言此所從來曰是長者維摩
詰從衆香國取佛餘飯於舍食者一切毛孔
皆香若此阿難問維摩詰是香氣住當久如

▼斯五〇三一號　維摩詰經卷第四

[illegible]法品

菩薩行品第十一

是時佛說法於菴羅樹園其地忽然廣博嚴
事一切衆會皆作金色阿難白佛言世尊以
何因緣有此瑞應是處忽然廣博嚴事一切
衆會皆作金色佛告阿難是維摩詰文殊師
利與諸大衆恭敬圍繞發意欲來故先為此
瑞應於是維摩詰語文殊師利可共見佛與
諸菩薩禮事供養文殊師利言善哉行矣今
正是時維摩詰即以神力持諸大衆并師子
座置於右掌往詣佛所到已著地稽首佛足
右繞七匝一心合掌在一面立其諸菩薩即皆
避座稽首佛足亦繞七匝於一面立諸大弟
子釋梵四天王等亦皆避座稽首佛足在一面
立於是世尊如法慰問諸菩薩已各令復坐
即皆受教衆坐已定佛語舍利弗汝見菩薩
大士自在神力之所為乎唯然已見汝意云何
世尊我覩其為不可思議非意所圖非度所
測爾時阿難白佛言世尊今所聞香自昔未
有是為何香佛告阿難是彼菩薩毛孔之香

比尋我說其為不可是諸作意所圓作處所
則公將阿難白佛言世尊今所聞義因誓未
有是為阿蘭若阿難是彼善護毛孔之者
※ 於是食利爭論阿難言我等毛孔之出是為
阿難言此所從來曰是長者雖摩詰從聚者
四眾佛飯飯於舍食者一切毛孔皆香茲此
阿難聞斯摩詰是言氣往當又如雖摩詰言
受此飯消曰此飯又如當消曰此飯勢力受
乎七日然後乃消又阿難若聞人來入正
位食此飯者得入正位然後乃消已入正位
食此飯者得心解脫然後消若未發大乘意
食此飯者至發意乃消已發意食此飯者
得无生忍然後乃消已得无生忍食此飯者
至一生補處然後乃消辟如有藥名曰上味
其有服者身諸毒滅然後乃消此飯如是滅
除一切諸煩惱毒然後乃消阿難白佛言未
曾有也世尊如此香飯能作佛事佛言如是
如是阿難或有佛土以佛光明而作佛事有
以諸菩薩而作佛事有以佛所化人而作佛
事有以菩提樹而作佛事有以佛衣服臥具
而作佛事有以飯食而作佛事有以菴摩羅

事有以菩提樹而作佛事有以佛衣服臥具
而作佛事有以飯食而作佛事有以菴摩羅
※ 樹而作佛事有以時一拍八十隨形好而作
佛事有以佛身而作佛事有以虛空而作佛
事衆生應以此緣得入律行有以夢幻影像
響如應以月樂如是等喻而作佛事
有以音聲語言文字而作佛事或有清淨
佛土穿漢无言无說无示无識无作无為而
作佛事如是阿難諸佛威儀進止諸所施
為无非佛事阿難有此恒河沙八万四千諸煩
惱門而諸衆生為之疲勞諸佛即以此法門
佛事是名入一切諸佛法門善薩入此門
者若見一切淨好佛土不以為喜不貪不高
若見一切不淨佛土不以為憂不導不沒但
於諸佛生清淨心歡喜恭敬未曾有也譬佛
如來功德平等為教化衆生故而現佛土不
同阿難汝見諸佛國土地有平而虛空无
若干也如是見諸佛色身有若干耳其无量
慈无若干也阿難諸佛色身威相殊妙之
獨慈游戲神通知見力无所畏不共之法大
慈大悲大慈大悲而行久其衆會說法教化
教說衆生淨佛國土具諸佛法悉皆同等是
故名為三藐三佛陀名為多陀阿伽度名

歡喜奉上觀世音佛陀名為多陀阿伽度名為佛陀阿羅訶三藐三佛陀說此三句義欲以勸度
下劣意愚者故三千大千世界滿中衆生有
如河邊多聞第一侍念持此諸人等以劫之
壽不能受如是阿難請佛阿難白佛言世尊
善說无有限量無邊無礙不可思議阿難白
佛言我從今以後不敢自謂以為多聞佛告
阿難勿能遍意所以者何我說法於諸聞中
為第多聞且謂菩薩也且止阿難莫有殊者
不悉限度諸菩薩也一切海測尚可測量菩
薩禪定殊勝持禪十一切功德不可量也
阿難次等捨重菩薩所行是維摩詰一時所
現神通之力一切聲聞辟支佛於百千劫盡
力變化所不能作
爾時衆中有菩薩來者合掌白佛言世尊
我等初見此土生下多相今自悔慎捨離是
心所以者何調佛方便不可思議為度衆生
隨為所應現佛國異作如世尊稱歎少法
遂於此土皆命如來佛告調菩薩有盡无盡
解脫法門次等當學何調為盡調有為法何
調无盡調无為法如菩薩者不盡有為不住
无為何調不盡有為調不離大慈不捨大悲
濟衆一切殊心平等不忍安教化衆生各慚
愧於四海攝正法常念慎行護持正法不惜軀

命猶調菩薩无有疲倦若常安樂住方便迴向
衆法不斷說法不怯怠供調佛不取生死中
无所長於諸衆身心无疲倦不無小乘教乘
如佛所頌修者如我心念於此解脫不以為
貪不著已樂度於衆樂在諸禪定如地獄相
於生死中如畜觀想見衆有如菩薩想捨
諸病見一切殊想見衆人起敬慕想諸
波羅蜜為父母想道品法為眷屬如我行者
根无有旁限殖衆得本邪无慕是以調淨國
土教誡之事城已佛土開門大施具諸相好除
一切惡淨身口意生死无數劫意所有勇聞
佛无量德意所不慎以殊慧細微殊勝出
除衆人衆負衆生永使解脫以大精進摧伏
魔軍常求无念實相殊慧於世間法行欲知
之所不捨世法不捨緣成儀所教隨俗起神
通慧引導衆生得念堅持所聞不失菩提調
根斷衆生疑以樂說辯才演法无窮滿十善
道受天人福調四无量慈悲喜捨遍滿天道勸請說法
遍盡讚菩薩佛音聲身口意善得佛威儀淨
稱善法而生轉復以大衆教授菩薩僧心无
厭足不失衆善行如此法住白菩薩不盡有
為何調菩薩不住无為調調學空不以无相

彌菩薩而生轉脫以大乘教化菩薩僧心无
教迦不失菩行如此法起名菩薩不盡有
為何謂菩薩不住无為謂彌勒空不以九相
空為證彌勒无相无住不以无相无住為證
彌勒无起不以无起為證觀於无常而不懼
苦不觀世間苦而不愚生死觀於无我而離
而不捨觀於空滅而不永空滅觀於遠離而
身心彌菩觀无所歸而歸趣菩法觀於无生
而以生法荷負一切觀於无為而生不斷諸
漏觀於无所行而以行法教化衆生觀於空
无而不捨大悲觀正法住而不隨小乘觀法
處安无宰无人无主无相平等無來為而不處
稱德禪定殊慧彌如此法起名菩薩不住无
為又具稱德故不住无為具殊慧故不盡有
為大悲悲故不住无為為滿平等故不盡有為
衆法衆故不住无為隨授衆故不盡有為知
衆生為故不住无為滅衆生為故不盡有為
諸正善薩已彌此法不盡有為不住无為
起名盡无盡无周法門次第書寫尒時彼國
善薩周說起法皆大歡喜以衆妙花散千獅
色花千獅書歡過三千大千世界供養於佛
又此經法并諸菩薩已讚嘆佛是時天人
言稱迦牟尼佛乃能於此善行方便言已默
然不現過劫年間

言稱迦牟尼佛乃能於此善行方便言已默
然不現過劫年間
[illegible]
尒時世尊周彌摩詰次欲見如來為以何等
觀如來于彌摩詰言如自觀身實相觀佛亦
復如是觀如來前際不生後際不滅今則不住
不觀色不觀色如不觀色性不觀受想行識
不觀識如不觀識性非四大起同於虛空六
入无積略可阜吉身心已過不在三界三垢
已離慣三脫門三明与无明等不一相不異
相不自相不他相非无相非取相不此岸不
彼岸不中流而化衆生觀於滅如不永滅
不此不彼不異此不彼異不可以知知不可
以識識无略无明无名无相无強无勇非淨
非穢不在方不離方非有為非无為无來无
說不施不慳不戒不犯不忍不恚不進不怠
不定不亂不愚不識不歸不來不去不
出不入一切言語道斷非福田非不福田非
應供養非不應供養非取非捨非想非无想
同真際等法性不可攝不可量過諸稱量非
大非小非見非聞非覺非知離諸時等諸
相同衆生於諸法无分別一切无失无濁无
擾无住无起无生无滅无畏无憂无垢无
无已有无實有无今有不可以一切言說入

*

無作無起無生無滅無畏無憂無喜無厭
無著無已有無當有無今有不可以一切言說分
別顯示世尊如來身為若此作如是觀以斯
觀者名為正觀若他觀者名為邪觀
爾時舍利弗問維摩詰汝於何沒而來生此
維摩詰言汝所得法有沒生乎舍利弗言無
沒生也若諸法無沒生相云何問言汝於何
沒而來生此於意云何譬如幻師幻作男女
寧沒生耶舍利弗言無沒生也汝豈不聞佛
說諸法如幻相乎答曰如是若一切法如幻
相者云何問言汝於何沒而來生此舍利弗
沒者為虛誑法壞敗之相生者為虛誑法相
續之相菩薩雖沒不盡善本雖生不長諸惡
是時佛告舍利弗有國名妙喜佛號無動是
維摩詰於彼國沒而來生此舍利弗言未曾
有也世尊是人乃能捨清淨土而來樂此多
怒害處維摩詰語舍利弗於意云何日光出
時與冥合乎答曰不也日光出時則無眾冥
維摩詰言夫日何故行閻浮提答曰欲以明
照為之除冥維摩詰言菩薩如是雖生不淨
佛土為化眾生不與愚闇而共合也但滅眾
生煩惱闇耳
是時大眾渴仰欲見妙喜世界無動如來及
其菩薩聲聞之眾佛知一切眾會所念告維

*

其菩薩聲聞之眾佛知一切眾會所念告維
摩詰言善男子為此眾會現妙喜國無動如
來及諸菩薩聲聞之眾眾皆欲見於是維摩
詰心念吾當不起于座接妙喜國鐵圍山川
溪谷江河大海泉源須彌諸山及日月星宿
天龍鬼神梵天等宮并諸菩薩聲聞之眾城
邑聚落男女大小乃至無動如來及菩提樹
諸妙蓮華能於十方作佛事者三道寶階從
閻浮提至忉利天以此寶階諸天來下悉為
禮敬無動如來聽受經法閻浮提人亦登其
階上昇忉利見彼諸天妙喜世界成就如
是無量功德上至阿迦膩吒天下至水際以
右手斷取如陶家輪入此世界猶持華鬘示
一切眾作是念已入於三昧現神通力以其右
手斷取妙喜世界置於此土彼得神通菩
薩及聲聞眾并餘天人俱發聲言唯然世尊
誰取我去願見救護無動佛言非我所為是
維摩詰神力所作其餘未得神通者不覺
不知己之所往妙喜世界雖入此土而不增減
於是世界亦不迫隘如本無異
爾時釋迦牟尼佛告諸大眾汝等且觀妙喜
世界無動如來其國嚴飾菩薩行淨弟子清
白皆曰唯然已見佛言若菩薩欲得如是清
淨佛土當學無動如來所行之道現此妙喜

白佛言若善男子若善女人如是清
淨佛土當學无動如來所行之處現此妙色
國時娑婆世界十四億恒河沙菩薩
三藐三菩提心皆願生於妙喜佛土聲聞乘者
尼佛即記之曰當生彼國時妙喜世界於此
國土所應饒益其事畢已遂復本處衆皆
見佛告舍利弗次見此妙喜世界及无動佛
不復然已見世尊願使一切衆生得淨土如
无動佛獲神通力如維摩詰世尊我等快得
善利得見是人親近供養其諸衆生若今現
在若佛滅後聞此經者亦得善利況復聞已
信解受持讀誦解說如法修行若有手得是
經典者便為已得法寶之藏若有讀誦解釋
其義如說修行則為諸佛之所護念其有供
養如是人者當知則為供養於佛其有善持
此經卷者當知其室則有如來若聞是經能
隨喜者斯人則為取一切智若能信解此經
乃至一四句偈為他人說者當知此人即受
阿耨多羅三藐三菩提記

法供養品第十三

尒時釋提桓因於大衆中曰佛言世尊我隨
侍佛及大衆文殊師利聞百千經手曾聞此
不可思議自在神通法之寶相經與如我解
佛所說義若有衆生聞是經法信解受持讀
誦有七得是法不難何況如說修行斯人則

佛可說義若有衆生聞是經法信解受持讀
之者必得是法不難何況如說修行斯人則
為聞衆悪魔聞諸菩薩聞佛之所護念
降伏外學摧滅魔宮到菩提場及
說如來所行之處世尊若有受持讀誦如說
說行者我當与諸眷屬供養給事所在聚落
城邑山林曠野有是經處我亦与諸眷屬聽
受法故天到其所其人信者當令生信其已
信者當為作護佛言善哉天帝如汝所說
吾助汝喜此經廣說過去未來現在諸佛
不可思議阿耨多羅三藐三菩提是故天帝
若善男子善女人受持讀誦供養是經者則
為供養五來今佛天帝應使三千大千世界
如來滿中譬如甘蔗蘆竹稻麻叢林若有善
男子善女人或一劫或減一劫恭敬尊重讚
嘆供養奉諸所安至諸佛滅後以一一全身
舍利起七寶塔縱廣一四天下高至梵天衆
利花香以一切花旛瓔珞伎樂散妙華
一若一劫若減一劫而供養之於天帝意云
何其人殖福等為多不釋提桓因言多意世
尊彼之功德若以百千億劫說不盡佛告
天帝當知是善男子善女人聞是不可思議
解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生善提之相不可

*

解脫經典信解受持讀誦修行福多於彼所
以者何諸佛菩提皆從是生菩提之相不可
限量以是因緣福不可量
佛告天帝過去無量阿僧祇劫時世有佛號
曰藥王如來應供正遍知明行足善逝世間
解無上士調御丈夫天人師佛世尊世界曰
大莊嚴劫曰莊嚴佛壽廿小劫其聲聞僧卅
六億那由他菩薩僧有十二億天帝是時有
轉輪聖王名曰寶蓋七寶具足主四天下王有
千子端正勇健能伏怨敵尒時寶蓋與其
眷屬供養藥王如來施諸所安至滿五[illegible]
五劫已告其千子汝等亦當如我以深心供
養於佛於是千子受父王命供養藥王如來
復滿五劫一切施安其王一子名曰月蓋獨
坐思惟寧有供養殊過此者以佛神力空中
有天曰善男子法之供養勝諸供養即問何
謂法之供養天曰汝可往問藥王如來當廣
為汝說法之供養即時月蓋王子行詣藥王
如來稽首佛足卻住一面白佛言世尊諸供
養中法供養勝云何為法供養佛言善男
法供養者諸佛所說深經一切世間難信難
受微妙難見清淨無染非但分別思惟之所
能得菩薩法藏所攝陀羅尼印々之至不退
成就六度善分別義順菩提法眾經之上

*

成就六度善分別義順菩提法眾經之上
入[illegible]
無[illegible]無壽命空無相無作無[illegible]
生於道場而轉法輪諸天龍神[illegible]
共[illegible]令眾生入佛法藏攝諸賢聖一
切慧所行之道說眾菩薩依於諸法實相之
義明宣無常苦空無我寂滅能救一切毀禁
眾生諸魔外道及貪著者能使怖畏諸佛賢
聖所共歎背生死苦示涅槃樂十方三世
諸佛所說若聞如是等經信解受持讀誦以
方便力為諸眾生分別解說顯示分明守護
法故是名法之供養又於諸法如說修行隨
順十二因緣離諸邪見得無生忍決定無我
無眾生而於因緣果報無違無諍離諸我所
依於義而不依語依於智不依識依了義經不
依不了義經依於法不依人隨順法相無所
入無所歸無明畢竟滅故諸行亦畢竟滅乃
至生畢竟滅故老病死亦畢竟滅作如是觀
十二因緣無有盡相不復起見是名最上法
之供養天帝王子月蓋從藥王佛聞如是法
得柔順忍即解寶衣嚴身之具以供養白
佛言世尊如來滅後我當行法供養守護正
法願以威神加哀建立令我得降伏魔怨修
薩行佛知其深心所念而記之曰汝於末後

法願以威神加哀建立令我得聞供養恭敬尊重
讚歎行佛如來淨心可愍即已之日於其後
護持法滅天帝時王子月蓋見法清淨聞佛
授記以信出家精勤菩薩辦道不久得五神
通七善薩道得陀羅尼先斷離本於佛滅後
以其可得神通攝持羅本之力滿十小劫樂
王如來可轉法輪隨順天帝月蓋比丘以護
持法態行辦道即於此身化百万億人於阿
耨多羅三藐三菩提立不退轉十四那由他
人深發聲聞辟支佛心先量衆生得生天上
天帝時王寶童童女人等今現得佛等寶矢
如來其王千子即現劫千佛起也從迦羅
鳩孫大為始得佛最後如來号日燈至月蓋
比丘則我身是如是天帝當知此要以法供
養於諸供養為上為最第一无比是故天帝
當以法之供養供養於佛

爾時世尊告諸
於是珍勒佛告珍勒菩薩珍勒我今以是无量
億阿僧祇劫可集阿耨多羅三藐三菩提付
囑於汝如是等經於佛滅後末世之中汝等
當以神力廣宣流布於閻浮提先念斷絕所
以者何未來世中當有善男子善女人及天
龍鬼神乾闥婆羅刹等發阿耨多羅三藐三
菩提心樂于大法者使不聞如是等經則失

*

利益若聞是經歡喜信樂受持讀誦
菩提心樂于大法者使不聞如是等經則失
善利如此輩人聞是等經心生信樂發希有
心當以頂受隨順衆生而慈濟利布為廣說
珍勒當知菩薩有二相何謂為二一者好於
雜句文飾之事二者不長深義如實脫入若
好雜句文飾事者當知是為雜新學菩薩若
於如是无深无者甚深經典无有怨長脫入其
中聞以心淨受持讀誦如說稱行當知是為
久病道行珍勒復有二法名新學者不能受
空於甚深法何等為二一者可未聞深經聞
之驚怖生疑不能隨順諦聽不信而作是言
我初不聞從何而來二者若有護持解脫如
是深經者不肯親近供養恭敬或時於中說
其過惡有此二法當知是新學菩薩為自壞
場不能於深法中調伏其心珍勒復有二法
善薩雖信解深法猶自毀傷而不能得成生
法忍何等為二一者輕慢新學菩薩而不敬
說二者雖解深義法而乘相分別是為二法而
自毀傷珍勒菩薩聞說是已白佛言世尊乎當
有也如佛所說我當遵奉如斯之愍奉持如來
先教阿僧祇劫所集阿耨多羅三藐三菩提法
若未來世善男子善女人來大乘者當令千
得如是菩等經與其念力使受持讀誦為他展

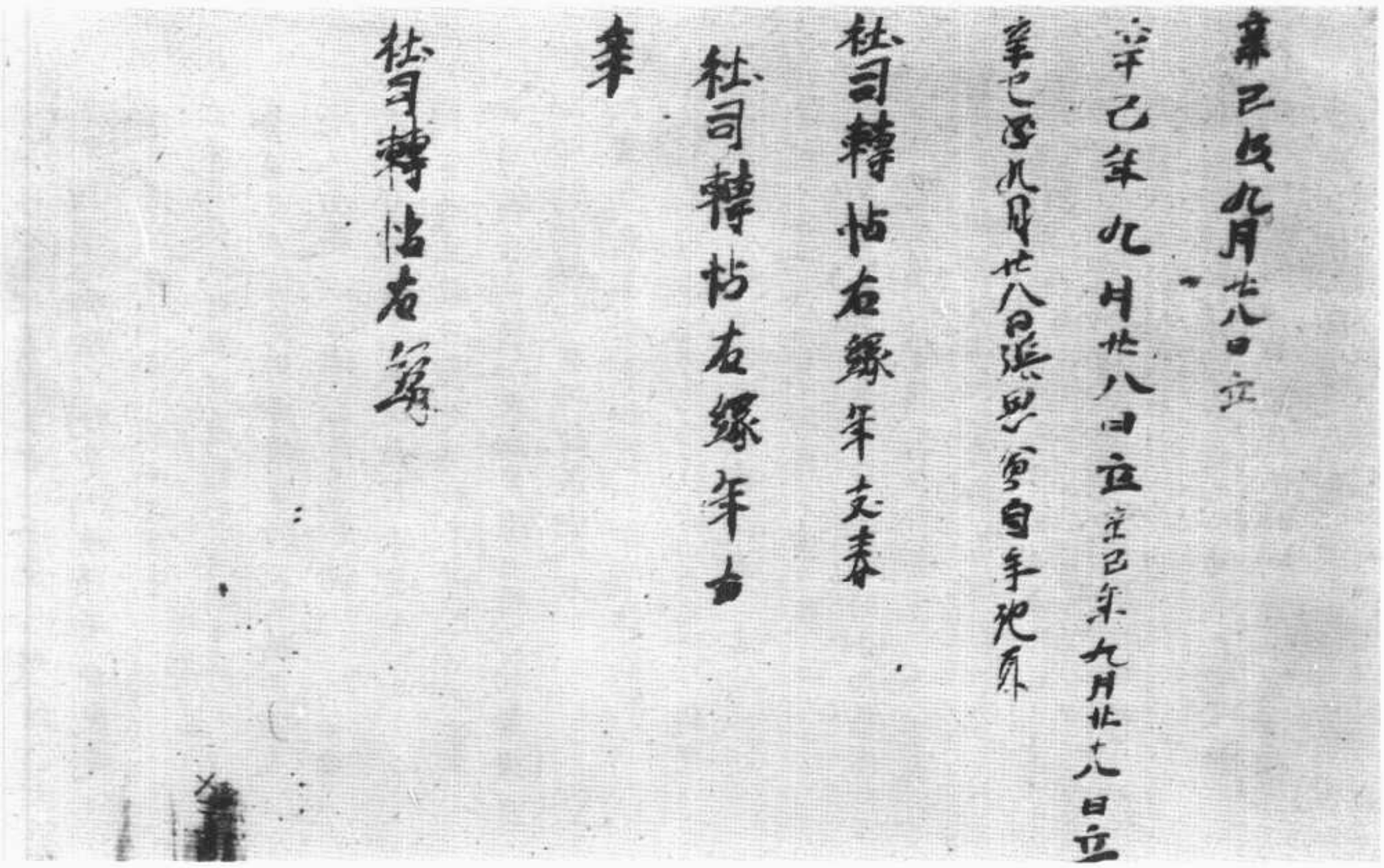
W→T475 14/557B26

是示來世若男子善女人來大乘者當令千
得如是善等經與其念力使受持讀誦為他說
說世尊若後末世有能受持讀誦為他說者
當知是人能動神力之可達立佛言善哉哉
能動如汝所說佛動令善於是一切菩薩合
掌白佛我等亦於如來滅後十方國土廣宣
流布阿彌陀羅三藐三菩提復有當聞菩薩
說法者令得是經令時四天王白佛言世尊在
哉哉城色聚落山林曠野有是經名讀誦
解說者我當率諸官屬為聽法故往詣其所
擁護其人面百由旬令先伺求得其便者是
時佛告阿難受持是經廣宣流布阿難言唯
然天中我已受持要者世尊當何名斯經佛言
阿難是經名為維摩詰所說亦名不可思議
解脫法門如是受持佛說是經已長者維摩
詰文殊師利舍利弗阿難等及諸天人阿修
羅一切大衆聞佛所說皆大歡喜

維摩詰經卷第四

[illegible]法性中如來法性可得非[illegible]
法性[illegible]可得法法性可得非[illegible]
[illegible]如來法性可得[illegible]
無上正等菩提法性可得
憍尸迦非離聲聞乘如來可得非離獨覺乘
無上乘如來可得非離聲聞乘真如如來可
得非離獨覺乘無上乘真如如來可得非離
聲聞乘法性如來可得非離獨覺乘無上乘
法性如來可得非離聲聞乘如來真如可得
非離獨覺乘無上乘如來真如可得非離聲
聞乘如來法性可得非離獨覺乘無上乘如
來法性可得非離聲聞乘真如如來真如
可得非離獨覺乘無上乘真如如來真如可
得非離聲聞乘法性如來法性可得非離獨
覺乘無上乘法性如來法性可得憍尸迦非聲
聞乘中如來可得非如來中聲聞乘可得非
獨覺乘無上乘中如來可得非如來中獨覺
乘無上乘可得
非如來中聲

S→T220　5/509c23
W→　5/510A14~15



乘已丑九月廿八日立

辛乙年九月廿八日立 辛巳年九月廿八日立

辛巳年八月廿八日張思忠自手把來

社司轉帖右緣年支春

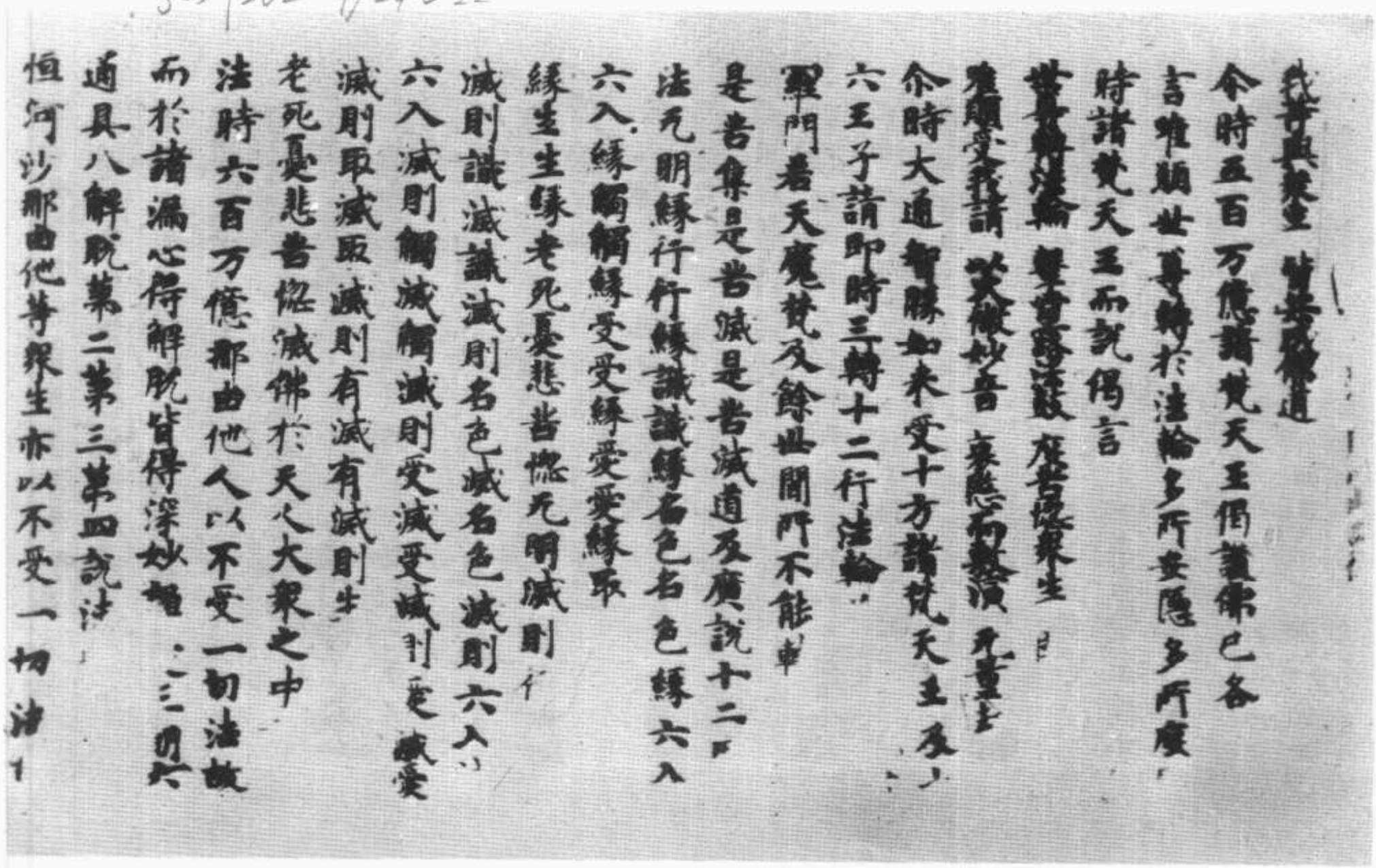
社司轉帖右緣年分

年

社司轉帖右緣

▼斯五〇三三號　妙法蓮華經第三卷

S→T262 9/24c22



我昔與衆生　皆共成佛道

令時五百万億諸梵天王偈讚佛已各

言唯願世尊轉於法輪多所度

時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　雨甘露法鼓　度苦惱衆生

願聞受我請　以微妙音　哀愍而敷演

令時大通智勝如來受十方諸梵天王及

六王子請即時三轉十二行法輪

聲聞若天魔梵及餘世間所不能轉

是苦集是苦滅是苦滅道及廣說十二

法元明緣行行緣識識緣名色名色緣六入

六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取

緣生生緣老死憂悲苦惱元明滅則行

滅則識滅識滅則名色滅名色滅則六入

六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛

滅則取滅取滅則有滅有滅則生

老死憂悲苦惱滅佛於天人大衆之中

法時六百万億那由他人以不受一切法故

而於諸漏心得解脫皆得深妙禪三明六

通具八解脫第二第三第四說法

恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法

恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无量无邊不可稱數亦時十六王子出家而爲沙彌諸根通利智慧明了已養百千万億諸佛淨脩梵行求阿耨多羅三藐三菩提俱白佛言世尊是諸[illegible]万億大德聲聞皆已成就世尊亦當爲[illegible]耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共修學世尊我等志願如來知見深心所念佛自證知尒時轉輪聖王所將衆中八万六王子出家亦求出家王即聽許令[illegible]受沙彌請過二万劫已乃於四衆之中說是大乘經名妙法蓮華教菩薩法[illegible]是經已十六沙彌爲阿耨多羅三藐三[illegible]故皆共受持諷誦通利說是經時十六菩薩沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有[illegible]生千万億種皆生疑惑佛說是經於未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八万四千劫是時十六菩薩沙彌知[illegible]心[illegible]然禪定各升法座亦於八万四千劫爲衆廣說分別妙法華經一一皆度六百万億那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛

那由他恒河沙等衆生示教利喜令發阿耨多羅三藐三菩提心大通智勝佛[illegible]千劫已後三昧起往詣法座安詳而坐普告大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利智慧明了已曾供養无量千万億諸佛淨脩梵行受持佛智開示衆生令入其中汝等皆當數數親近而供養[illegible]何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨多羅三藐三菩提如來之慧佛告[illegible]十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩所化六百万億那由他恒河沙等衆生世世所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解[illegible]緣得值四万億諸佛世尊于今不盡諸比丘我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆[illegible]耨多羅三藐三菩提於十方國土現在說法[illegible]无量百千万億菩薩聲聞以爲眷屬其最彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須東南方二佛一名師子音二名師子相南方二佛一名虛空住二名常滅西南[illegible]一名帝相二名梵相西方二佛一名阿彌陀二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多

W→T262 9/25C14

二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須彌相北方
一名宝自在二名宝自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛
與四十億阿耨多羅三藐三菩提諸比丘
等為汝彌勒各各教化无量百千万億
汝等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是
漸入佛道所以者何如来智慧難信難
解所化无量恒河沙等衆生者汝等者
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我

S→T262 9/27C4~17

所之正法於彼說
佛所說空法明了
諦清淨說法无有
隨其壽命常修梵
八是八聞石窟樓那
十衆生又化无量阿
三藐三菩提為淨佛
衆生諸比丘當樓那亦
如得第一令於我所說法
賢劫中當來諸佛說法人
皆諸持明宣佛法亦於未來
量无邊諸佛之法教化饒益无量
門彌多羅三藐三菩提為淨佛土
精進教化衆生漸漸具足菩薩之道
迦无量阿僧祇劫當於此土得阿彌多羅三
藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明行足
善逝世間解无上士調御丈夫天人師佛世
尊其佛以恒河沙等三千大千世界為一佛
土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗溝壑
七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近虛空人

土七寶為地地不如掌无有山陵溝澗溝壑
七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛空人
天交接兩得相見无諸惡道亦无女人一切
衆生皆以化生无有婬欲得大神通身出光
明飛行自在志念堅固精進智慧善皆食色
三十二相而自莊嚴其國衆生常以二食一
者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇千万
億那由他諸菩薩衆得大神通四无礙智善
能教化衆生之類其聲聞衆算數校計所不
能知皆得具足六通三明及八解脫其佛國土
有如是等无量功德莊嚴成就劫名寶明國
名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法住甚久
佛滅度後起七寶塔遍滿其國介時世尊欲
重宣此義而說偈言
諸比丘諦聽 佛子所行道 善學方便故 不可思議
知衆樂小法 而畏於大智 是故諸菩薩 作聲聞緣覺
以无數方便 化諸衆生類 自說是聲聞 去佛道甚遠
度脫无量衆 皆悉得成就 雖小欲懈怠 漸當令作佛
內秘菩薩行 外現是聲聞 少欲厭生死 實自淨佛土
示衆有三毒 又現邪見相 我弟子如是 方便度衆生
若我具足說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑
今此富樓那 於昔千億佛 勤脩所行道 宣護諸佛法

若我具足說 種種現化事 衆生聞是者 心則懷疑惑
今此富樓那 於昔千億佛 勤脩所行道 宣護諸佛法
為求无上慧 而於諸佛所 現居弟子上 多聞有智慧
所說无所畏 能令衆歡喜 未嘗有疲惓 而以助佛事
已度大神通 具四无礙智 知衆根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其後當作佛 号名曰法明
其國名善淨 寶所合成 劫名為寶明 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无礙智 以是等為佛
其國諸衆生 煩惱皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无餘食想 无有諸女人 亦无諸惡道
富樓那比丘 功德悉成滿 當得如是土 賢聖衆甚多
如是无量事 我今但略說
介時千二百阿羅漢心自在者作是念我等
歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟
子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶
迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與
受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然

受阿羅多羅三藐三菩提記於此衆中我大
弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然
後得成為佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿㝹樓馱
難提迦賓那婆拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿羅多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明余時世尊欲重宣此義而說偈言

憍陳如比丘　當見无量佛　過阿僧祇劫　乃成等正覺
常放大光明　名聞遍十方　一切之所敬
常說无上道　故号為普明　其國土清淨　菩薩皆勇猛
咸升妙樓閣　遊諸十方國　以无上供具　奉散於佛
作是供養已　心懷大歡喜　須臾還本國　有如是神力
佛壽六万劫　正法住倍壽　像法復倍是　法滅天人憂
其五百比丘　次第當作佛　同号曰普明　轉次而授記
我滅度之後　其中當作佛　其所化世間　亦如我今日
國土之嚴淨　及諸神通力　菩薩聲聞衆　正法及像法
壽命劫多少　皆如上所說　聚決已知　五百[illegible]
餘諸聲聞衆　亦當復如是　其不在此會　汝當為宣說
余時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而便自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂惱以求自活甚為癡也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智心
而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂滅
度資生艱難得少為足一切智願猶在不失
今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝等
所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以方

阿浮非究竟滅我久令汝等發佛善根以方
便故示涅槃相而汝謂為實得滅度世尊我
今乃知實是菩薩得受阿耨多羅三藐三菩
提記以是因緣甚大歡喜得未曾有令得阿
若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上安隱授記聲歡喜未曾有礼无量智佛
令於世尊前自悔諸過咎於无量佛寶得少涅槃分
如无智愚人便自以為足譬如貧窮人往至親友家
其家甚大富具設諸肴饌以无價寶珠繫著內衣裏
默與而捨去時卧不覺知是人既已起遊行詣他國
求衣食自濟資生甚艱難得少便為足更不願好者
不覺內衣裏有无價寶珠與珠之親友後見此貧人
皆切責之已示以所繫珠貧人見此珠其心大歡喜
富有諸財物五欲而自恣我等亦如是世尊於長夜
常愍見教化令種无上願我等无智故不覺亦不知
得少涅槃分自足不求餘今佛覺悟我言非實滅度
得佛无上慧令乃為真滅我今從佛聞授記莊嚴事
及轉次受決身心遍歡喜
妙法蓮華經授學无學人記品第九
尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭

設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足偏袒右肩白佛言世尊我等於此亦應有分
唯有如來我等所歸又我等為一切世間天
人阿修羅所見知識阿難常為侍者護持法
藏羅睺羅是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦是今時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難羅睺
羅所願住立一面尒時佛告阿難汝於來世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨瑠璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
算數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來

佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚歎稱其功徳尒時世尊欲重宣此義
而說偈言
我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威徳　名聞滿十方
壽命无有量　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我等
尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而諸
聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之所
念而告之曰諸善男子我與阿難等於空王
佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿難
常樂多聞我常勤精進是故我已得成阿耨
多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護將來
諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願如是
故獲斯記阿難面於佛前自聞授記及國土
莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即時憶
念過去无量千万億諸佛法藏通達无礙如
今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞

今所聞亦識本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　方便為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於來世當得作佛号蹈
七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間
解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養
十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作
長子猶如今也是蹈七寶華佛國土莊嚴壽
命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自
在通王如來无異亦為此佛而作長子過是
已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子
於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道
羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生
无量億千万　功徳不可數　安住於佛法　以求无上道
尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然
清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二
千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五
十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法
藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世

19

藏未後同時於十方國各得成佛皆同一号
名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世
間解无上士調御丈夫天人師佛世尊壽命
一劫國土莊嚴聲聞菩薩正法像法皆悉同等
尒時世尊欲重宣此義而說偈言
是二千聲聞 今於我前住 悉皆與受記 未來當成佛
所供養諸佛 如上說塵數 護持其法藏 後當成正覺
各於十方國 悉同一名号 俱特坐道場 以證无上慧
皆名為寶相 國土及弟子 正法與像法 悉等无有異
成以諸神通 度十方衆生 名聞普周遍 漸入於涅槃
尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而
說偈言
世尊導師 我聞授記音 心歡喜充滿 如甘露見灌
妙法蓮華經法師品第十
尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝
見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿
脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及
比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟
支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙
法華經一偈一句乃至一念隨喜者我皆與
受記當得阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王
又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與受阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已嘗供養十万億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞末香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業報於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經若是善男子善女人我滅度後能竊
為一人說法華經乃至一句當知是人則如

演此經 若是善男子善女人 我滅度後能於
乃至一人說法華經乃至一句 當知是人 如
來使 如來所遣 如來事 人中 行如來事
為人說 樂王若有惡人 不善心於一劫中
現於佛前 常毀罵佛 其罪尚輕 若人以一惡
言毀訾在家出家讀誦法華經者 其罪甚重
樂王其有讀誦法華經者 當知是人 佛所護
嚴飾自莊嚴則為如來肩所荷擔 其所至方
應隨向礼 一心合掌恭敬供養尊重讚歎華
香瓔珞末香塗香燒香 香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供 而供養之應持天寶而
以散之 天上寶衆應以奉獻 所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故 汝所世尊欲重宣此義而說偈言
若欲住佛道 成就自然智 常當勤供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所愛 慈念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 舍此清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 非此惡世 廣說是法
應以天華香 及天寶衣服 天上妙寶聚 供養說法者
當滅度惡世 能持是經者 當令衆歡喜 如供養世尊

上饌衆甘美 及種種香油 供養是佛子 是諸須臾聞
若能於後世 受持是經者 於此穢惡人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛 獲無量罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過彼
有人求佛道 於一劫中 合掌在我前 以無數偈讚
由是諸佛故 得無量功德 歎美持經者 其福復過彼
於八十億劫 以妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自欣慶 我今獲大利
樂王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一
尒時佛復告樂王菩薩摩訶薩 我所說經典
无量千億已 說今說當說 而於其中此法華
經最為難 信難解樂王此經是諸佛秘要之
藏不可分布妄授與人 諸佛世尊之所守護
從昔已來未曾顯說 而此經者如來現在猶
多怨嫉況滅度後 樂王當知如來滅後其能
書持讀誦供養為他人說者 如來則為以衣
覆之 又為他方現在諸佛之所護念是人有
大信力及志願力 當知是人與如
來共宿 則為如來手摩其頭 樂王是法華經
若說若讀若誦 如所住處 皆應起

*

衆共圍繞為如來手摩其頭藥王汝復
若說若讀若誦若書若經卷所住處皆應起
七寶塔極令高廣嚴飾不須復安舍利所以
者何此中已有如來全身此塔應以一切華
香瓔珞幡蓋伎樂歌頌供養恭敬尊重
讚歎若有人得見此塔禮拜供養當知是等
皆近阿耨多羅三藐三菩提藥王多有人在
家出家行菩薩道若不能得見聞讀誦書持
供養是法華經者當知是人亦善行菩薩道
若有得聞是經典者乃能善行菩薩之道其
有衆生求佛道者若見若聞是法華經聞已
信解受持者當知是人得近阿耨多羅三藐
三菩提譬如有人渴乏須水於彼高原
穿鑿求之猶見乾土知水尚遠施功不已轉
見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩薩
亦復如是若未聞未解未能修習是法華經
當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠若
得聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三藐
三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三藐
三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相

之義譬如窮子內珠亦如人能到今佛教化

*

三菩提皆屬此經此經開方便門示真實相
是妙法華經藏深固幽遠無人能到今佛教化
成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是妙
法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲
聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢者
藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四
衆說是法華經者云何應說是善男子善女
人入如來室著如來衣坐如來座余乃應為
四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈
悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者
一切法空是安住處中然後以不懈怠心為
諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘
國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘
尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法
信受隨順不違若說法者在空閑處我時廣
遣天龍鬼神乾闥婆阿修羅等聽其說法我
雖在異國時時令說法者得見我身若於其
經忘失句逕我還為說令得具足尒時世尊
欲重宣此義而說偈言
欲捨懈怠應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿乾燥土　猶見乾燥土　知去水尚遠

欲捨治癰患 應當聽此經 是經難得聞 信受者亦爾
如人渴須水 穿鑿一井中 猶見乾燥土 知去水尚遠
漸見濕土泥 決定知近水 樂法者當知 如是諸人等
不聞法華經 去佛智甚遠 若聞是深經 決了聲聞法
是諸經之王 聞已諦思惟 當知此人等 近於佛智慧
若人說此經 應入如來室 著於如來衣 而坐如來座
處衆无所畏 廣為分別說 大慈悲為室 柔和忍辱衣
諸法空為座 處此為說法 若說此經時 有人惡口罵
加刀杖瓦石 念佛故應忍 我千萬億土 現淨佛國身
於无量億劫 為衆生說法 若我滅度後 能說此經者
我遣化四衆 比丘比丘尼 及清信士女 供養於法師
引道諸衆生 集之令聽法 若人欲加惡 刀杖及瓦石
則遣變化人 為之作衛護 若說法之人 獨在空閑處
好漢无人聲 讀誦此經典 我尒時為現 清淨光明身
若忘失章句 為說令通利 若人具是德 衆為四衆說
空處讀誦經 皆得見我身 若人在空閑 我遣天龍王
夜叉鬼神等 為作聽法衆 是人樂說法 分別无窮礙
諸佛護念故 能令大衆喜 若親近法師 速得菩薩道
隨順是師學 常見無數佛

尒時佛前有七寶塔高五百由旬縱廣二百五十由旬從地涌出住在空中種種寶物而莊
校之五千欄楯龕室千万无數幢幡以為嚴飾垂寶瓔珞寶鈴万億而懸其上四面皆出
多摩羅跋栴檀之香充遍世界其諸幡蓋以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶合成
高至四天王宮三十三天雨天曼陀羅華供養寶塔餘諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓
羅緊那羅摩睺羅伽人非人等千万億衆以一切華香瓔珞幡蓋伎樂供養寶塔恭敬尊
重讚歎尒時寶塔中出大音聲歎言善哉善哉釋迦牟尼世尊能以平等大慧教菩薩法
佛所護念妙法華經為大衆說如是如是釋迦牟尼世尊如所說者皆是真實尒時四衆
見大寶塔住在空中又聞塔中所出音聲皆得法喜恰未曾有從座而起恭敬合掌却住
一面尒時有菩薩摩訶薩名大樂說知一切世間天人阿修羅等心之所疑而白佛言世
尊以何因緣有此寶塔從地涌出又於其中出
於是佛告大樂說菩薩摩訶薩
有如來全身舍利過去久遠

說是音聲分身諸佛告大樂說菩薩此寶塔中
有如來全身乃往過去東方无量千万億阿
僧祇世界國名寶淨彼中有佛号曰多寶其
佛行菩薩道時作大誓願若我成佛滅度之
後於十方國土有說法華經處我之塔廟為
聽是經故踊現其前為作證明讚言善哉彼
佛成道已欲滅度時於天人大衆中告諸比
丘我滅度後欲供養我全身者應起一大塔
其佛以神通願力十方世界在在處處若有說
法華經者彼之寶塔皆踊出其前全身在於
塔中讚言善哉善哉大樂說令多寶如來塔
聞說法華經故從地踊出讚言善哉善哉是
時大樂說菩薩以如來神力故白佛言世尊
我等願欲見此佛身佛告大樂說菩薩摩訶
薩是多寶佛有深重願若我寶塔為聽法華
經故出於諸佛前時其有欲以我身示四衆
者彼佛分身諸佛在於十方世界說法盡還
集一處然後我身乃出現可大樂說我分身
諸佛在於十方世界說法者今應當集大樂
說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養分時佛又白毫一光即見東方

說白佛言世尊我等亦願欲見世尊分身諸
佛礼拜供養分時佛放白毫一光即見東方
五百万億那由他恒河沙等國土諸佛所處諸
國土皆以頗梨為地寶樹寶衣以為莊嚴无
數千万億菩薩充滿其中遍張寶幡寶網羅
上彼國諸佛以大妙音而說諸法又見无量千
万億菩薩遍滿諸國為衆說法南西北方四
維上下白毫相光所照之處亦復如是分時
十方諸佛各告衆菩薩言善男子我今應往
娑婆世界釋迦牟尼佛所并供養多寶如來
寶塔時娑婆世界即變清淨琉璃為地寶樹
莊嚴黃金為繩以界八道无諸聚落村營城
邑大海江河山川林藪燒大寶香雨曼陀羅華
遍布其地以寶網幪羅覆其上懸諸寶鈴唯
留此會衆移諸天人置於他土是時諸佛各
將一大菩薩以為侍者至娑婆世界各到寶
樹下一一寶樹高五百由旬枝葉華果次第
莊嚴諸寶樹下皆有師子之座高五由旬亦以
大寶而校飾之分時諸佛各於此座結跏趺
坐如是展轉遍滿三千大千世界而於釋迦
牟尼佛一方所分之身猶故未還時釋迦牟
尼佛欲容受所八身諸佛故八方各更變二
百万億那由他恒河沙等國土皆令清淨无有地獄餓鬼

*

尼佛欲容受所分身諸佛故八方各更變二
百万億那由他國皆令清淨无有地獄餓鬼
畜生及阿脩羅又移諸天人置於他土所化之
國亦以琉璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬
枝葉華菓次第嚴飾樹下皆有寶師子座高
五由旬種種諸寶以為莊校亦无大海江河
及目真隣陀山身訶目真隣陀山鐵圍山大
鐵圍山須彌山等諸山王通為一佛國土寶
地平正寶交露帳遍覆其上懸諸幡蓋燒大
寶香諸天寶華遍布其地釋迦牟尼佛為諸
佛當來坐故復於八方各變二百万億那由
他國皆令清淨无有地獄餓鬼畜生及阿脩
羅又移諸天人置於他土所化之國亦以琉
璃為地寶樹莊嚴樹高五百由旬枝葉華菓
次第莊嚴樹下皆有寶師子座高五由旬亦
以大寶而校飾之亦无大海江河及目真隣
陀山摩訶目真隣陀山鐵圍山大鐵圍山須
彌山等諸山王通為一佛國土寶地平正寶
交露帳遍覆其上懸諸幡蓋燒大寶香諸天
寶華遍布其地尒時東方釋迦牟尼所分之
身百千万億那由他恒河沙等國土中諸佛
各各說法來集於此如是次第十方諸佛皆

*

身百千万億那由他恒河沙等國土中諸佛
各各說法來集於此如是次第十方諸佛皆
悉來集坐於八方尒時一一方四百万億那
由他國土諸佛如來遍滿其中是時諸佛各
在寶樹下坐師子座皆遣侍者問訊釋迦牟
尼佛各齎寶華滿掬而言之言善男子汝往
詣耆闍崛山釋迦牟尼佛所如我釋曰少病
少惱氣力安樂及菩薩聲聞衆悉無隱不以
此寶華散佛供養而作是言彼某甲佛與欲
開此寶塔諸佛遣使亦復如是尒時釋迦牟尼
佛見所分身佛悉已來集各各坐於師子之
座皆聞諸佛與欲同開寶塔即從座起住虛
空中一切四衆起立合掌一心觀佛於是釋
迦牟尼佛以右指開七寶塔戶出大音聲如
却關鑰開大城門即時一切衆會皆見多寶
如來於寶塔中坐師子座全身不散如入禪定
又聞其言善哉善哉釋迦牟尼佛快說是法
華經我為聽是經故而來至此尒時四衆等見
過去无量千万億劫滅度佛說如是言歎未
曾有以天寶華聚散多寶佛及釋迦牟尼
佛上尒時多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟尼佛
[illegible]說此言釋迦牟尼佛可就
尼佛心[illegible]塔中坐其半座結跏趺坐尒時大衆

佛上分特多寶佛於寶塔中分半座與釋迦牟
尼佛入其塔中坐其半座結跏趺坐分特大衆
見二如來在七寶塔中師子座上結跏趺坐各
作是念佛座高遠唯願如來以神力令我等
輩俱處虛空即時佛迦牟尼佛以神通力接
諸大衆皆在虛空以大音聲普告四衆誰能
於此娑婆國土廣說妙法華經今正是時如來
不久當入涅槃佛欲以此妙法華經付囑有
在分特世尊欲重宣此義而說偈言
聖主世尊雖久滅度在寶塔中尚爲法來
諸人云何不勤爲法此佛滅度无量劫已
處處聽法以難遇故彼佛本願我滅度後
在在所住常爲聽法又我分身无量諸佛
如恒沙等來欲聽法及見滅度多寶如來
各捨妙土及弟子衆天人龍神諸供養事
令法久住故來至此爲坐諸佛以神通力
移无量衆令國清淨諸佛各各詣寶樹下
如清淨池蓮華莊嚴其寶樹下諸師子座
佛坐其上光明嚴飾如夜闇中然大火聚
身出妙香遍十方國衆生蒙香喜不自勝
譬如大風吹小樹枝以是方便令法久住
告諸大衆我今囑此諸菩薩摩訶薩等當
於我滅後護持讀誦廣宣此經使得普
聞何以故如來有是大神力故於無量
百千萬億劣不可說不可思議阿僧祇
劫終不爲說此法華經若我滅後諸佛
之道隨順行者當於無量百千萬億
劣不可說不可思議阿僧祇劫廣爲人
說是人於我滅後若有書持讀誦
若爲人說如來所見諸佛世界及
諸菩薩大神通力諸佛師子之
奮迅之力諸佛威猛之大勢
所說法皆悉隨順於無量
百千萬億劣不可說不可
思議阿僧祇劫中
以此因緣
得

W→T262 9/34B22

入中不燒 亦未為難 我滅度後 若持此經
為一人說 是則為難 若持八万 四千法藏
十二部經 為人演說 令諸聽者 得六神通
雖能如是 亦未為難 於我滅後 聽受此經
問其義趣 是則為難 若人說法 令千万億
无量无數 恒沙衆生 得阿羅漢 具六神通
雖有是益 亦未為難 於我滅後 若能奉持
如斯經典 是則為難 我為佛道 於无量土
從始至今 廣說諸經 而於其中 此經第一
若有能持 則持佛身 諸善男子 於我滅後
誰能護持 讀誦此經 今於佛前 自說誓言
此經難持 若暫持者 我則歡喜 諸佛亦然
如是之人 諸佛所歎 是則勇猛 是則精進
是名持戒 行頭陀者 則為疾得 无上佛道
能於來世 讀持此經 是真佛子 住淳善地
佛滅度後 能解其義 是諸天人 世間之眼
於怨畏世 能須臾說 一切人天 皆應供養

妙法蓮華經第四

▼斯五〇三五號　多心經

多心經
觀自在菩薩
五蘊皆空度
空不異色色即是空
亦復如是舍利子是諸法空相不生
不滅不垢不淨不增不減是故空中無
識無眼耳鼻舌身意無色聲香味觸法
眼界乃至無意識界無無明亦無無明盡
乃至亦無老死盡無苦集滅道無智亦無得
以無所得故菩提薩埵依般若波羅
心無罣礙無罣礙故無有恐怖遠離顛
倒夢想究竟涅槃三世諸佛依般若波羅
蜜多故得阿耨多羅三藐三菩提故知般
若波羅蜜多是大神咒是無上咒是
無等等咒能除一切苦真實不虛故說
般若波羅蜜多咒即說咒曰
揭諦揭諦波羅揭諦波羅僧揭諦菩提薩婆訶

多心經

S→T251 8/848C1-5
W→ 8/848C20

[illegible]云何名菩薩摩訶薩親近處菩薩
[illegible]不親近國王王子大臣官長不親近惡
[illegible]水道梵志尼揵子等及造世俗文筆讚咏外
書及路伽耶陀逆路伽耶陀者亦不親近
有兇戲相撲及諸羅等種種變現
[illegible]殘害猫狸鬬鷄
諸惡律儀如是人等或時來者則為說法无
所怖望又不親近求聲聞比丘比丘尼優
婆塞優婆夷亦不問訊若於房中若經行處若
在講堂中不共住止或時來者隨宜說法无
所怖求文殊師利又告菩薩摩訶薩不應於女
人身取能生欲想而為說法亦不樂見若
入他家不與小女處女寡女等共語亦復不
近五種不男之人以為親厚不獨入他家
有[illegible]時但一心念佛若為女人說
法不露齒笑不現胸臂乃至為法猶不親近
況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒為
[illegible]同師常好坐禪在於閑處攝其心也

厚況復餘事不樂畜年少弟子沙彌小兒為
[illegible]同師常好坐禪在於閑處攝其心也
*文殊師利是名初親近處復次菩薩摩訶薩觀
一切法空如實相不顛倒不動不退不轉如
虛空无所有性一切語言道斷不生不出不
起无名无相實无所有无量无邊无礙无障
但以顛倒生故說常樂觀如是法
相是名菩薩摩訶薩第二親近處尒時世
尊欲重宣此義而說偈言
若有菩薩　於後惡世　无怖畏心　欲說是經
應入行處　及親近處　常離國王　及國王子
大臣官長　兇險戲者　及諸婬女　亦莫梵志
亦不親近　增上慢人　貪著小乘　三藏學者
破戒比丘　名字羅漢　及比丘尼　好戲笑者
深著五欲　諸優婆夷　皆勿親近
若有人來　以好心來　到菩薩所　無聞佛道
唯求聲聞　无怖畏心　而為說法
菩薩則以　不懷怖望　而為說法
是女處女　及諸不男　皆勿親近
亦莫親近　屠兒魚捕　畜猫狸者
販肉自活　衒賣女色　如是之人　皆勿親近
[illegible]相撲　種種嬉戲　諸婬女等　皆勿親近
[illegible]

*

充滿 種種嬉戲 諸經女等 盡勿親近
與獨住家 為女說法 若說法時 無得戲[illegible]
入里乞食 將一比丘 居無比丘 一心念佛
是身行處 行處近處 以此二處 能安樂說
又復不行 上中下法 有為無為 實不實法
亦不分別 是男是女 不得諸法 不知不見
是則名為 菩薩行處 一切諸法 空無所有
無有常住 亦無起滅 是名實者 所觀近處
顛倒分別 諸法有無 是實非實 是生非[illegible]
在於閑處 隨攝其心 安住不動 如須彌山
觀一切法 皆無所有 猶如虛空 無有堅固
不生不出 不動不退 常住一相 是名近處
若有比丘 於我滅後 入是行處 及親近處
說斯經時 無有怯弱 菩薩有時 入於靜室
以正憶念 隨義觀法 從禪定起 為諸國王
王子臣民 婆羅門等 開化演暢 說斯經典
其心安隱 無有怯弱 文殊師利 是名菩[illegible]
安住初法 能於後世 說法華經
又文殊師利如來滅後於末法中欲說是經
應住安樂行若口宣說 若讀經時不樂說
人及經典過亦不輕慢諸餘法師不見他人好

*

應住安樂行若口宣說 若讀經時不樂說
人及經典過亦不輕慢諸餘法師不說他人好
惡長短於聲聞人亦不稱名說其過惡亦不
稱名讚歎其美又亦不生怨嫉之心菩薩如
是安樂心故諸有聽者不逆其意有所難問
不以小乘法答但以大乘而為解說令得一[illegible]
種智尒時世尊欲重宣此義而說偈言
菩薩常樂 安隱說法 於清淨地 而施床座
以油塗身 澡浴塵穢 著新染衣 內外俱淨
安處法座 隨問為說 若有比丘 及比丘尼
諸優婆塞 及優婆夷 國王王子 羣臣士民
以微妙義 和顏為說 若有難問 隨義而答
因緣譬喻 敷演分別 以是方便 皆使歡心
漸漸增益 入於佛道 除懶惰意 及攝息想
離諸憂惱 慈心說法 晝夜常說 無上道教
以諸因緣 無量譬喻 開示衆生 咸令歡喜
衣服卧具 飲食醫藥 而於其中 無所悕望
但一心念 說法因緣 願成佛道 令衆亦尒
是則大利 安樂供養 我滅度後 若有比丘
能廣說斯 妙法華經 心無嫉妒 諂惜障[illegible]
亦無憂惱 及鬥諍事 又無怖畏 如刀杖等

能滅諸斷　妙法華經　心無嫉妒　諂誑虛誑
亦不輕慢　及諸學者　又無怖畏　如少林等
亦無惱出　安住忍故　智者如是　善解其心
能住安樂　如我上說　其人功德　千萬億劫
等數譬喻　說不能盡
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時受持讀誦斯經典者無懷嫉妒諂誑之心
亦勿輕罵學佛道者求其長短若比丘比丘
尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟支佛者求
菩薩道者無得惱之令其疑悔語其人言汝
等去道甚遠終不能得一切智所以者何
汝是放逸之人於道懈怠故又亦不應戲論
諸法有所諍競當於一切衆生起大悲想於
諸如來起慈父想於諸菩薩起大師想於十
方諸大菩薩常應深心恭敬禮拜於一切衆
生平等說法以順法故不多不少乃至深愛
法者亦不為多說文殊師利是菩薩摩訶薩
於後末世法欲滅時有成就是第三安樂行
者說是法時無能惱亂得好同學共讀誦是
經亦得大衆而來聽受聽已能持持已能誦
誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭敬
尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈言

誦已能說說已能書若使人書供養經卷恭敬
尊重讚歎尒時世尊欲重宣此義而說偈言
若欲說是經　當捨嫉妒心　諂誑諸惡人
不輕慢於人　亦不戲論法　不令他疑悔　云汝不得佛
是佛子說法　常柔和能忍　慈悲於一切　不生懈怠心
十方大菩薩　愍衆故行道　應生恭敬心　是則我大師
於諸佛世尊　生無上父想　破於憍慢心　說法無障礙
第三法如是　智者應守護　一心安樂行　無量衆聲聞
又文殊師利菩薩摩訶薩於後末世法欲滅
時有持法華經者於在家出家人中生大慈
心於非菩薩人中生大悲心應作是念如是
之人則為大失如來方便隨宜說法不聞不
知不覺不問不信不解其人雖不問不信不
解是經我得阿耨多羅三藐三菩提時隨在
何地以神通力智慧力引之令得住是法中
文殊師利是菩薩摩訶薩於如來滅後有成
就此第四法者說是法時無有過失常為比
丘比丘尼優婆塞優婆夷國王王子大臣人
民婆羅門居士等供養恭敬尊重讚歎虛空
諸天為聽法故亦常隨侍若在衆僧中若落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為法

諸天為馳法故亦常隨侍若在衆落城邑空
閑林中有人來欲難問者諸天晝夜常為護
故而衛護之能令聽者皆得悟入者何
此經是一切過去未來現在諸佛神力所護
故文殊師利是法華經於无量國中乃至名
字不可得聞何況得見受持讀誦文殊師利
譬如強力轉輪聖王欲以威勢降伏諸國而
諸小王不順其命時轉輪王起種種兵而往
討伐王見兵衆戰有功者即大歡喜隨功賞
賜或與田宅聚落城邑或與衣服嚴身之具
或與種種珎寶金銀瑠璃車渠馬瑙珊瑚琥
珀象馬車乘奴婢人民唯髻中明珠不以與
之所以者何獨王頂上有此一珠若以與之
王諸眷屬必大驚怪文殊師利如來亦復如
是以禪定智慧力得法國土王於三界而諸
魔王不肯順伏如來賢聖諸將與之共戰其
有功者心亦歡喜於四衆中為說諸經令其
心悅賜以禪定解脫无漏根力諸法之財又
復賜與涅槃之城言得滅度引導其心令皆
歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王以諸兵衆有大功者王解髻中[illegible]
以此難信

歡喜而不為說是法華經文殊師利如轉輪
王見諸兵衆有大功者心甚歡喜以此難信
之珠久在髻中不妄與人而今與之如來亦
復如是於三界中為大法王以法教化一切
衆生見賢聖軍與五陰魔煩惱魔死魔共
戰有大功勢滅三毒出三界破魔網尒時如來
亦大歡喜此法華經能令衆生至一切智一
切世間多怨難信先所未說而今說之文殊
師利此法華經是諸如來第一之說於諸說
中最為甚深末後賜與如彼強力之王久護
明珠今乃與之文殊師利此法華經諸佛如
來秘密之藏於諸經中最在其上長夜守護
不妄宣說始於今日乃與汝等而敷演之尒
時世尊欲重宣此義而說偈言
常行忍辱　哀愍一切　乃能演說　佛所說經
後末世時　持此經者　於家出家　及非菩薩
應生慈悲　斷著不聞　不信是經　則為大失
我得佛道　以諸方便　為說此法　令住其中
譬如強力　轉輪之王　兵戰有功　賞賜諸物
象馬車乘　嚴身之具　及諸田宅　聚落城邑
或與衣服　種種珎寶　奴婢財物　歡喜賜與
以有勇健　能入難事　王解髻中　與之明珠

成與衣服　種種珠寶　歡喜賜與
如有勇健　能為難事　明珠賜之
如來亦尒　為諸法王　智慧藏
以大慈悲　如法化世　愛諸苦惱
欲求解脫　與諸魔戰　說種種法
以大方便　說此諸經　得其力已
來後乃為　說是法華　明珠與之
此經為尊　衆經中上　不妄開示
令正是時　為汝等說　我滅度後
欲得安隱　演說斯經　求佛道者
諸是經者　常无憂惱　如是四法
不生貧窮　卑賤醜陋　衆生樂見
天諸童子　以為給使　如慕賢聖
若人惡罵　口則閉塞　刀杖不加
智慧光明　如日之照　遊行无畏
見諸如來　坐師子座　如師子王
又見龍神　阿脩羅等　諸比丘衆
自見其身　而為說法　恭敬合掌
放无量光　照於一切　身相金色
佛為四衆　說无上法　以梵音聲
開法歡喜　而為供養　演說諸法
佛知其心　深入佛道　得陀羅尼
佛為四衆　說无上法　見身塔中
開法歡喜　而為供養　得陀羅尼
佛知其心　深入佛道　即為授記
汝善男子　當於未世　成佛之道
國土嚴淨　廣大无比　亦有四衆
又見自身　在山林中　合掌聽法
深入禪定　見十方佛　修習善法
諸佛身金色　百福相莊嚴　聞法為人說　常有是好夢
又夢往國王　捨宮殿眷屬　及上妙五欲　行詣於道場
在菩提樹下　而家師子座　求道過十方　得諸佛之智
成无上道已　起轉法輪　為四衆說法　經千万億劫
說无漏妙法　度无量衆生　後當入涅槃　如燈盡燈滅
若後惡世中　說是第一法　是人得大利　如上諸功德
妙法蓮華經從地踊出品第十五
尒時他方國土諸來菩薩摩訶薩過八恒河
沙數於大衆中起合掌作禮而白佛言世尊
若聽我等於佛滅後在此娑婆世界勤加精
進護持讀誦書寫供養是經典者當於此土
而廣說之尒時佛告諸菩薩摩訶薩衆止善
男子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一

*

若子不須汝等護持此經所以者何我娑婆
世界自有六万恒河沙等菩薩摩訶薩一一
菩薩各有六万恒河沙眷屬是諸人等能於
我滅後護持讀誦廣說此經佛說是時娑婆
世界三千大千國土地皆震裂而於其中有
无量千万億菩薩摩訶薩同時踊出是諸
菩薩身皆金色三十二相无量光明先盡在此
娑婆世界之下此界虛空中住是諸菩薩聞
釋迦牟尼佛所說音聲從下發來一一菩薩
皆是大衆唱導之首各將六万恒河沙眷屬
況將五万四万三万二万一万恒河沙等眷
屬者況復乃至一恒河沙半恒河沙四分之
一乃至千万億那由他分之一況復千万億
那由他眷屬況復億万眷屬況復千万百万
乃至一万況復一千一百乃至一十況復將
五四三二一弟子者況復單已樂遠離行
如是等比无量无邊等數譬喻所不能知是諸
菩薩從地出已各詣虛空七寶妙塔多寶如
來釋迦牟尼佛所到已向二世尊頭面禮足
及至諸寶樹下師子座上佛所亦皆住礼右
繞三帀合掌恭敬以諸菩薩種種讚法而以

*

讚歎住在一面欣樂瞻仰於二世尊是諸菩
薩摩訶薩從初踊出以諸菩薩種種讚法
讚於佛如是時間經五十小劫是時釋迦牟
尼佛默然而坐及諸四衆亦皆默然五十小
劫佛神力故令諸大衆謂如半日分時四衆
亦以佛神力故見諸菩薩遍滿无量百千万
億國土虛空是菩薩衆中有四導師一名上
行二名无邊行三名淨行四名安立行是四
菩薩於其衆中最為上首唱導之師在大衆
前各共合掌觀釋迦牟尼佛而問訊言世尊
少病少惱安樂行不所應度者受教易不不
令世尊生疲勞耶分時四大菩薩而說偈言
世尊安樂　少病少惱　教化衆生　得无疲倦
又諸衆生　受化易不　不令世尊　生疲勞耶
分時世尊於菩薩大衆中而住是言如是如
是諸善男子如來安樂少病少惱諸衆生等
易可化度无有疲勞所以者何是諸衆生世
世已來常受我化亦於過去諸佛供養尊重
種諸善根此諸衆生始見我身聞我所說即
皆信受入如來慧除先備習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧分持諸

皆信受入如來慧除先佛習學小乘者如是
之人我今亦令得聞是經入於佛慧尒時諸
大菩薩而說偈言
善哉善哉　大雄世尊　諸衆主等　易可化度
能問諸佛　甚深智慧　聞已信行　我等隨喜
於時世尊讚歎上首諸大菩薩善哉善哉善
男子汝等能於如來發隨喜心尒時彌勒菩
薩及八千恒河沙諸菩薩衆皆住是念我等
從昔已來不見不聞如是大菩薩摩訶薩衆
從地踊出住世尊前合掌供養問訊如來時
彌勒菩薩摩訶薩知八千恒河沙諸菩薩等
心之所念并欲自決所疑合掌向佛以偈問曰
无量千万億　大衆諸菩薩　昔所未曾見　願兩足尊說
是從何所來　以何因緣集　巨身大神通　智慧叵思議
其志念堅固　有大忍辱力　衆生所樂見　為從何所來
一一諸菩薩　所將諸眷屬　其數无有量　如恒河沙等
或有大菩薩　將六万恒沙　如是諸大衆　一心求佛道
是諸大師等　六万恒河沙　俱來供養佛　及護持此經
將五万恒沙　其數過於是　四万及三万　二万至一万
一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　及至於千億　其數猶過

112

W→T262 9/41A9

一千一百等　乃至一恒沙　半及三四分　億万分之一
千万那由他　万億諸弟子　及至於千億　其數猶過
百万至一万　一千及一百　五十與一十　乃至三二一
單己无眷屬　樂於獨處者　俱來至佛所　其數轉過
如是諸大衆　者人行壽數　過於恒沙劫　猶不能盡知
是諸大威德　精進菩薩衆　誰為其說法　教化而成就
從誰初發心　稱揚何佛法　受持行誰經　佛習何佛道
如是諸菩薩　神通大智力　四方地震裂　皆從中踊出
世尊我昔來　未曾見是事　願說其所從　國土之名号
我常遊諸國　未曾見是衆　我於此衆中　乃不識一人
忽然從地出　願說其因緣　今此之大會　无量百千億
是諸菩薩等　皆欲知此事　是諸菩薩衆　本末之緣
无量德世尊　唯願決衆疑
尒時釋迦牟尼佛分身諸佛從无量千万億
他方國土來者在於八方諸寶樹下師子座
上結跏趺坐其佛侍者各各見是菩薩大衆
於三千大千世界四方從地踊出住於虛空
各白其佛言世尊此諸无量无邊阿

454

藥師琉璃光

正覺明行足善逝世間
人師佛世尊度脫生老病死苦海藥師琉
璃光本所願行菩薩行時發心修行十二
大願令一切衆生所求皆得
第一願者使我來世得作佛時自身光明照
耀十方三十二相八十種好亦令一切
衆生如我无異
第二願者使我自身內如琉璃內外明徹淨
无瑕穢妙色廣大功德巍巍如須彌山
耿世幽冥衆生悉蒙開悟
第三願者使我來世智慧廣大如海无窮
第四願者使我來世普使衆生皆得
滿足
湯想甘食美饌悉持施與
第四願者使我來世佛法興
如是中之月消除生死之苦令無有醫明照
世界行者見道處得清淨解除垢穢
第五願者使我來世發大精進淨持戒地令
无漏缺慎護所受令无缺犯亦令一切戒行具
足堅持不犯至无上道
第六願者使我來世若有衆生諸根毀敗
盲者使視聾者得聽瘂者得語躄者能申
跛者能行如是不完具者悉令具足
第七願者使我來世若有苦惱
无救護者我為此等設大法藥令諸疾病皆
得除愈无復苦患至得佛道
第八願者使我來世以善業因緣為諸愚癡
无量衆生講宣妙法令得脫入智慧海普
使明了无諸疑惑
第九願者使我來世摧伏惡魔及諸外道
顯揚清淨无上道法使入正真无諸非違迴
向菩提八正覺路
第十願者使我來世若有衆生王法所加臨
當刑戮无量怖畏愁憂苦惱后復被種種

第十願者使我來世若有衆生王法所加臨
當刑戮无量怖畏愁憂苦惱若復鞭撻枷鎖
其體拉拉恐懼逼切其身如是无過諸苦惱
等悉令解脫无有衆難

第十一願者使我來世若有衆生飢火所惱令
得種種甘美飲食天諸餚饌種種无數悉
以施與令身充足

第十二願者使我來世若有衆生貧窮[illegible]
[illegible]衣服窮乏之者施以珍琦倉庫盈溢无
所乏少一切皆受无量快樂乃至无有一人受
苦使諸衆生和顏悅色形很端嚴人所喜見
琴瑟鼓吹以是无量寂上音聲施與一切无
量衆生是為十二微妙上願

佛告文殊師利此藥師瑠璃光本願功德如
是我今為汝略說其[illegible]莊嚴之事此藥師瑠
璃光如來國土清淨无五濁无愛欲无意垢以
[illegible]銀瑠璃為地宮殿樓閣悉用七寶之如西方
无量壽國无有異也有二菩薩一名日光二名
月淨是二菩薩次補佛處諸善男子及諸

月淨是二菩薩次補佛處諸善男子及諸
善女人之常願生彼國土也

文殊師利白佛言唯願演說藥師瑠璃光如
來无量功德饒益衆生令得佛道佛言若有
男子女人新破衆魔來入正道得聞我說是
藥師瑠璃光如來名字者魔家眷屬退散
馳走如是无量拔衆生苦我今說之

佛告文殊師利世間有人不解罪福慳貪
不知布施今世後世當得其福世人愚癡但
知貪惜寧自割身肉而噉食之不肯持錢
財布施求世後之福又復有人身不衣不食
此大慳貪命終之後當墮餓鬼及畜生中聞我
說是藥師瑠璃光如來名字之時无不解脫憂
苦者也皆作信心貪福長罪人從索頭與頭
索眼與眼乞妻與妻乞子與子求金銀珠寶
皆大布施一時歡喜即數无上正真道意

佛言若復有人雖受佛淨戒護奉明法不解
罪福雖知明經不及中義不能分別曉了中
事以自貢高恒當瞋憤乃與世間衆魔從事是
作縛著不解行之惡者婦女愚癡之輩口舌

事以自貢高恃當瞋情乃與世間眷屬從事走
作縛者不解行之德者婦女愚癡情口舌
說苦行在有中不能數響復本自知仍能論
說他人是非如此人輩皆當隨三惡道中別
我說是藥師瑠璃光本願功德盡其壽命人
欲捨家行作沙門者也
佛言世間有人好自稱譽皆是貢高當墮三
惡道中後還為牛馬奴婢生下賤中人當乘
其力負重而行困苦被鞭捶食草飲水
是藥師瑠璃光如來本願功德者自得一心
歡喜踊躍更作諸敬即得解脫根苦之惡長
得歡喜聰明智慧遠離西道得生善處與善
知識共相值遇无量憂惱離諸魔縛
佛言世間愚癡人輩為名聞利養四事供養
嫉妒成就山神樹神男神女神鬼神所住諸呪詛
住符書人相殺害呪詛言說聞我說是藥師
瑠璃光本願功德力不為惡鬼所惱
意惡滅各各歡喜无復惡念

佛言若四輩弟子男女清信士清信女
常備月六齋歲三長齋或晝夜精懃一心當
願行欲往生西方阿彌陀佛國者隨念馬夜
若一日二日三日四日五日六日七日或復中間
聞我說是瑠璃光本願功德盡其壽命人
之日有八菩薩其名如是
救脫菩薩　觀世音菩薩　大勢至菩薩　無盡意菩薩　彌勒菩薩　普賢菩薩
須彌相菩薩　摩訶薩菩薩　日藏菩薩　虛空藏菩薩
如是等菩薩皆當飛往迎其精神不經八難
生蓮華中自然音樂而相娛樂
佛言假使壽命欲盡時臨終之日得聞我
說是瑠璃光佛本願功德者命終皆得上生天
上不復墮惡道中天上福盡還閻浮提
富為帝王家住于豪貴家姓長者居士富貴家
生皆當端正聰明智慧高才勇猛若是女人
化成男子无復憂苦患難者也
佛語文殊師利我極勸願說瑠璃光佛世尊
等正覺本所修集菩薩行願如是文殊師利
仁坐而起長跪叉手白佛言世尊佛去世後

從坐而起長跪叉手白佛言世尊佛去世後當
以此法開化十方一切衆生使其受持是經典
也若有善男子善女人受持是經受持讀
誦宣通之者復能專念若一日二日三日四日
五日乃至七日憶念不忘能以好素帛書取是
經五色雜綵作囊盛之者是時當有諸天善
神四天大王龍神八部常來擁衛愛敬此經
日日作礼礼是經者終不墮橫死所在安隱惡
氣消滅諸魔鬼神不中害
佛言如是如是如汝所說文殊師利言天尊
所說言无不善
佛言文殊若有善男子善女人等發心造立
藥師瑠璃光如來形像供養礼拜懸雜色幡
燒香散華歌詠讚嘆圍遶百迴還坐本處端
坐思惟念藥師瑠璃光佛无量功德若有男子
女人七日七夜菜食長齋供養礼拜藥師瑠
璃光佛求心中所願者无不獲得求長壽得
長壽求富饒得富饒求愛隱得愛隱求男女
得男女求官位得官位若命過後欲生妙樂

長壽求富饒得富饒求愛隱得愛隱求男女
得男女求官位得官位若命過後欲生妙樂
天上者當礼敬瑠璃光佛至真等正覺若
欲上生三十三天者當礼敬瑠璃光佛必得
往生若欲與明師世世相值者當礼敬瑠璃
光佛佛告文殊若欲生十方妙樂國土者當
礼敬瑠璃光佛欲得生覩率天上見彌勒
者當應礼敬瑠璃光佛若欲遠諸非道當
礼敬瑠璃光佛若夜惡夢鳥鳴百怪鬼
耶忤魍魎鬼神之所嬈者當礼敬瑠璃光佛若
為水火之所焚漂者當礼敬瑠璃光佛若入
山谷為虎狼熊羆蜈蚣諸狩為害蚖蛇蝮
蝎種種雜類若有惡心來相向者心當存念瑠
璃光佛山中諸難則不為害若他方惡賊偷切
惡人怨家債主欲來侵陵心當存念瑠璃光佛
則不為害以善男子善女人礼敬瑠璃光如來
功德所致華報如是況果報也是故吾今勸
諸四輩礼事瑠璃光佛至真等正覺
佛告文殊師利其有[illegible]瑠璃光佛礼敬

請四輩經事佛琉璃光佛至真等正覺

佛告文殊師利我但為法略說琉璃光佛礼敬

功德若使我廣說是琉璃光佛名字一晝夜一

切人求心中所願者從一劫至一劫故不周遍其

世間人若有着眼疾苦困篤惡痛連年累

月不差者聞我說是琉璃光佛名字之時橫

病之厄无不除愈唯宿殃不淨耳

佛告文殊師利若善男子善女人受三自歸若

五戒若十戒若菩薩戒若比丘戒若比丘尼戒若菩薩戒若破是諸戒若能至

心懺悔者復聞我說是琉璃光佛終不墮三

惡道中忽得解脫若人愚癡不受父母師長教

誡不信佛不信經戒不信聖僧應墮三惡道

中悉失人種受畜生身聞我說是琉璃光佛

善類功德者即得解脫

佛告文殊世有惡人雖不作佛禁戒觸事違犯

教敕无道偷竊他人財寶欺誑他婦女

飲酒闘乱兩舌惡口罵詈嫉人犯禁為惡自利

杞兒神有如是罪當墮地獄中若當屠割

飲酒闘乱兩舌惡口罵詈嫉人犯禁為惡自利

杞兒神有如是罪當墮地獄中若當屠割

若抱銅柱若鐵鉤出舌若洋銅灌口者聞我說

是藥師琉璃光佛无不即得解脫

佛告文殊若世間人豪貴下賤不信佛不信經

道不信沙門不信有頭陀迦不信有斯陀含不

信有阿那含不信有阿羅漢不信有辟支佛不

信有十住菩薩不信有三世之事不信有十方諸

佛不信有不可稱迦牟尼佛不信人死神明真全

善者受福惡者受殃有如是之輩應墮三惡

道中聞我說是藥師琉璃光佛名字之者一切過

去罪自然消滅

佛告文殊師利若有善男子善女人聞我說是藥師

琉璃光佛至真等正覺其誰不發无上正真道

意復皆當得佛人居世間位官不遷治生不得財

寒困厄乏失財產无頭陀計門我說是藥師

琉璃光佛各各得心中所願位官皆得高遷財

物自然長益飲食充饒皆得富貴名為縣官

瑠璃光佛各各從心中所願作佛所得國土莊嚴
物自然長養飲食充饒清淨如石爲縣官
之所拘錄愚人侵枉若爲怨家所讐便者心當
存念瑠璃光佛若他婦女生產難者皆當存念
瑠璃光佛見所易生身體平正无諸疾病六情
完具聰明智慧壽命時長不遭枉橫善神
擁護不爲惡鬼奪其魂魄
佛說是語時阿難白佛言汝
信我爲文殊師利說往昔東方過十恒河沙有
佛名藥師瑠璃光本願功德者不阿難白佛言
唯天中天佛之所言何敢不信也佛復語阿難
言世間人雖有眼耳鼻舌身意人常用是六
事以自迷惑信世俗虛邪之言不信全真至誠
度世苦切之語如是人輩難開可化阿難白佛
言世尊世人多有惡逆下賤之者若聞佛說經
開人耳目破治人病除人陰冥使觀光明解人
疑結夫人重罪千万億劫无復憂患皆因佛
說是藥師瑠璃光佛本願功德念念令人隱得
其福也佛告阿難汝口爲善而汝內心猶疑

說是藥師瑠璃光佛本願功德念念令人隱得
其福也佛告阿難汝口爲言善而汝內心猶疑
不信我言阿難汝莫作是念以日月明故佛言阿難
我見汝心我知汝意汝知之不阿難即以頭面著地
長跪白佛言如天中天所說我造次聞佛說是藥
師瑠璃光佛種大尊重智慧魏魏難可度量
我心有小疑耳敢不首伏佛言汝智慧微劣少
見少聞汝聞我說深妙之法无上空義應生信
敬貴重之心必當得至无上正真道也
文殊師利問佛言世尊佛說是藥師瑠璃光如
來无量功德如是不審誰當信此言者佛答
文殊言唯有百億諸菩薩摩訶薩當信是言
耳唯有十方三世諸佛當信是言耳
佛言我說藥師瑠璃光如來本願功德難可得
聞何況得見念難得說難得書寫之難得讀
文殊師利若有善男子善女人能信是經受
持讀誦書寫竹帛復能爲他人解說中義此
皆先世以數道意令復得聞此微妙法聞化十

皆先世以義道意令復說此微妙法開化十

方无量衆生當知此人當得至无上正真道

佛告阿難我住佛久來經生死復至生死勤苦

黑劫无所不逼无所不虐无所不作无所不為如

是不可思議況復瑠璃光佛本願功德者乎

汝所以有疑者亦復如是阿難汝聞佛所說汝

諦信之莫作疑惑佛言至誠无有虛妄无二

言佛言為信者施不為疑者說也阿難汝莫

作小疑以毀大乘之業汝却後無當數摩訶衍

以莫以小道毀汝功德也阿難言唯天中天我從

今日以去无復小心唯佛自當知我心耳

佛語阿難是經能驅諸天宮宅若三災起時中

有天人發心念此瑠璃光佛本願功德經者皆

得離於彼處之難是經能除水澇不調是經

能除他方逆賊悉令消滅四方不和合還正治不

相饒益國土交通人民相侵皆能息止是經能除

疫是經能滅惡星及諸惡鳥鳴聲怪異

能除殺三惡道苦地獄鬼畜生等苦若人得聞

此經典者无不解脫尼難者少

爾時衆中有一菩薩名曰救脫從坐而起整衣服

又手合掌而白佛言我等今者聞佛世尊演說

東方過十恒沙世界有佛号瑠璃光一切衆會不

虛歡喜救脫菩薩又白佛言若族姓男女其有

尪羸着林痛惱无救讀者我今當勸呼諸衆

僧七夜七夜齋戒一心受持八菜六時行道世尊

遍讀是經典勸燃七層之燈亦勸懸五色續命

神幡阿難問救脫菩薩言續命幡燈法則云何

救脫菩薩語阿難言神幡五色世尊天燈亦復爾

七層之燈一層七燈燈如車輪若遭尼難閉在牢

獄枷鎖著身之應造五色神幡燃世尊燈應放

雜類衆生至世尊乃可得度危厄之難不為諸

横惡鬼所侍

救脫菩薩語阿難[illegible]大臣及居輔相王子

[illegible]王中宮妃女若為病苦[illegible]應造五色續

幡燃燈續明放[illegible]皆悉燒損名香五

穀放屋厄之人[illegible]王得其福天下太平

當救拔屈厄之人使[illegible]福天下太平

雨澤以時人民歡喜惡[illegible]福無尸[illegible]者四方長

狄不生遠皆國土通洞慈心相向无諸患害四海歌

詠稱王之德乘此福祿在意所生見佛所法信

受教誡從是福報至无上道

阿難又問救脫菩薩言[illegible]菩薩言

阿難言我聞世尊說有諸根衆生恪惜財物悭貪

循福又言阿難昔沙弥拔縣以循福故盡其壽

命不更苦患身體安寧福德多強便之然也

阿難復問救脫菩薩言橫有衆生世尊說言橫

乃无數略而說之大橫有九者橫病二者橫有

口舌三者橫遭縣官四者身羸无福又持戒不完

橫為鬼神之所得便五者橫為劫賊之所剽略六

者橫為水火焚溺七者橫為雜毒藥物所傷八

者橫為悪獸苟書敵禱邪神求利求得其福

但受其殃先亡牽引名稱死亡无者有高不治又

不循福湯藥不恃針灸失度不值良醫為病

所困於是滅亡又信世間妖[illegible]要[illegible]為作怨動衆

熱言語妄發國福所[illegible]者[illegible]不能自定不能自定

所困於是滅亡又信世間妖[illegible]為作怨動衆

熱言語妄發國福所[illegible]者[illegible]不能自定不能自定

救脫菩薩語阿難言其世間人疾苦之病困篤者

求生不得求死不得考楚久端此病人者盡其前

世造作惡業罪過所招殃各所求教使然也

救脫菩薩語阿難言閻羅王者主領世間名稱之

記若人為悪作諸非法无孝順心造作五逆破滅三

寶无君法又有衆生不持五戒不信正法設有

受者多所毀犯於是地下鬼神文同侯者奏上五

官五官稱簡除死之生或注錄精神未利是非若

已之者奏上閻羅閻羅檢校隨罪輕重考問治之

世間疾苦之病困篤[illegible]生由日罪福未得

稱簡錄其精神化度[illegible]七日之至七

日名稱之者故其[illegible]

日名稱聲者彼其精神[illegible]中[illegible]夢中[illegible]
善惡其人名明了者[illegible]
四輩達續令神情[illegible]八諸主命此情燈
放生功德拔彼精神[illegible]度脫今世後世不墮
厄難救脫菩薩語阿難　如來世尊說是經典
國神功德利益不少坐中諸鬼神有十二神王從座
而起往到佛所胡跪合掌而白佛言我等十二鬼神
在所住護若城邑聚落[illegible]林中若四輩弟子
誦持此經令所結願[illegible]
何為我說救脫菩[illegible]
神名金毗羅　神名和耆羅　神名安陀羅　神名摩尼羅
神名宋佉羅　神名珊住羅　神名婆耶羅　神名摩休羅
神名因持羅　神名真陀羅　神名毗羅頭羅　神名毗伽羅
救脫菩薩語阿難言此諸鬼神別有七千人為
眷屬皆悉又手任頭聽佛世尊說是藥師瑠
璃光如來本願功德莫不時除[illegible]
[illegible]
色繩結其名字得如願已[illegible]

色繩結其名字得如願已[illegible]
諸頂章句法應如是佛[illegible]
人諸菩薩三万六千人供諸天龍鬼神八部大王
无不歡喜阿難從坐而起[illegible]佛言世尊演說此
法當何名之佛言此經名有三名藥師瑠璃光
如來本願功德二名灌頂章句十二神王結願神咒
三名拔除過罪生死得[illegible]
民作礼奉行

S→T262 9/56c2～6

斯五〇三八號　妙法蓮華經卷第八

億恒河沙菩薩名字，復盡形供養飲食衣服
臥具醫藥，於汝意云何，是善男子善女人功德
多不。無盡意言：甚多，世尊。佛言：若復有人受
持觀世音菩薩名號，乃至一時禮拜供養，是
二人福正等無異，於百千萬億劫不可窮盡。
無盡意，受持觀世音菩薩名號，得如是無量
無邊福德之利。
無盡意菩薩白佛言：世尊，觀世音菩薩云何
遊此娑婆世界，云何而為眾生說法，方便之
力，其事云何。佛告無盡意菩薩：善男子，若有
國土眾生應以佛身得度者，觀世音菩薩即現
佛身而為說法；應以辟支佛身得度者，即
現辟支佛身而為說法；應以聲聞身得度者，
即現聲聞身而為說法；應以梵王身得度者，
即現梵王身而為說法；應以帝釋身得度者，
即現帝釋身而為說法；應以自在天身得度
者，即現自在天身而為說法；應以大自在天
身得度者，即現大自在天身而為說法；應以
天大將軍身得度者，即現天大將軍身而為
說法；應以毗沙門身得度者，即現毗沙門身
而為說法；應以小王身得度者，即現小王身

說法；應以毗沙門身得度者，即現毗沙門身
而為說法；應以小王身得度者，即現小王身
而為說法；應以長者身得度者，即現長者
身而為說法；應以居士身得度者，即現居士
身而為說法；應以宰官身得度者，即現宰官
身而為說法；應以婆羅門身得度者，即現婆
羅門身而為說法；應以比丘、比丘尼、優婆塞、
優婆夷身得度者，即現比丘、比丘尼、優婆塞、
優婆夷身而為說法；應以長者、居士、宰官、婆羅
門婦女身得度者，即現婦女身而為說法；應
以童男、童女身得度者，即現童男、童女身而
為說法；應以天、龍、夜叉、乾闥婆、阿脩羅、迦樓
羅、緊那羅、摩睺羅伽、人非人等身得度者，即
皆現之而為說法；應以執金剛神得度者，即
現執金剛神而為說法。無盡意，是觀世音菩
薩成就如是功德，以種種形遊諸國土，度脫
眾生，是故汝等應當一心供養觀世音菩薩。
是觀世音菩薩摩訶薩，於怖畏急難之中能
施無畏，是故此娑婆世界皆號之為施無畏
者。無盡意菩薩白佛言：世尊，我今當[illegible]觀
世音菩薩，即解頸眾寶珠瓔珞，價直百千[illegible]

者見盡意菩薩白佛言世尊我今當供養觀
世音菩薩即解頸衆寶珠瓔珞價直百千兩
金而以與之作是言仁者受此法施珍寶瓔
珞時觀世音菩薩不肯受之見盡意復白觀
世音菩薩言仁者愍我等故受此瓔珞尒時
佛告觀世音菩薩當愍此見盡意菩薩及
諸四衆天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊
那羅摩睺羅伽人非人等故受是瓔珞即時觀世
音菩薩愍諸四衆及於天龍人非人等受其
瓔珞分作二分一分奉釋迦牟尼佛一分奉多
寶佛塔見盡意觀世音菩薩有如是自在神
力遊於娑婆世界尒時見盡意菩薩以偈問
曰

世尊具相具我今重問彼佛子何因緣名為觀世音
具足妙相尊偈答見盡意汝聽觀音行善應諸方所
如海深如海歷劫不思議侍多千億佛發大清淨願
我為汝略說聞名及見身心念不空過能滅諸有苦
假使興害意推落大火坑念彼觀音力火坑變成池
或漂流巨海龍魚諸惡難念彼觀音力波浪不能沒
或在須彌峯為人所推墮念彼觀音力如日虛空住
或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛

或被惡人逐墮落金剛山念彼觀音力不能損一毛
或遭怨賊繞各執刀加害念彼觀音力咸即起慈心
或遭王難苦臨刑欲壽終念彼觀音力刀尋段段壞
或囚禁枷鎖手足被杻械念彼觀音力釋然得解脫
咒詛諸毒藥所欲害身者念彼觀音力還著於本人
或遇惡羅刹毒龍諸鬼等念彼觀音力時悉不敢害
若惡獸圍繞利爪及牙可怖念彼觀音力疾走無邊方
蚖蛇及蝮蝎氣毒煙火然念彼觀音力尋聲自迴去
雲雷鼓掣電降雹澍大雨念彼觀音力應時消散散
衆生被困厄無量苦逼身觀音妙智力能救世間苦
具足神通力廣修智方便十方諸國土無刹不現身
種種諸惡趣地獄鬼畜生生老病死苦以漸悉令滅
真觀清淨觀廣大智慧觀悲觀及慈觀常願常瞻仰
無垢清淨光慧日除諸闇能伏災風火普明照世間
悲體戒雷震慈意妙大雲流甘露法雨滅除煩惱焰
諍訟經官處怖畏軍陣中念彼觀音力衆怨悉退散
妙音觀世音梵音海潮音勝彼世間音是故須常念
念念勿生疑觀世音淨聖於苦惱死能為作依怙
具一切功德慈眼視衆生福聚海無量是故應頂禮
尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若

尒時持地菩薩即從座起前白佛言世尊若
有衆生聞是觀世音菩薩品自在之業普門
示現神通力者當知是人功德不少佛説是
普門品時衆中八万四千衆生皆發无等等
阿耨多羅三藐三菩提心

妙法蓮華經陀羅尼品第廿六

尒時藥王菩薩即從座起偏袒右肩合掌向
佛而白佛言世尊若善男子善女人有能受
持法華經者若讀誦通利若書寫經卷
得幾所福佛告藥王若有善男子善女人供
養八百万億那由他恒河沙等諸佛於汝意
云何其所得福寧爲多不甚多世尊佛言若
善男子善女人能於是經乃至受持一四句
偈讀誦解義如説修行功德甚多尒時藥王
菩薩白佛言世尊我今當與説法者陀羅尼
呪以守護之即説呪曰
安介 曼介 摩祢 摩摩祢 旨隸 遮梨茀
賒咩 賒履 多瑋 羶帝 目帝 目多履
娑履 阿瑋娑履 桑履 娑履 叉裔 阿叉裔
阿耆膩 羶帝 賒履 陀羅尼 阿盧伽婆娑簸蔗毘
叉膩 禰毘剃 阿便哆邏禰履剃 阿亶哆

阿耆膩 羶帝 賒履 陀羅尼 阿盧伽婆娑簸蔗毘叉膩
禰毘剃 阿便哆邏禰履剃 阿亶哆波隸輸地
漚究隸 牟究隸 阿羅隸 波羅隸 首迦差
阿三磨三履 佛䭾毘吉利袠帝
達磨波利差帝 僧伽涅瞿沙禰 婆舍婆舍輸地
曼哆邏 曼哆邏叉夜多 郵樓哆 郵樓哆憍舍
略 惡叉邏 惡叉冶多冶 阿婆盧 阿摩若
那多夜
世尊是陀羅尼神呪六十二億恒河沙等諸
佛所説若有侵毀此法師者則爲侵毀是諸佛
已時釋迦牟尼佛讚藥王菩薩言善哉善哉
藥王汝愍念擁護此法師故説是陀羅尼於
諸衆生多所饒益尒時勇施菩薩白佛言世尊
我亦爲擁護讀誦受持法華經者説陀羅尼
若此法師得是陀羅尼若夜叉若羅刹若富
單那若吉遮若鳩槃荼若餓鬼等伺求其短
无能得便即於佛前而説呪曰
痤隸 摩訶痤隸 郁枳 目枳 阿隸 阿
羅婆第 涅隸第 涅隸多婆第 伊緻
柅 韋緻柅 旨緻柅 涅隸墀柅 涅
犁墀婆底

12

聲聞婆底十三

世尊是陀羅尼神呪恒河沙等諸佛所說亦皆隨喜若有受持此法師者則為假設是諸佛已令持此陀羅尼門天王護世者白佛言世尊我亦為慈念衆生擁護此法師故說是陀羅尼即說呪曰

阿梨一那梨二光那梨三阿那盧四那履五

拘那履六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百由旬內无諸衰患

令時持國天王在此會中與十分億那由他乾闥婆衆來詣圍繞前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以陀羅尼神呪擁護持法花經者即說呪曰

阿伽禰一伽禰二鞞利三乾陀四羅陀利五摩

隸者六常求利七浮樓莎捉 趙氏九

世尊是陀羅尼神呪四十二億諸佛所說若有受持此法師者則為受持是諸佛已令時有十羅刹女一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名无厭足八名持瓔珞九名皐帝十名奈一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁護讀誦受持法花經者除其衰患若有伺求法者短者令不得便即於佛前而說呪曰

伊提履一伊提履二伊提履三阿提履四伊提履五

履六泥履七泥履八泥履九泥履十樓駄一樓駄十二樓

駄十三樓駄十四多駄十五多駄十六兜駄兜駄十七

寧上我頭上莫擾於法師者夜叉者羅刹者餓

鬼者富單那者吉蔗者毗陀羅者犵駄者烏摩

勒伽者阿跋摩羅者夜叉者蔗者人者蔗者熱

病者一日者二日者三日者四日乃至七日者

常熱病者異形者女形者童男形者童女

形乃至夢中者復莫惱即於佛前而說偈言

者不順我呪擾亂說法者頭破作七分 如阿梨樹枝

如殺父母罪亦如壓油秤 亦稱欺誑人 調達破僧罪

此法師者當獲如是

諸羅刹女說此偈已白佛言世尊我等亦當

身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱

諸罪制女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身白佛願受持讀誦修行之經者令得安隱
*
雖諸衰惱清衆毒藥佛告諸罪刹女及諸
鬼女等但能擁護受持法花名者福不可量
何況擁護具足奉持供養種種花香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈油燈
諸香油燈蘇摩那花油燈瞻蔔花油燈婆師
迦花油燈優鉢羅花油燈如是等百千種供
養者是衆人等及眷屬當擁護如是法師
令得安隱罪屋品時六分人中人得見生法忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

余時佛告諸大衆汝等往古世過恒河沙
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王花智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明莊
嚴劫名意見彼佛末中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久修菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毘梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
乃至成佛當來世中當得作佛其三千大
千世界六種震動雨曼陀羅曼陀羅華摩訶
曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼殊沙華栴檀
末香末香雨衆天樂鼓自然作此諸
衆生見其國土嚴淨菩薩大乘之所
成就諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦
樓羅緊那羅摩睺羅伽等皆生是
念此諸菩薩大乘之所成就
諸天龍夜叉乾闥婆阿修羅
迦樓羅緊那羅摩睺羅伽
等皆生是念此諸菩薩
大乘之所成就

三昧淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊
嚴三昧大威德藏三昧於此三昧皆悉通
達爾時彼佛欲引導妙莊嚴王及憐愍衆
生故說是法花經時淨藏淨眼二子到其
母所合十指爪掌白佛言願母往詣雲雷音
宿王華智佛所我等亦當侍從親近供養礼
拜所以者何此佛於一切天人衆中說法花
經宜應聽受母告子言汝父信受外道深著
婆羅門法汝等應往白父與共俱去淨藏淨眼
合十指爪掌白母我等是法王子而生此邪
見家母告子言汝等當憐愍念汝父為現神變
若得見者心必清淨或聽我等往至佛所於
是二子念其父故踊在虛空高七多羅樹現
種種神變於虛空中行住坐臥身上出水身
下出火身上出水身上出火或現大身滿虛
空中而復還小小復還現大於空中滅忽然在
地入地如水履水如地現如是等種種神變
令其父王心淨信解時父見子神力如是心
大歡喜得未曾有合掌向子言汝等師為是
誰誰之弟子二子白言大王彼雲雷音宿王
華智佛今在七寶菩提樹下法座上於一切

花智佛今在七寶菩提樹下法座上於一切
世間天人衆中廣說法花經是我等師我是
華子父語子言我今亦欲見汝等師可共俱
往於是二子從空中下到其母所合掌白母
父王今已信解樂於阿耨多羅三藐三
提心我等為父已作佛事願母見聽於彼佛
所出家修道今時二子欲重宣其意以偈白
母
願母放我等　出家作沙門　諸佛甚難值　我等隨佛學
如優曇鉢花　值佛亦難是　聽諸難來難　願聽我出家
母即告言聽隨出家所以者何佛難值故於
是二子白父母言甚哉父母願時往詣靈鷲
當宿王花智佛所親近供養所以者何佛難
得值如優曇鉢花又如一眼之龜值浮木
孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等今得出家所以者何諸佛難時亦難
遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉堪
任受持是法花經淨眼菩薩於法花三昧久
已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫通
達諸佛甚難欲令一切衆生離諸惡趣故其

達諸佛甚難欲令一切衆生離諸惡趣故其
王夫人得諸佛力三昧佛知諸佛祕密之藏
二子知是以方便力善化其父令心信解好
樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬俱淨德
夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子與四萬
二千人俱一時共詣佛所到已頭面礼足繞
佛三迴却住一面尒時彼佛為王說法示教
利喜王大歡喜尒時妙莊嚴王及其夫人解
頸真珠瓔珞價直百千以散佛上於虛空中
化成一柱寶臺臺中有大寶牀敷百千万天
衣其上有佛結跏趺坐放大光明尒時妙莊
嚴王作是念佛身希有端嚴殊特成就第一
微妙之色時雲雷音宿王花智佛告四衆言
汝等見是妙莊嚴王於我前合掌立不此王
於我法中作比丘精勤修習助佛道法當得
作佛号娑羅樹王國名大光劫名大高王其
佛壽樹王佛有无量菩薩衆及无量聲聞其
國平正功德如是其王聽時以國付弟王與
夫人二子并諸眷屬於佛法中出家修道王
出家已於八萬一千歲勤精進諸行妙法花
經是已後得一切淨功德莊嚴三昧即昇

諸宗已於八万四千歲勤精進修行妙法花
經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧即作
是念多寶樹而白佛言世尊此我二子
已作佛事以神通變化轉我邪心令得安住
於佛法中得見世尊此二子者是我善知識
為欲發起宿世善根饒益我故來至我家令
得覩見宿世善根饒益我故來至我家令
如是如法所言若妙莊嚴王當知是
世世得善知識其善知識能作佛事示教利
喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當知善
知識者是大因緣所謂化導令得見佛發阿
耨多羅三藐三菩提心大王汝見此二子不
已曾供養六十五百千万億那由他恒河沙
諸佛親近恭敬受持法花經悲念
邪見衆生令住正見妙莊嚴王即從虛空中
下而白佛言世尊如來甚希有功德智慧
故頂上肉髻光明照耀眼長廣而紺青色
眉間毫相白如珂月髮白齊密常有光明眉
間毫相如頻婆羅余時妙莊嚴王聞歎佛如是
等無量百千万億功德已於如來前一心合
掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足

116

*

無量百千万億功德已於如來前一心合
掌復白佛言世尊未曾有也如來之法具足
成就不可思議微妙功德教成所行安隱快
善我從今日不復自隨心行不生邪見憍慢
瞋恚諸惡之心說是諸已礼佛而去
佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異人乎今
花德菩薩是其淨德夫人今佛前光照莊嚴
相菩薩是袁陀妙莊嚴王之諸眷屬於彼
中生其二子者今藥王菩薩藥上菩薩是是
藥王藥上菩薩成就如此諸大功德事已於无
量百千万億諸佛所殖衆德本成就不可思
議諸善功德若有人識是二菩薩名字者一
切世間諸天人民亦應礼拜佛說是妙莊嚴
王本事品時八万四千人遠塵離垢於諸法中
得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第二十八

尒時普賢菩薩以自在神通力威德名聞與
大菩薩無量无邊不可稱數從東方來所經
諸國普皆震動雨寶蓮花作无量百千万億
種樂又於无數諸天龍及夜叉乾闥婆阿
修羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等

*

[illegible]羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等
[illegible]明號各現威德神通之力到娑婆世界
奢閻堀山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七迴
白佛言世尊我於宿威德王佛國遥聞此
娑婆世界說法花經與无量无邊百千萬億
諸菩薩衆共來聽受唯願世尊當為說之善
善男子善女人於如来滅後云何能得是法花
經佛告藥王菩薩若善男子善女人成就
四法於如来滅後當得是法花經一者為諸
佛護念二者殖衆德本三者入定聚四者
發救一切衆生之心善男子善女人如是成
就四法於如来滅後必得是經余時藥王菩
薩白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其
有受持是經典者我當守護除其衰患令得
安隱使无伺求得其便者若魔若魔子若魔
女若魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若
鳩槃茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若韋陀
羅等諸惱人者皆不得便是人若行若立讀
誦此經我尒時乘六牙白象與大菩薩衆
俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦

117

*

俱詣其所而自現身供養守護安慰其心亦
為供養法花經故是人若思惟此尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法花經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法花經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千萬億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若於後
世後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞
優婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲修
習是法花經於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
繞以一切衆生所喜見身現其人前而為說
法示教利喜示復興其陀羅尼呪得是陀
羅尼故无有非人能破壞者亦不為女人之
所惑亂我身亦自常護是人唯願世尊聽我
說此陀羅尼呪即於佛前而說呪曰
阿檀地 達婆地 檀陀婆地 檀陀婆帝 檀陀鳩舍
隣 檀陀修陀隣 檀陀隣 修修陀隣 修修陀隣 婆戍 七佛
歎彼僧稱 八菩薩陀羅尼阿婆多尼 阿婆婆多尼 僧伽婆履 僧伽婆履 [illegible]
何隣 [illegible]尼 十 僧伽婆履 又尼 十二

118

耶波提僧祇八波逸提波羅提提舍尼百衆多尼百衆學法百滅諍法百
阿婆多尼十僧伽婆尼十僧伽婆尼十二
*僧伽婆伽尼三十阿僧祇十四僧伽波伽地十五帝
隸阿惒僧伽尼薩婆若羅蜜波羅蜜帝十六薩
婆僧伽三摩地伽蘭地十七薩婆達磨僧波利剎
帝十八薩婆薩埵樓炭揭舍略阿耨地十九帝阿耨
吉利地帝廿

世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知善賢
神通之力若法花經行閻浮提有受持者應
作此念皆是善賢威神之力若有受持讀誦
正憶念解其義趣如說備行當知是人行菩
薩道供養無量無邊諸佛所深種善根為諸如
來手摩其頭若但書寫是人命終當生切利
天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎
之其人即著女寶冠對於采女中娛樂快樂何
況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若
有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛
授手令不怖畏不墮惡趣即往兜率天上彌勒
菩薩所彌勒菩薩有三十二相大菩薩衆所
共圍繞有百千万億天女皆悉而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書若

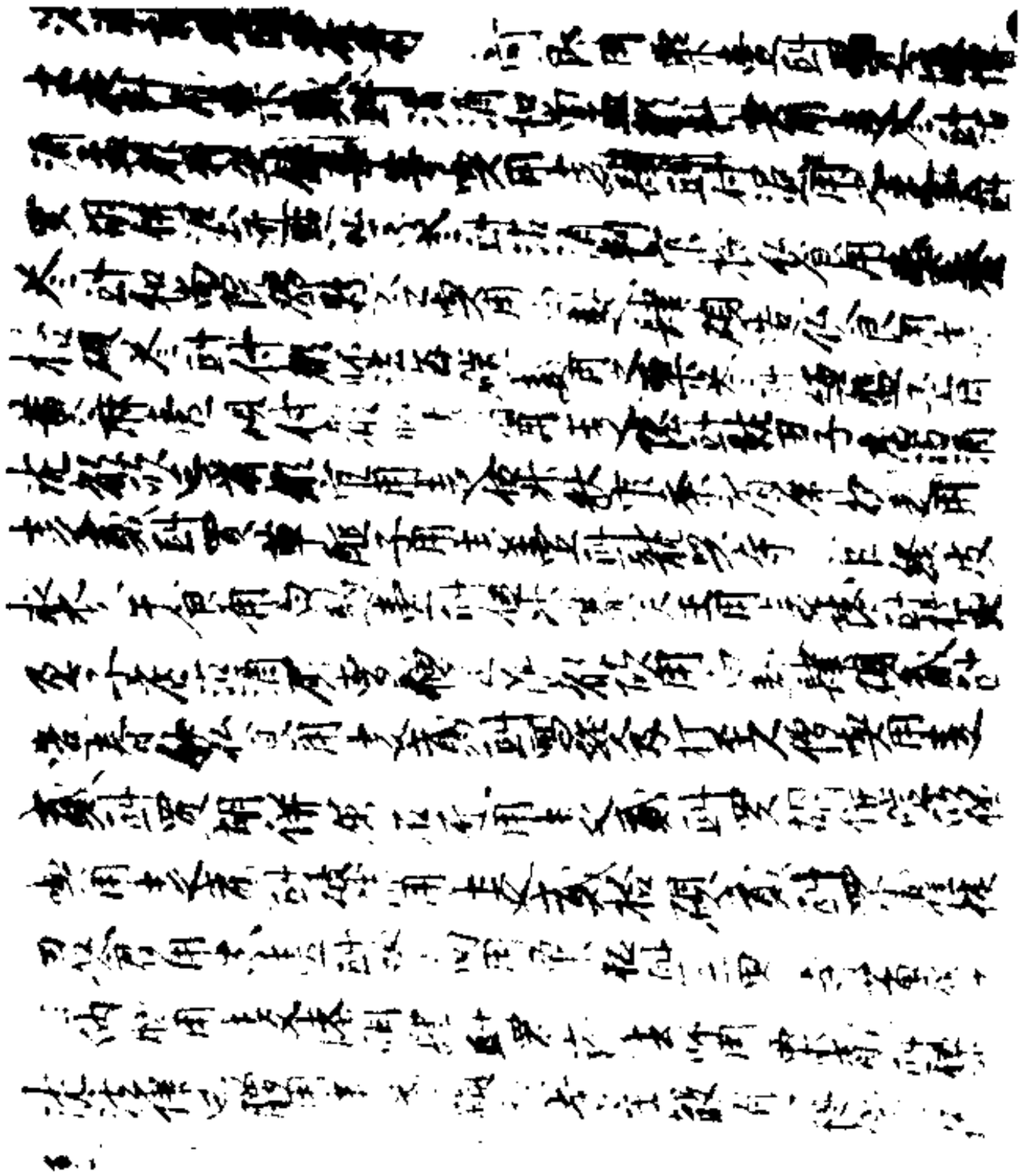
*
共圍繞有百千万億天女皆悉而於中生有
如是等功德利益是故智者應當一心自書若
使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊我今
以神通力故守護是經於如來滅後閻浮提
內廣令流布使不斷絕令時釋迦牟尼佛讚
言善哉善哉善男子汝能護助是經令多所
衆生安隱利益汝已成就不可思議功德深
大慈悲從久遠來授阿耨多羅三藐三菩
提意而能作是神通之願守護是經我當以
神通力守護能受持善男子若有善男子善
女受持讀誦正憶念修習書寫是法花經者
當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經
典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛
讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其
頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是
之人不復貪著世樂不好外道經書手筆書
復不憙親近其人反諸惡書若屠兒若畜豬
羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直
有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦
不為嫉妒我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知
足能修普賢之行當知是人為如來滅後後五百歲若

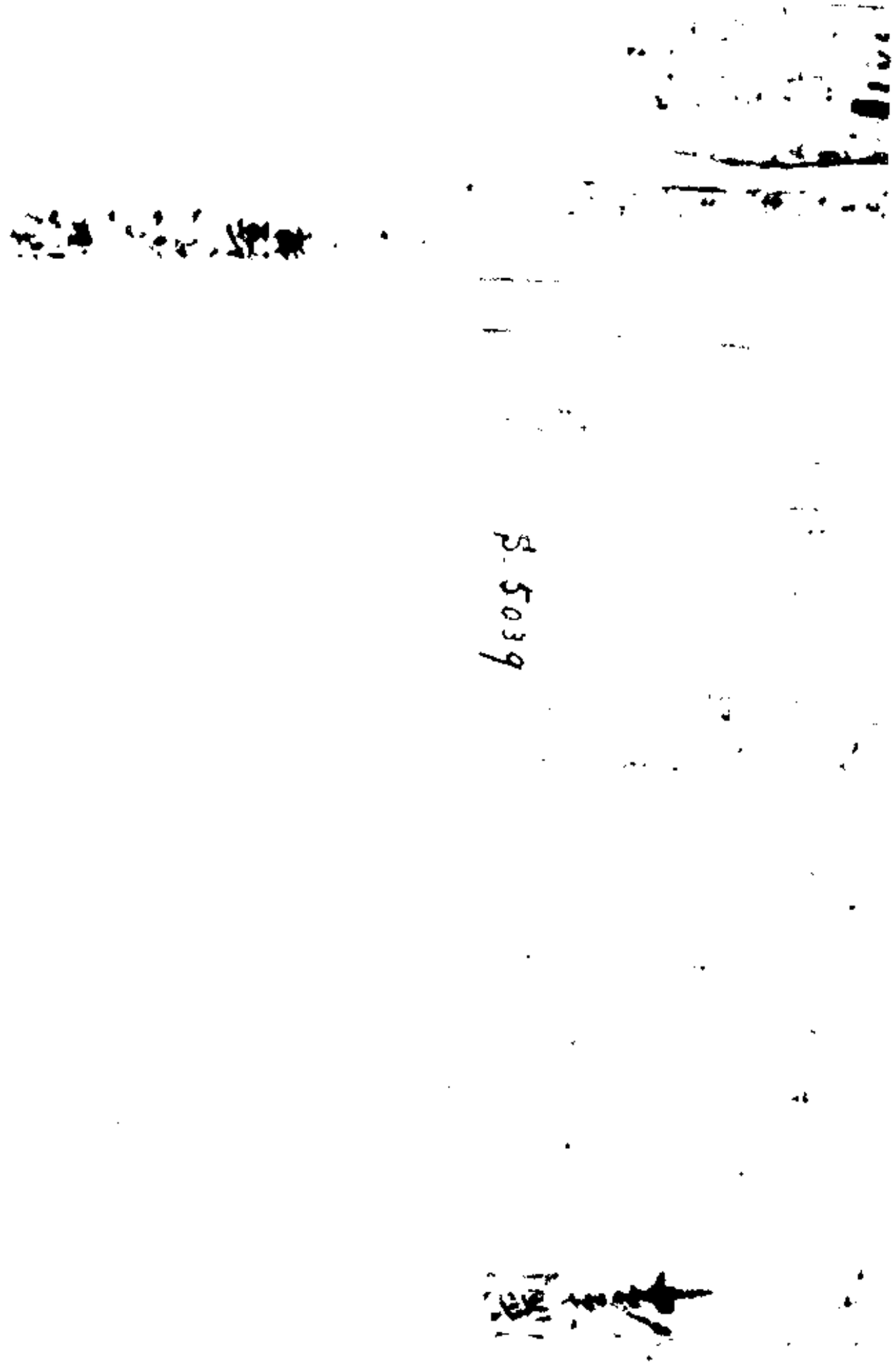
W→T262 9/62B1

不爲嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知
足能修普賢之行普賢若如来滅後後五百歲若
有人見受持讀誦法花經者應作是念此人不久當
詣道場破諸魔衆得阿耨多羅三藐三菩提轉法
輪擊法鼓吹法蠡雨法雨當坐天人大衆中師子法座
上普賢若於後世受持讀誦是經典者是人不復貪
著衣服臥具飲食資生之物所願不虛亦於現世得
其福報若有人輕毀之言汝狂人耳空作是行終无所
獲如是罪報當世世无眼有若供養讚歎之者當於
今世得現果報若復見受持是經典者出其過惡若
實若不實此人現世得白癩病若有輕咲之者當世世
牙齒踈缺醜脣平鼻手脚繚戾眼目角睞身體臭穢
惡瘡膿血水腹短氣諸惡重病是故普賢若見受
持是經典者當起遠迎當如敬佛說是普賢勸發品
時恒河沙等无量无邊菩薩得百千万億旋陀羅尼
三千大千世界微塵等諸菩薩具普賢道佛說是經
時普賢等諸菩薩舍利弗等諸聲聞及諸天龍
人非人等一切大衆皆大歡喜受持佛語作禮而去
妙法蓮華經卷第八

▼斯五〇三九號　日用賬

信建和
淚在堂
壹斗和尚出壽
麦壹斗粟叁斗買桐樸
和尚徐乘嗽用粟壹斗斗於
吃酒用粟壹斗依羊乾泥判官三兩
膠用粟貳斗沽酒和尚老宿法律喫用粟
壹斗和尚就場喫用粟壹斗大衆麩皮簸
用麦壹斗豆買柳併大衆用粟陸斗犀驢
東戌伍日安道場驗趣用又粟壹斗沽
酒和尚老宿喫用粟壹碩肆斗付索淺齋
文德用十六日麦壹斗和尚法律老宿喫用
同日粟貳斗沽酒和尚法律老宿喫用九
月廿三日黄麻两碩叁斗付龍師明藏押油用
麦肆碩貳斗付龍師明藏硙麦用西勳
壹碩叁斗沽粟仏食用麦壹碩九斗史丑
默家沽轉經局庫用麦壹斗沽酒就寺
粥　司歌用又麦貳斗就寺門迎　司於用
沽酒就磑頭老宿　河郎用粟壹斗
麦黄料用粟貳斗沽酒和尚
酒料事等喫用麦斗付





S.5039

如彼草
諸佛之法常以一味
漸次備行皆得道果
任運後身聞法得果
名聞音性智慧堅固
了達三界
無有住禪得神通
聞無法性而得增長
是名大樹
如是諸佛
以無數喜
度於衆生
如是迦葉
佛所說法
譬如大雲
以一味雨
潤於人華
各得成實
迦葉當知
以諸因緣
種種辭喻
開示佛道
是我方便
諸佛亦然
令為汝等
說家實事
諸聲聞衆
皆非滅度
汝等所行
是菩薩道
漸漸備學
悉當成佛

妙法蓮華經授記品第六

尒時世尊說是偈已告諸大衆唱如是語我
此弟子摩訶迦葉於未來世當得奉覲三百
萬億諸佛世尊供養恭敬尊重讚歎廣宣諸
佛无量大法於最後身得成為佛名曰光明
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊國名光德劫名
大莊嚴佛壽十二小劫正法住世二十小劫
像法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎

S→T262 9/20 13 8~10

斯五〇四〇五號 妙法蓮華經卷第二、第三

佛法亦住二十小劫國界嚴飾无諸穢惡瓦
礫荊棘便利不淨其土平正无有高下坑坎
琉璃為地寶樹行列黃金為繩以界道
側散諸寶華遍滿清淨其國菩薩无量千億
諸聲聞衆亦復无量无有魔事雖有魔及魔
民皆護佛法尒時世尊欲重宣此義而說偈
言

告諸比丘我以佛眼見是迦葉於未來世
過无數劫當得作佛而於未來世供養奉覲
三百万億諸佛世尊為佛智慧淨修梵行
供養最上二足尊已備習一切无上之慧
於最後身得成為佛其土清淨琉璃為地
多諸寶樹行列道側金繩界道見者歡喜
常出好香散衆名華種種奇妙以為莊嚴
其地平正无有丘坑諸菩薩衆不可稱計
其心調柔逮大神通奉持諸佛大乘經典
諸聲聞衆无漏後身法王之子亦不可計
乃以天眼不能數知其佛當壽十二小劫
正法住世二十小劫像法亦住二十小劫
光明世尊其事如是

尒時大日捷連須菩提摩訶迦旃延等皆悉
悚慄一心合掌瞻仰世尊目不暫捨即共同
聲而說偈言

大雄猛世尊諸釋之法王哀愍我等故而賜佛音聲
如長淥心見為授記者如以甘露灑除熱得清涼

大雄仙世尊　諸佛之法王　多憐我等故　而賜佛音聲
右四段深心　見為授記者　如人甘露漿　除熱得清淨
如從飢國來　忽遇大王餐　心猶懷疑懼　未敢即便食
若復得王教　飲噉乃敢食　我等亦如是　每惟小乘過
不知當云何　得佛无上慧　聽聞佛音聲　言我等作佛
心尚懷憂懼　如未敢便食　若蒙佛授記　尒乃快安樂
大雄猛世尊　常欲安世間　願賜我等記　如飢須教食
尒時世尊　知諸大弟子心之所念　告諸比丘
是須菩提於當來世奉覲三百万億那由他
佛供養恭敬尊重讚歎常備梵行具菩薩道
於最後身得成為佛号曰名相如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊劫名有寶國名寶生其土平
正頗梨為地寶樹莊嚴无諸丘坑沙礫荊棘
使利之穢寶華覆地周遍清淨其土人民皆
處寶臺妙樓閣解脫閣弟子无量无邊等數
譬喻所不能知諸菩薩衆无數千万億那由
他佛壽十二小劫正法住世二十小劫像法
亦住二十小劫其佛常處虛空為衆說法度
無无量菩薩及聲聞衆尒時世尊欲重宣此
義而說偈言
諸比丘衆　今告汝等　甘當一心　聽我所說
我大弟子　須菩提者　當得作佛　号曰名相
當供无數　万億諸佛　隨佛所行　漸具大道
成就十力　三十二相　如恒河沙　猶如寶山

聲聞多有天人諸聲聞衆及諸菩薩无量万
億住嚴其國佛壽十二小劫正法住世二十
小劫像法亦住二十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

諸比丘衆等一心聽　如我所說　真實无異
是迦葉延當以種種　妙好供具　供養諸佛
諸佛滅後　起七寶塔　亦以華香　供養舍利
其家後身　得佛智慧　成等正覺　國土清淨
度脫无量　万億衆生　皆為十方　之所供養
佛之光明　无能勝者　其佛号曰　閻浮金光
菩薩聲聞　斯一切有　无量无數　莊嚴其國

尒時世尊復告大衆我今語汝是大目犍連
當以種種供具供養八千諸佛恭敬尊重諸
佛滅後各起塔廟高千由旬縱廣正等五百
由旬以金銀琉璃車渠馬瑙真珠玫瑰七寶
合成衆華瓔珞塗香末香燒香繒蓋幢幡以
用供養過是已後當復供養二百万億諸佛
亦復如是當得成佛号曰多摩羅跋栴檀香
如來應供正遍知明行足善逝世間解无上
士調御丈夫天人師佛世尊劫名大相諸
莊樂其土平正頗梨為地寶樹莊嚴散真珠
華周遍清淨見者歡喜多諸天人菩薩聲聞
其數无量佛壽二十四小劫正法住世四十
小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大目犍連　捨是身已　得見八千

小劫像法亦住四十小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言

我此弟子　大目犍連　捨是身已　得見八千
二百万億　諸佛世尊　為佛道故　供養恭敬
於諸佛所　常修梵行　於无量劫　奉持佛法
諸佛滅後　起七寶塔　長表金剛　華香伎樂
而以供養　諸佛塔廟　漸漸具足　菩薩道已
於意樂國　而得作佛　号多摩羅　栴檀之香
其佛壽命　二十四劫　常為天人　演說佛道
聲聞无量　如恒河沙　三明六通　有大威德
菩薩无數　志固精進　於佛智慧　皆不退轉
佛滅度後　正法當住　四十小劫　像法亦尒
我諸弟子　威德具足　其數五百　皆當授記
於未來世　成得佛　我及汝等　宿世因緣
吾今當說　汝等善聽

妙法蓮華經化城喻品第七

佛告諸比丘乃往過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫尒時有佛名大通智勝如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊其國名好成劫名大相諸
比丘彼佛滅度已來甚大久遠譬如三千大
千世界所有地種假使有人磨以為墨過於
東方千國土乃下一點大如微塵又過千國
土復下一點如是展轉盡地種墨於汝等意
云何是諸國土若算師弟子能得邊

主復下一點如是展轉盡地種量於女子爾
云何是諸國土若等塵 石以碎末子能得量
除如其數不不也世尊 諸比丘是人所經國
土有點不點盡來為塵 一塵一劫彼佛滅度
已來復過是數 元量元邊百千萬億阿僧祇
劫我以如來知見力故 觀彼人遠稱若今日
余時 世尊欲重宣此義 而說偈言

我今為汝世 元量元邊劫 有佛滅度已
如人以力磨 三千大千土 盡此諸地種
皆悉以為墨 如是展轉點 盡此諸塵墨
過於千國土 乃下一塵點 如是展轉點
如是諸國土 盡與下點等 復盡抹為塵
此諸微塵數 其劫復過是 彼佛滅度來
如來元礙智 如彼佛滅度 及聲聞菩薩
諸比丘當知 佛智淨微妙 如見今滅度
元漏元所礙 過於元量劫

佛告諸比丘大通智勝佛壽五百四十萬億
那由他劫其佛本坐道場破魔軍已垂得阿
耨多羅三藐三菩提而諸佛法不現在前如
是一小劫乃至十小劫結跏趺坐身心不動
而諸佛法猶不在前余時忉利諸天先為彼
佛於菩提樹下敷師子座高一由旬佛於此
座當得阿耨多羅三藐三菩提適坐此生時
諸梵天王兩聚人雨而自周匝風吹來四
去華更雨新者如是不絕滿十小劫供養
於佛乃至滅度亦雨此諸天為供佛
佛滅已諸天鼓其餘諸天伎樂滿十小劫

於佛乃至滅度亦復如是
佛告諸比丘 四王諸天及與釋
十六子滅度亦復如是諸比丘大通智勝佛
十小劫諸佛之法不現在前成阿耨多羅三
藐三菩提其佛未出家時有十六子其第一
者名曰智積諸子各有種種珍異玩好之具
聞父得成阿耨多羅三藐三菩提時諸所
住諸佛所諸學沙彌而隨送之其祖轉輪聖
王與一百大臣及餘百千萬億人民皆共圍
繞隨至道場咸欲親近大通智勝如來供養
恭敬尊重讚歎利己聽而礼足繞佛畢已一
心合掌瞻仰世尊以偈頌曰

大威德世尊 為度衆生故 於無量億劫 乃得成佛
諸願已具足 善哉吉元比 世尊甚希有 一坐十小劫
身體及手足 靜然安不動 其心常快怕 未曾有散亂
究竟永寂滅 安住元漏法 今者見世尊 安隱成佛道
以等得善利 稱度人歡喜 衆生常苦惱 盲暝元導師
不識善惡道 不知求解脫 長夜增惡趣 減損諸天衆
從冥入於冥 永不聞佛名 今佛得最上 安隱元漏道
我等及天人 為得最大利 是故成世尊 歸命元比等
尒時十六王子偈讚佛已勸 請世尊轉法
輪以化 是言 世尊 [illegible] 安隱諸衆生
諸天人民皆說偈言
世雄[illegible]等倫 百福自莊嚴 [illegible]
度脫[illegible]等 及諸[illegible]

世尊無等倫　百福自莊嚴　得見上智慧　願為世開說
度脫於我等　及諸衆生類　為分別顯示　令得是智慧
右我等侍佛　衆生亦復然　世尊知衆生　深心之所念
亦知所行道　又知智慧力　欲樂及前福　宿命所行業
世尊悉知已　當轉無上輪
佛告諸比丘大道智勝佛得阿耨多羅三藐
三菩提時十方各五百萬億諸佛世界六種
震動其國中間幽冥之處日月威光所不能
照而皆大明其中衆生各得相見咸作是言
此中云何忽生衆生又其國界諸天宮殿乃
至梵宮六種震動大光普照遍滿世界勝諸
天光今時東方五百萬億諸國土中梵天宮
殿光明照耀倍於常明諸梵天王各作是念
今者宮殿光明昔所未有以何因緣而現此
相是時諸梵天王即各相詣共議此事而彼
衆生有一大梵天王名救一切為諸梵衆而
說偈言
我等諸宮殿　光明昔未有　此是何因緣　宜各共求之
為大德天生　為佛出世間　而此大光明　遍照於十方
今時五百萬億國土諸梵天王與宮殿俱各
以衣裓盛諸天華共詣西方推尋是相見大
通智勝如來處于道場菩提樹下坐師子座
諸天龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅人非人等
等衆圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華

等衆圍繞及見十六王子請佛轉法輪即
時諸梵天王頭面礼佛繞百千帀即以天華
而散佛上其所散華如須彌山并以供養佛
菩提樹其菩提樹高十由旬華供養已各以
宮殿奉上於佛而作是言唯見慈愍受我
等所獻宮殿願垂納受時諸梵天王即於佛
前一心同聲以偈頌曰
世尊甚希有　難可得值遇　具足豐功德　能救護一切
天人之大師　慈愍於世間　十方諸衆生　普皆蒙饒益
我等所從來　五百萬億國　捨深禪之樂　為供養佛故
我等先世福　宮殿甚嚴飾　今以奉世尊　唯願哀納受
今時諸梵天王偈讚佛已各作是言唯願世
尊轉於法輪度脫衆生開涅槃道時諸梵天
王一心同聲而說偈言
世雄無足尊　唯願演此法　以大慈悲力　度苦惱衆生
今時大通智勝如來默然許之又諸比丘東
南方五百萬億國土諸大梵王各自見宮殿
光明照耀昔所未有歡喜踊躍生希有心即
各相詣共議此事而彼衆中有一大梵天王
名曰大悲為諸梵衆而說偈言
是事何因緣　而現如此相　我等諸宮殿　光明昔未有
為大德天生　為佛出世間　未曾見此相　當共一心求
過千萬億土　尊先共推之　多是佛出世　度脫諸衆生
今時五百萬億諸梵天王與宮殿俱各以衣
裓盛諸天華共詣西北方推尋是相見大通

*

*

普聞大法雨　度見菩提

尒時　如來眉間白毫相光遍照十方東西南北上下五百萬億恒河沙世界

大梵王皆悉雨觀　所止宮殿光明威曜皆作

未有佛出世　無量諸佛　如來出世　有心即各相知識

亦以何因緣　我等宮殿有斯光明時彼衆中

有一大梵天王名曰尸棄　與諸梵衆而記偈

言

令以何因緣　我等諸宮殿　威德光明曜　嚴飾未曾有

如是之妙相　昔所未聞見　為大德天生　為佛出世間

尒時五百萬億諸梵天王與宮殿具各以天

栴檀香　散于道場菩提樹下坐師子座諸天

龍王乾闥婆緊那羅摩睺羅伽人非人等恭

敬圍繞及見十六王子請佛轉法輪時諸梵

天王頭面礼佛繞百千帀即以天華而散佛

上所散之華如自然山行以供養佛菩提樹

華供養已各以宮殿奉上彼佛而作是言唯

見哀愍饒益我等所獻宮殿願垂納受時諸

梵天王即於佛前一心同聲以偈頌曰

善哉見諸佛　救世之聖尊　能於三界獄　免出諸衆生

普智天人尊　哀愍群萌類　願開甘露門　廣度於一切

往昔所曾見　空過无有佛　世尊未出時　十方常闇冥

三惡道增長　阿修羅亦減　諸天衆轉減　死墮惡道

不從佛聞法　常行不善事　多人從佛聞　佛為世間眼

久遠時乃生　難信難解法　如優曇鉢華　時乃一現世

諸衆生聞法　皆共成佛道　我等無量劫　為是衆故來

世尊法久後　要當說真實　如來無量力　為諸佛之子

三惡道增長　阿修羅亦減　諸天衆轉減　死墮惡道

不從佛聞法　常行不善事　多人從佛聞　佛為世間眼

久遠時乃生　難信難解法　如優曇鉢華　時乃一現世

諸衆生聞法　皆共成佛道　我等無量劫　為是衆故來

世尊法久後　要當說真實　如來無量力　為諸佛之子

令以奉世尊　唯垂哀愍受　願以此功德　普及於一切

我等與衆生　皆共成佛道

尒時五百萬億諸梵天王偈讚佛已各白佛

言唯願世尊轉於法輪多所安隱多所度脫

時諸梵天王而說偈言

世尊轉法輪　擊甘露法鼓　度苦惱衆生　開示涅槃道

唯願受我請　以大微妙音　哀愍而敷演　无量劫習法

尒時大通智勝如來受十方諸梵天王及十

六王子請即時三轉十二行法輪若沙門婆

羅門若天魔梵及餘世間所不能轉謂是苦

是苦集是苦滅是苦滅道又廣說十二因緣

法无明緣行行緣識識緣名色名色緣六入

六入緣觸觸緣受受緣愛愛緣取取緣有有

緣生生緣老死憂悲苦惱无明滅則行滅行

滅則識識滅則名色滅名色滅則六入滅

六入滅則觸滅觸滅則受滅受滅則愛滅愛

滅則取滅取滅則有滅有滅則生滅生滅則

老死憂悲苦惱滅佛作是人人大衆之中說是

老九憂惱者悉滅住天人大衆之中說是
法時六百萬億那由他人以不受一切法故
而作諸漏心得解脫皆得妙禪之三明六
通具八解脫第二第三第四說法時千萬億
恒河沙那由他等衆生亦以不受一切法故
而於諸漏心得解脫從是已後諸聲聞衆无
量无邊不可稱數余時十六王子皆以童子
出家而爲沙彌諸根通利智慧明了已曾供
養百千萬億諸佛淨修梵行求阿耨多羅三
藐三菩提俱白佛言世尊是諸无量千萬億
大德聲聞皆已成就世尊亦當爲我等說阿
耨多羅三藐三菩提法我等聞已皆共備學
世尊我等志願如來知見深心所念佛自證
知余時轉輪聖王所將衆中八萬億人見十
六王子出家亦來出家王即聽許余時彼佛
受沙彌請過二萬劫已乃於四衆之中說是
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念說
是經已十六沙彌爲阿耨多羅三藐三菩提
故皆共受持讀誦通利說是經時十六菩薩
沙彌皆悉信受聲聞衆中亦有信解其餘衆
生千萬億種皆生疑惑佛說是經於八千劫
未曾休廢說此經已即入靜室住於禪定八
萬四千劫是時十六菩薩沙彌知佛入室禪
定靜處各昇法座亦於八萬四千劫爲四部
衆廣說分別妙法華一一皆度六百萬億

那由他恒河沙等衆生示教利喜八萬阿僧
祇劫皆得法華妙禪之三明六
通具八解脫二菩薩名大通智勝佛過八萬四
千劫已從三昧起住於法座普告
大衆是十六菩薩沙彌甚爲希有諸根通利
智慧明了已曾供養无量千萬億諸佛於
諸佛所常備梵行受持佛智開示衆生令入
其中汝等皆當數數親近而供養之所以者
何若聲聞辟支佛及諸菩薩能信是十六菩
薩所說經法受持不毀者是人皆當得阿耨
多羅三藐三菩提如來之慧佛告諸比丘是
十六菩薩常樂說是妙法蓮華經一一菩薩
所化六百萬億那由他恒河沙等衆生世世
所生與菩薩俱從其聞法悉皆信解以此因
緣得值四萬億諸佛世尊于今不盡諸比丘
我今語汝彼佛弟子十六沙彌今皆得阿耨
多羅三藐三菩提於十方國土現在說法有
无量百千萬億菩薩聲聞以爲眷屬其二沙
彌東方作佛一名阿閦在歡喜國二名須彌
頂東南方二佛一名師子音二名師子相南
方二佛一名虛空住二名常滅西南方二佛
一名帝相二名梵相西方二佛一名阿弥陀
二名度一切世間苦惱西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香二名須彌相北方二佛
名雲自在二名雲自在王東北方佛名壞

二名慶一切世間 [illegible] 北西北方二佛一名多
摩羅跋栴檀香神通二名須摩那華 [illegible] 北方二佛
一名寶幢雲自在王東北方佛名壞
一切世間怖畏第十六我釋迦牟尼佛於娑
婆國土成阿耨多羅三藐三菩提諸比丘汝
等為沙彌時各各教化无量百千萬億恒河
沙等衆生從我聞法為阿耨多羅三藐三菩
提此諸衆生于今有住聲聞地者我常教化
阿耨多羅三藐三菩提是諸人等應以是法
漸入佛道所以者何如來智慧難信難解余
時所化无量恒河沙等衆生者汝等諸比丘
及我滅度後未來世中聲聞弟子是也我滅
度後復有弟子不聞是經不知不覺菩薩所
行自於所得功德生滅度想當入涅槃我於
餘國作佛更有異名是人雖生滅度之想入
於涅槃而於彼土求佛智慧得聞是經唯以
佛乘而得滅度更无餘乘除諸如來方便說
法諸比丘若如來自知涅槃時到衆又清淨
信解堅固了達空法深入禪定便集諸菩薩
及聲聞衆為說是經世間无有二乘而得滅
度唯一佛乘得滅度耳比丘當知如來方便
示入衆生之性知其志樂小法深著五欲為
是等故說於涅槃是人若聞則便信受解如
五百由旬險難惡道曠絕之處 [illegible] 人怖畏之處若有一導師聰明
[illegible]

[illegible] 五百由旬險難惡道曠絕之處 [illegible] 人怖畏之處若有一導師聰明
[illegible] 有多衆欲過此道至珍寶處有一導師聰明
[illegible] 為知險道通塞之相 [illegible] 導衆人欲過此
難所將人衆中路懈退白導師言我等疲極
而復怖畏不能復進前路猶遠心欲退還導
師多諸方便而作是念此等可愍云何捨大
珍寶而欲退還作是念已以方便力於險道
中過三百由旬化作一城告衆人言汝等勿
怖畏得退還今此大城可於中止隨意所作
若入是城快得安隱若能前至寶所亦可得
去是時疲極之衆心大歡喜嘆未曾有我等
今者免斯惡道快得安隱於是衆人前入化
城生已度想生安隱想尒時導師知此人衆
既得止息无復疲惓即滅化城語衆人言汝
等去來寶處在近向者大城我所化作為止
息耳諸比丘如來亦復如是今為汝等作大
導師知諸生死煩惱惡道險難長遠應去應
度若衆生但聞一佛乘者則不欲見佛不欲
親近便作是念佛道長遠久受勤苦乃可得
成佛知是心怯弱下劣以方便力而於中道
為止息故說二涅槃若衆生住於二地如來
尒時便為說汝等所住未為近
住佛慧當觀察籌量所得涅槃非真實也但
是如來方便之力於一佛乘分別說三如城
導師為止息故化作大城即知息已而告之

於佛息當觀衆聚唯是一佛乘分別說三如彼
是如來方便之力於一佛乘分別說三如彼
導師為止息故化作大城既知息已而告之
言寶處在近此城非實我化作耳余時世尊
欲重宣此義而說偈言

大通智勝佛　十劫坐道場　佛法不現前　不得成佛道
諸天神龍王　阿備羅衆等　常雨於天華　以供養彼佛
諸天擊天鼓　并作衆伎樂　香風吹萎華　更雨新好者
過十小劫已　乃得成佛道　諸天及世人　心皆懷踊躍
彼佛十六子　皆與其眷屬　千万億國土　俱行至佛所
頭面礼佛足　而請轉法輪　聖師子法雨　充我及一切
世尊甚難值　久遠時一現　為覺悟群生　震動於一切
東方諸世界　五百万億國　梵宮殿光曜　昔所未曾有
諸梵見此相　尋來至佛所　散華以供養　并奉上宮殿
請佛轉法輪　以偈而讚嘆　佛知時未至　受請默然坐
三方及四維　上下亦復尒　散華奉宮殿　請佛轉法輪
世尊甚難值　願以本慈悲　廣開甘露門　轉无上法輪
无量慧世尊　受彼衆人請　為宣種種法　四諦十二緣
无明至老死　皆從生緣有　如是衆過患　汝等應當知
宣暢是法時　六百万億姹　得意諸世際　皆成阿羅漢
第二說法時　千万恒沙衆　於諸法不受　亦得阿羅漢
從是後得道　其數无有量　万億劫筭數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨

佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻

從是後得道　其數无有量　万億劫筭數　不能得其邊
時十六王子　出家作沙弥　皆共請彼佛　演說大乘法
我等及營從　皆當成佛道　願得如世尊　慧眼第一淨

佛知童子心　宿世之所行　以无量因緣　種種諸譬喻
說六波羅蜜　及諸神通事　分別真實法　菩薩所行道
說是法華經　如恒河沙偈　彼佛說經已　靜室入禪定
一心一處坐　八万四千劫　是諸沙弥等　知佛禪未出
為无量億衆　說佛无上慧　各各坐法座　說是大乘經
於佛宴坐後　宣揚助法化　一一沙弥等　所度諸衆生
有六百万億　恒河沙等衆　彼佛滅度後　是諸聞法者
在在諸佛土　常與師俱生　是十六沙弥　具足行佛道
今現在十方　各得成正覺　余時聞法者　各在諸佛所
其有住聲聞　漸教以佛道　我在十六數　曾亦為汝說
是故以方便　引汝趣佛慧　以是本因緣　今說法華經
令汝入佛道　慎勿懷驚懼　譬如險惡道　迴絶多毒獸
又復无水草　人所畏怖處　无數千万衆　欲過此險道
其路甚曠遠　慎勿懷驚懼　時有一導師　強識有智慧
逕五百由旬　在險濟衆難　衆人皆疲惓　而白導師言
明了心決定　於此欲退還　導師作是念　此輩甚可愍
我等今頓乏　而失大珍寶　尋時思方便　當設神通力
如何欲退還　在嚴諸舍宅　周帀有園林　渠流及浴池
化作大城郭　重門高樓閣　男女皆充滿　即作是化已　慰衆言勿懼
汝等入此城　各可隨意住　諸人既入城　心皆大歡喜
皆已安隱想　自謂已得度　導師知息已　集衆而告言
汝等當前進　此是化城耳　我見汝疲極　中路欲退還

W→T262 9/2738

汝等入此城 各可隨所樂 諸人既入城 心皆大歡喜
皆生安隱想 自謂已得度 導師知息已 集衆而告言
汝等當前進 此是化城耳 我見汝疲極 中路欲退還
故以方便力 權化作此城 汝今憩精進 當共至寶所
我亦復如是 為一切導師 見諸求道者 中路而懈廢
不能度生死 煩惱諸險道 故以方便力 為息說涅槃
言汝等皆滅 所作皆已辦 既知到涅槃 皆得阿羅漢
尒乃集大衆 為說真實法 諸佛方便力 分別說三乘
唯有一佛乘 息憩故說二 今為汝說實 汝所得非滅
為佛一切智 當發大精進 汝證一切智 十力等佛法
具三十二相 乃是真實滅 諸佛之導師 為息說涅槃
既知是息已 引入於佛慧

▼斯五〇四一號　佛經戒律疏（上樹過人頭戒參見四分律）

無聞思惟耳鼻舌身意愛無聞思惟眼愛
靜思惟耳鼻舌身意愛辯靜思惟眼愛遠
思惟耳鼻舌身意愛遠離思惟眼愛如病思
惟耳鼻舌身意愛如病思惟眼愛如癰思惟
耳鼻舌身意愛如癰思惟眼愛如箭思惟耳
身舌身意愛如箭思惟眼愛如癰思惟耳鼻
舌身意愛如癰思惟眼愛熱惱思惟耳鼻舌
身意愛熱惱思惟眼愛逼切思惟耳舌身
意愛逼切思惟眼愛敗壞思惟耳鼻舌身意
愛敗壞思惟眼愛衰朽思惟耳鼻舌身意
衰朽思惟眼愛變動思惟耳鼻舌身意愛變
動思惟眼愛速滅思惟耳鼻舌身意愛速滅
思惟眼愛可畏思惟耳鼻舌身意愛可畏思
惟眼愛可欣思惟耳鼻舌身意愛可欣思惟
眼愛有災患惟耳鼻舌身意愛有災患惟眼
愛有橫思惟耳鼻舌身意愛有橫思惟眼愛
有疫思惟耳鼻舌身意愛有疫思惟眼愛有
動思惟耳鼻舌身意愛有厲思惟眼愛性不
安隱思惟耳鼻舌身意愛性不安隱思惟眼
愛不可保信思惟耳鼻舌身意愛不可保信
思惟眼愛無生無滅思惟耳鼻舌身意愛無
生無滅思惟眼愛無染無淨思惟耳鼻舌身

S → T220　5/432B29~C1
W →　5/436C3

*

思惟眼處無生無滅思惟耳鼻舌身意處無
生無滅思惟眼處無染無淨思惟耳鼻舌身
意處無染無淨思惟眼處無作無為思惟耳
鼻舌身意處無作無為憍尸迦是為菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟色處無常思惟聲香味
觸法處無常思惟色處苦思惟聲香味觸法
處苦思惟色處無我思惟聲香味觸法處無
我思惟色處不淨思惟聲香味觸法處不淨
思惟色處空思惟聲香味觸法處空思惟色
處無相思惟聲香味觸法處無相思惟色處
無願思惟聲香味觸法處無願思惟色處寂
靜思惟聲香味觸法處寂靜思惟色處遠離
思惟聲香味觸法處遠離思惟色處如病思
惟聲香味觸法處如病思惟色處如癰思惟
聲香味觸法處如癰思惟色處如箭思惟聲
香味觸法處如箭思惟色處如瘡思惟聲香
味觸法處如瘡思惟色處熱惱思惟聲香味
觸法處熱惱思惟色處逼切思惟聲香味觸
法處逼切思惟色處敗壞思惟聲香味觸法
處敗壞思惟色處衰朽思惟聲香味觸法處
衰朽思惟色處變動思惟聲香味觸法處變

*

處敗壞思惟色處衰朽思惟聲香味觸法處
衰朽思惟色處變動思惟聲香味觸法處變
動思惟色處速滅思惟聲香味觸法處速滅
思惟色處可畏思惟聲香味觸法處可畏思
惟色處可厭思惟聲香味觸法處可厭思惟
色處有災思惟聲香味觸法處有災思惟色
處有橫思惟聲香味觸法處有橫思惟色處
有疫思惟聲香味觸法處有疫思惟色處有
癘思惟聲香味觸法處有癘思惟色處性不
安隱思惟聲香味觸法處性不安隱思惟色
處不可保信思惟聲香味觸法處不可保信
思惟色處無生無滅思惟聲香味觸法處無
生無滅思惟色處無染無淨思惟聲香味觸
法處無染無淨思惟色處無作無為思惟聲
香味觸法處無作無為憍尸迦是為菩薩摩
訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟眼界無常思惟色界眼
識界及眼觸眼觸為緣所生諸受無常思惟
眼界苦思惟色界眼識界及眼觸眼觸為緣
所生諸受苦思惟眼界無我思惟色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受無我思惟眼

累及眼觸眼觸為緣所生諸受無我思惟眼
累不淨思惟色累眼識累及眼觸眼觸為緣
所生諸受不淨累惟眼累變思惟色累眼識
累及眼觸眼觸為緣所生諸受變思惟眼累
無相思惟色累眼識累及眼觸眼觸為緣所
生諸受無相思惟眼累無願思惟色累眼識
累及眼觸眼觸為緣所生諸受無願思惟眼
累空靜思惟色累眼識累及眼觸眼觸為緣
所生諸受空靜思惟眼累遠離思惟色累眼
識累及眼觸眼觸為緣所生諸受遠離思惟
眼累如病思惟色累眼識累及眼觸眼觸為
緣所生諸受如病思惟眼累如癰思惟色累
眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受如癰思惟
眼累如箭思惟色累眼識累及眼觸眼觸為
緣所生諸受如箭思惟眼累如瘡思惟色累
眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受如瘡思惟
眼累熱惱思惟色累眼識累及眼觸眼觸為
緣所生諸受熱惱思惟眼累逼切思惟色累
眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受逼切思
惟眼累敗壞思惟色累眼識累及眼觸眼觸
為緣所生諸受敗壞思惟眼累腐朽思惟色
累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受衰朽
思惟眼累變動思惟色累眼識累及眼觸眼

14

累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受衰朽
思惟眼累變動思惟色累眼識累及眼觸眼
觸為緣所生諸受變動思惟眼累速滅思惟
色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受速
滅思惟眼累可畏思惟色累眼識累及眼觸
眼觸為緣所生諸受可畏思惟眼累可厭思
惟色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受
可厭思惟眼累有災思惟色累眼識累及眼
觸眼觸為緣所生諸受有災思惟眼累有橫
思惟色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸
受有橫思惟眼累有疫思惟色累眼識累及眼
觸眼觸為緣所生諸受有疫思惟眼累有癘思
惟色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受
有癘思惟眼累性不安隱思惟色累眼識累
及眼觸眼觸為緣所生諸受性不安隱思惟眼
累不可保信思惟色累眼識累及眼觸眼觸
為緣所生諸受不可保信思惟眼累無生無滅
思惟色累眼識累及眼觸眼觸為緣所生諸受
無生無滅思惟眼累無染無淨思惟色累眼
識累及眼觸眼觸為緣所生諸受無染無淨
思惟眼累無作無為思惟色累眼識累及眼
觸眼觸為緣所生諸受無作無為憍尸迦是

思惟眼界無作無為思惟名界眼識界及眼
觸眼為緣所生諸受無作無為憍尸迦是
為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟可界無常思惟聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無常思惟
耳界苦思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受苦思惟耳界無我思惟聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受無我思惟耳
界不淨思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受不淨思惟耳界空思惟聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受空思惟耳界
無相思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受無相思惟耳界無願思惟聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受無願思惟耳
界寂靜思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受寂靜思惟耳界遠離思惟聲界耳
識界及耳觸耳觸為緣所生諸受遠離思惟
耳界如病思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為
緣所生諸受如病思惟耳界如癰思惟聲界
耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如癰思
惟耳界如箭思惟聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受如箭思惟耳界如癰思惟聲

耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如癰思
惟耳界如箭思惟聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受如箭思惟耳界如[illegible]思惟聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受如[illegible]
思惟耳界熱惱思惟聲界耳識界及耳觸耳
觸為緣所生諸受熱惱思惟耳界色切思惟
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受逼
切思惟耳界敗壞思惟聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受敗壞思惟耳界衰朽思
惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受
衰朽思惟耳界變動思惟聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受變動思惟耳界速滅
思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受速滅思惟耳界可畏思惟聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受可畏思惟耳界可
厭思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受可厭思惟耳界有災思惟聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受有災思惟耳界
有橫思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所
生諸受有橫思惟耳界有疫思惟聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受有疫思惟耳
界有鬪思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受有鬪思惟耳界怪不安隱思惟聲

界及耳觸耳觸為緣所生諸受有疲惡思惟耳
界有癡惡思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣
所生諸受有癡惡思惟耳界性不安隱惡思惟聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受性不
安隱惡思惟耳界不可保信惡思惟聲界耳識界
及耳觸耳觸為緣所生諸受不可保信惡思惟耳
界無生無滅惡思惟聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受無生無滅惡思惟耳界無染無
淨惡思惟聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生
諸受無染無淨惡思惟耳界無作無為惡思惟聲
界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受無作
無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜
多
憍尸迦若菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便惡思惟鼻界無常惡思惟香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無常惡思惟
鼻界苦惡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受苦惡思惟鼻界無我惡思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無我惡思惟鼻
界不淨惡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣
所生諸受不淨惡思惟鼻界變壞惡思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受變壞惡思惟鼻界
無相惡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所

界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空惡思惟鼻界
無相惡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無願惡思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無願惡思惟鼻
界寂靜惡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受寂靜惡思惟鼻界遠離惡思惟香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受遠離惡
思惟鼻界如病惡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸
為緣所生諸受如病惡思惟鼻界如癰惡思惟香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受如癰
惡思惟鼻界如箭惡思惟香界鼻識界及鼻觸
鼻觸為緣所生諸受如箭惡思惟鼻界如瘡惡
惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
如瘡惡思惟鼻界熱惱惡思惟香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受熱惱惡思惟鼻界遍切
惡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受遍切惡思惟鼻界敗壞惡思惟香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受敗壞惡思惟鼻界衰
朽惡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受衰朽惡思惟鼻界變動惡思惟香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受變動惡思惟鼻界
速滅惡思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受速滅惡思惟鼻界可愛惡思惟香界鼻識

及鼻觸鼻觸為緣所生諸受變動思惟鼻界
遠減思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受遠減思惟鼻界可畏思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受可畏畏惟鼻界
可欣思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受可欣思惟鼻界有災思惟香界鼻識
界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有災思惟鼻
界有橫思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受有橫思惟鼻界有疫思惟香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受有疫思惟鼻界有
勵思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生
諸受有勵思惟鼻界怪不安隱思惟香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受怪不安隱
思惟鼻界不可保信思惟香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受不可保信思惟鼻界
無生無滅思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為
緣所生諸受無生無滅思惟鼻界無染無淨
思惟香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸
受無染無淨思惟鼻界無作無為思惟香界
鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受無作無
為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟香界無常思惟味界香

為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多
憍尸迦菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得為方便思惟舌界無常思惟味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受無常思惟
舌界苦思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受苦思惟舌界無我思惟味界舌識界
及舌觸舌觸為緣所生諸受無我思惟舌界
界不淨思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受不淨思惟舌界空思惟味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受空思惟舌界
無相思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受無相思惟舌界無願思惟味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受無願思惟舌
界寂靜思惟味界舌識界及舌觸舌觸為緣
所生諸受寂靜思惟舌界遠離思惟味界舌
識界及舌觸舌觸為緣所生諸受遠離思惟
舌界如病思惟味界舌識界及舌觸舌觸為
緣所生諸受如病思惟舌界如癰思惟味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如癰思
惟舌界如箭思惟味界舌識界及舌觸舌觸
為緣所生諸受如箭思惟舌界如瘡思惟味
界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受如瘡
思惟舌界熱惱思惟味界舌識界及舌觸舌

觸爲緣所生諸受如實思惟舌界如實思惟味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受如實
思惟舌界熱惱思惟味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受熱惱思惟舌界逼切思惟
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受逼
切思惟舌界敗壞思惟味界舌識界及舌觸
舌觸爲緣所生諸受敗壞思惟舌界衰朽思
惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受
衰朽思惟舌界變動思惟味界舌識界及舌
觸舌觸爲緣所生諸受變動思惟舌界速滅
思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸
受速滅思惟舌界可畏思惟味界舌識界及
舌觸舌觸爲緣所生諸受可畏思惟舌界可
厭思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生
諸受可厭思惟舌界有災思惟味界舌識界
及舌觸舌觸爲緣所生諸受有災思惟舌界
有橫思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所
生諸受有橫思惟舌界有疫思惟味界舌識
界及舌觸舌觸爲緣所生諸受有疫思惟舌
界有癘思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣
所生諸受有癘思惟舌界性不安隱思惟味
界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性不
[illegible]

界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受性不
安隱思惟舌界不可保信思惟味界舌識界
及舌觸舌觸爲緣所生諸受不可保信思惟
舌界無生無滅思惟味界舌識界及舌觸舌
觸爲緣所生諸受無生無滅思惟舌界無染
無淨思惟味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所
生諸受無染無淨思惟舌界無作無爲思惟
味界舌識界及舌觸舌觸爲緣所生諸受無
作無爲憍尸迦是爲菩薩摩訶薩般若波羅
蜜多

憍尸迦菩薩摩訶薩以應一切智智心用
無所得爲方便思惟身界無常思惟觸界身
識界及身觸身觸爲緣所生諸受無常思惟
身界苦思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受苦思惟身界無我思惟觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受無我思惟身
界不淨思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣
所生諸受不淨思惟身界空思惟觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受空思惟身界
無相思惟觸界身識界及身觸身觸爲緣所
生諸受無相思惟身界無願思惟觸界身識
界及身觸身觸爲緣所生諸受無願思惟身

生諸受無相思惟身界無願思惟觸界身識
界及身觸身觸為緣所生諸受無願思惟身
界空靜思惟觸界身識界及身觸身觸為緣
所生諸受空靜思惟身界遠離思惟觸界身
識界及身觸身觸為緣所生諸受遠離思惟
身界如病思惟觸界身識界及身觸身觸為
緣所生諸受如病思惟身界如癰思惟觸界
身識界及身觸身觸為緣所生諸受如癰
惟身界如箭思惟觸界身識界及身觸身觸
為緣所生諸受如箭思惟身界如癰思惟觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受如癰
思惟身界熱惱思惟觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受熱惱思惟身界逼切思惟
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受逼
切思惟身界敗壞思惟觸界身識界及身觸
身觸為緣所生諸受敗壞思惟身界衰朽思
惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受
衰朽思惟身界變動思惟觸界身識界及身
觸身觸為緣所生諸受變動思惟身界速滅
思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸
受速滅思惟身界可畏思惟觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受可畏思惟身界可

114

受速滅思惟身界可畏思惟觸界身識界及
身觸身觸為緣所生諸受可畏思惟身界可
厭思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所生
諸受可厭思惟身界有災思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受有災思惟身界
有橫思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受有橫思惟身界有疫思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受有疫思惟身界
有厲思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受有厲思惟身界怪不安隱思惟觸
界身識界及身觸身觸為緣所生諸受怪不
安隱思惟身界不可保信思惟觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受不可保信思惟
身界無生無滅思惟觸界身識界及身觸身
觸為緣所生諸受無生無滅思惟身界無染
無淨思惟觸界身識界及身觸身觸為緣所
生諸受無染無淨思惟身界無作無為思惟
觸界身識界及身觸身觸為緣所生諸受無
作無為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅
蜜

憍尸迦菩薩摩訶薩以應一切智智心用
[illegible]所問為方便思惟[illegible]思惟法界意
識界及觸意觸為緣所生諸受思惟

115

識界及意觸意觸為緣所生諸受性不安隱
思惟意界不可保信思惟法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受不可保信思惟意界
無生無滅思惟法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受無生無滅思惟意界無染無淨
思惟法界意識界及意觸意觸為緣所生諸
受無染無淨思惟意界無作無為思惟法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受無作無
為憍尸迦是為菩薩摩訶薩般若波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第七十七

▼斯五〇四三號　妙法蓮華經卷第二

S→T262　9/10B26~C3

命時舍利弗　重
而白佛言今聚世尊聞此法
未曾有所以者何我昔從佛聞如是法
菩薩受記作佛而我等不預斯事甚自悵惜
失於如來無量知見世尊我常獨處山林樹
下坐若行住是念我等同入法性者何
乘以小乘法而得滅度是我咎非世尊
也所以者何若我等待說所因緣就阿耨多
羅三藐三菩提者必以大乘而得度脫然我
等不解方便隨宜所說初聞佛法遂便信受
思惟取證世尊我從昔來終日竟夜每自剋
責亦今從佛聞所未聞未曾有法斷諸疑悔
身意泰然快得安隱今日乃知真是佛子從
佛口生從法化生得佛法分亦時舍利弗欲
重宣此義而說偈言
我聞是法音　得所未曾有　心懷大歡喜　疑網皆已除
昔來從佛教　不失於大乘　佛音甚希有　能除衆生惱
我已得滅盡　聞佛菩提　我處於山谷　或在林樹下
若坐若經行　常思惟是事　嗟呼深自責　云何而自欺
我等亦佛子　同入無漏法　不能於未來　演說無上道
金色三十二　十力諸解脫　同於一法中　而不得此事

[illegible]無漏法 不能於未來 演說无上道
金色三十二 十力等解脫 圓滿一法中 如下得此事
八十種妙好 十八不共法 如是等功德 而我皆已具
我獨經行時 見佛在大衆 名聞滿十方 廣饒益衆生
自惟失此利 [illegible]為自欺誑 我常於日夜 每思惟是事
欲以何因緣 令衆為不失 我常見世尊 釋迦諸菩薩
以是於晨夜 [illegible]此事 今聞佛音聲 隨宜而說法
無漏難思議 [illegible]道場 我本著邪見 為諸梵志師
世尊知我心 拔邪說涅槃 我悉除邪見 於空法得證
余時心自謂 得至於滅度 而今乃自覺 非是真滅度
若得作佛時 具三十二相 天人夜叉衆 龍神等恭敬
是時乃可謂 永盡滅無餘 佛於大衆中 說我當作佛
聞如是法音 除諸惡已除 初聞佛所說 心中大驚疑
將非魔作佛 惑亂我心耶 佛以種種緣 譬喻巧言說
其心安如海 我聞疑網斷 佛說過去世 无量滅度佛
安住方便中 未曾說是法 現在未來佛 其數无有量
亦以諸方便 演說如是法 如今者世尊 從生及出家
得道轉法輪 亦以方便說 世尊說實道 汝等无此事
以是我定知 非是魔作佛 我墮疑網故 謂是魔所為
聞佛柔軟音 深遠微妙 演暢清淨法 我心大歡喜
長擯不已盡 安住佛智中 [illegible]當作佛 為天人所敬

聞佛柔軟音 深遠微妙 演暢清淨法 我心大歡喜
疑網悉已盡 安住佛智中 我當作佛 為天人所敬
轉無上法輪 教諸菩薩
余時佛告諸比丘 我於天人沙門婆羅門
等大衆中說我昔曾於二萬億佛所為无上
道故常教化汝汝亦長夜隨我受學我以方
便故引導於汝 生我法中今諸比丘我昔教汝志
願佛道汝今悉忘而便自謂已得滅度我今
還欲令汝憶本所行道故為諸聲聞說
是大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念
舍利弗汝於未來世過无量无邊不可思議
劫供養若干千萬億佛奉持正法具足菩薩
所行之道當得作佛号曰華光如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢其土平正清淨嚴
飾安隱豐樂天人熾盛瑠璃為地有八交道
黃金為繩以界其側其傍各有七寶行樹常
有華菓華光如來亦以三乘教化衆生舍利
弗彼佛出時雖非惡世以本願故說三乘法
其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩無量无邊不

其劫名大寶莊嚴何故名曰大寶莊嚴其國
中以菩薩為大寶故彼諸菩薩無量无邊不
可思議算數譬喻所不能及非佛智力无能
知者若欲行時寶華承足此諸菩薩非初發
意皆久殖德本於无量百千萬億佛所淨修
梵行恒為諸佛之所稱歎常修佛慧具大神
通善知一切諸法之門質直无僞志念堅固
如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽十二
小劫除為王子未住佛時其國人民壽八小
劫華光如來過十二小劫授堅滿菩薩阿耨
多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅滿菩薩
次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度阿羅
訶三藐三佛陀其佛國土亦復如是舍利弗
是華光佛滅度之後正法住世三十二小劫
像法住世亦三十二小劫尒時世尊欲重宣
此義而說偈言
舍利弗來世　成佛普智尊　号名曰華光　當度无量衆
供養无數佛　具足菩薩行　十力等功德　證於无上道
過无量劫已　劫名大寶嚴　世界名離垢　清淨无穢穢
以瑠璃為地　金繩界其道　寶樹華莊嚴　常有華充遍
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足

以瑠璃為地　金繩界其道　寶樹華莊嚴　常有華充遍
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜　皆已悉具足
於无數佛所　善學菩薩道　如是等大士　華光佛所化
佛為王子時　棄國捨世榮　於家示後身　出家成佛道
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆　壽命八小劫
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫　廣度諸衆生
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布　天人普供養
華光佛所為　其事皆如是　其佛是聖尊　家勝无倫比
彼佛是法身　實應自欣慶
尒時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍无量各各脫
身所著上衣以供養佛釋提桓因梵天王等
與无數天子亦以天妙衣天曼陀羅華等訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣住虛空中
而自迴轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一
時俱作而衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃復轉无上最大法輪尒時諸
天子欲重宣此義而說偈言
昔於波羅奈　轉四諦法輪　分別說諸法　五衆之生滅

天子[illegible]

[illegible]

今[illegible]利弗[illegible]見[illegible]大法輪[illegible]

我等從昔來[illegible]聞世尊說[illegible]

[illegible]說是法我等皆通達大智舍利弗今[illegible]

我等亦如是必當得作佛於一切世間[illegible]

佛道無[illegible]議[illegible]說所有福業今[illegible]過世

[illegible]見佛功德[illegible]迴向佛道

今將舍利弗白佛言世尊我今無復疑悔親

[illegible]佛前得受阿耨多羅三藐三菩提記是諸

千二百心自在者皆住學地佛常教化言我

法能生老病死究竟涅槃是聲聞人若

各自[illegible]見又有聲聞等謂得涅槃而今

於世尊前聞所不聞皆墮疑惑善哉世尊願

為四衆說其因緣今離疑悔於佛所住舍利

弗我先不言諸佛世尊以種種因緣譬喻言

辭方便說法皆為阿耨多羅三藐三菩提故

是諸所說皆為化菩薩故欲令舍利弗今當復

以譬喻更明此義諸有智者以譬喻而解

利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富

無量多有田宅又諸童僕家殖大眾有一

門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其

中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危

周帀俱時欻然火起燒舍宅長者諸子若

十二十或至三十在此宅中長者見是大火

從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此

所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂

著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛

切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作

是思惟我身手有力當以衣裓若以机案從

舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小

諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為

火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時

疾出无令為火之所燒害作是念已如所思

惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻

而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不怖了

无出心亦復不知何者是火何者為舍云何

為失但東西走戲視父而已尒時長者即作

是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時

出必為所燒我今當設方便令諸子等得免

利弗若國邑聚落有大長者其年衰邁財富

無量多有田宅又諸童僕家殖大眾有一

門多諸人衆一百二百乃至五百人止住其

中堂閣朽故牆壁頹落柱根腐敗梁棟傾危

周帀俱時欻然火起燒舍宅長者諸子若

十二十或至三十在此宅中長者見是大火

從四面起即大驚怖而作是念我雖能於此

所燒之門安隱得出而諸子等於火宅內樂

著嬉戲不覺不知不驚不怖火來逼身苦痛

切己心不厭患无求出意舍利弗是長者作

是思惟我身手有力當以衣裓若以机案從

舍出之復更思惟是舍唯有一門而復狹小

諸子幼稚未有所識戀著戲處或當墮落為

火所燒我當為說怖畏之事此舍已燒宜時

疾出无令為火之所燒害作是念已如所思

惟具告諸子汝等速出父雖憐愍善言誘喻

而諸子等樂著嬉戲不肯信受不驚不怖了

无出心亦復不知何者是火何者為舍云何

為失但東西走戲視父而已尒時長者即作

是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時

出必為所燒我今當設方便令諸子等得免

是念此舍已為大火所燒我及諸子若不時
出必為所燒我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍玩奇
異之物情必樂著而告之言汝等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝尒時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復障礙其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車
願時賜與舍利弗尒時長者各賜諸子等一
大車其車高廣衆寶莊校周帀欄楯四面懸
鈴又於其上張設憪蓋亦以珎奇雜寶而嚴
飾之寶繩交絡垂諸華瓔重敷紫延安置丹
枕駕以白牛膚色充潔形體姝好有大勢力
行步平正其疾如風又多僕從而侍衛之所
以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充
溢而作是念我財物无極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我

以者何是大長者財富无量種種諸藏悉皆充
溢而作是念我財物无極不應以下劣小車
與諸子等今此幼童皆是吾子愛无偏黨我
有如是七寶大車其數无量應當等心各各
與之不宜差別所以者何以我此物周給一
國猶尚不匱何況諸子是時諸子各乘大車
得未曾有非本所望舍利弗於汝意云何是
長者等與諸子珎寶大車寧有虛妄不舍利
弗言不也世尊是長者但令諸子得免火難
全其躯命非為虛妄何以故若全身命便為
已得玩好之具況復方便於彼火宅而拔濟
之世尊若是長者乃至不與最小一車猶不
虛妄何以故是長者先作是意我以方便令
子得出以是因緣无虛妄也何況長者自知
財富无量欲饒益諸子等與大車佛告舍利
弗善哉善哉如汝所言舍利弗如來亦復如
是則為一切世間之父於諸怖畏衰惱憂患
无明暗蔽永盡无餘而悉成就无量知見力
无所畏有大神力及智慧力具足方便智慧
波羅蜜大慈大悲常无懈倦恒求善事利益
一切而生三界朽故火宅為度衆生生老病

一切而為三界所燒衆生老病
死憂悲苦惱惑癡闇故火宅喻衆生老病
阿鞞多羅三藐三菩提是諸衆生為生老病
死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲財利故受
種種苦又以貪著追求故現受衆苦後受地
獄畜生餓鬼之苦若生天上及在人間貧窮
困苦愛別離苦怨憎會苦如是等種種諸苦
衆生沒在其中歡喜遊戲不覺不知不驚不
怖亦不生厭不求解脫於此三界火宅東西
馳走雖遭大苦不以為患舍利弗佛見此已
便作是念我為衆生之父應拔其苦難與无
量无邊佛智慧樂令其遊戲舍利弗如來復
作是念若我但以神力及智慧力捨於方便
為諸衆生讚如來知見力无所畏者衆生不
能以是得度所以者何是諸衆生未免生老
病死憂悲苦惱而為三界火宅所燒何由能
解佛之智慧舍利弗如彼長者雖復身手有
力而不用之但以慈勤方便免濟諸子火宅
之難然後各與珍寶大車如來亦復如是雖
有力及所畏而不用之但以智慧方便於三
界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛

有力及所畏而不用之但以智慧方便於三
界火宅拔濟衆生為說三乘聲聞辟支佛佛
乘而生是言汝等莫樂住三界火宅勿貪
麁惡色聲香味觸也若貪著生愛則為所燒
汝速出三界當得三乘聲聞辟支佛佛乘我
今為汝保任此事終不虛也汝等但勤修
精進如來以是方便誘進衆生復作是言汝
等當知此三乘法皆是聖所稱歎自在无繫
无所依求乘是三乘以无漏根力覺道禪定
解脫三昧等而自娛樂便得无量安隱快樂
舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法
信受慇勤精進欲速出三界自求涅槃是名
聲聞乘如彼諸子為求鹿車出於火宅若有衆生從
佛世尊聞法信受勤修精進求一切智佛智
自然智无師智如來知見力无所畏慈愍安
樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘
若諸菩薩求此乘故名摩訶薩如彼諸子為求
牛車出於火宅舍利弗如長者見諸子等

善權求小乘故名為聲聞如彼諸子為求
牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等
安隱得出火宅到元畏處自惟財富元量等
以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆生
之父若見元量億千衆生以佛教門出三
界苦怖畏險道得涅槃樂如來命時便作是
念我有元量元邊智慧力元畏等諸佛法藏
是諸衆生皆是我子等與大乘不令有人獨
得滅度皆以如來滅度而滅度之是諸衆生
脫三界者悉與諸佛禪定解脫等娛樂之具
皆是一相一種聖所稱歎能生淨妙第一之
樂舍利弗如彼長者初以三車誘引諸子然
後但與大車寶物莊嚴安隱第一然彼長者
元虛妄之咎如來亦復如是元有虛妄初說
三乘引導衆生然後但以大乘而度脫之何
以故如來有元量智慧力元所畏諸法之藏
能與一切衆生大乘之法但不盡能受舍利
弗以是因緣當知諸佛方便力故於一佛乘
分別說三佛欲重宣此義而說偈言

112

群如長者　有一大宅　其宅久故　而復頓弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾斜　基陛頹毀
塗壁圮坼　泥塗離落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周障屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄鳶鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蛇蚖蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　猫狸鼠　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭處　不淨流溢　蠅蜹諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼踐蹈　齧噬死屍　骨肉狼藉
由是羣狗　競來搏撮　飢羸悸怪　處處求食
鬬諍嚩拏　唯噉噬吠　其舍怨怖　變狀如是
處處皆有　魑魅魍魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　孚乳產生　各自藏護
夜叉競來　爭取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬬諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　蹲踞土埵
或時離地　一尺二尺　往反遊行　縱逸嬉戲
捉狗兩足　撲令失聲　以脚加頸　恐狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其口如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或噉狗
頭髮蓬亂　殘害凶險　飢渴所逼　叫喚馳走
夜叉餓鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　窺看家宅

113

頭髮蓬亂 殘害凶險 飢渴所逼 叫喚馳走
夜叉餓鬼 諸惡鳥獸 飢急四向 窺看家宅
如是諸難 悕茂无量 是朽故宅 屬于一人
其人近出 未久之間 於後舍宅 欻然火起
四面一時 其焰俱燃 棟梁椽柱 爆聲震裂
摧折墮落 牆壁崩倒 諸鬼神等 揚聲大叫
鵰鷲諸鳥 鳩槃茶等 周惶怖 下能自出
惡獸毒虫 藏窟孔穴 毗舍闍鬼 亦住其中
薄福德故 為火所逼 共相殘害 飲血噉肉
野干之屬 並已前死 諸大惡獸 競來食噉
臭烟燈焰 四面充塞 蚖蛇蚰蜒 毒蛇之類
為火所燒 爭走出穴 鳩槃茶鬼 隨取而食
又諸餓鬼 頭上火然 飢渴逼惱 周惶悶走
其宅如是 甚可怖畏 毒害火災 衆難非一
是時宅主 在門外立 聞有人言 汝諸子等
先因遊戲 來入此宅 稚小无知 歡娛樂著
長者聞已 驚入火宅 方便救濟 令无燒害
告喻諸子 說衆患難 惡鬼毒虫 火大蔓延
衆苦次第 相續不絕 毒蛇蝮蝎 及諸夜叉
鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鷲鷲 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火

鳩槃茶鬼 野干狐狗 鵰鷲鷲鷲 百足之屬
飢渴惱急 甚可怖畏 此苦難處 況復大火
諸子无知 雖聞父誡 猶故樂著 嬉戲不已
是時長者 而作是念 諸子如此 益我愁惱
今此舍宅 无一可樂 而諸子等 耽惑嬉戲
不受我教 將為火害 即便思惟 設諸方便
告諸子等 我有種種 珍玩之具 妙寶好車
羊車鹿車 大牛之車 今在門外 汝等出來
吾為汝等 造作此車 隨意所樂 可以遊戲
諸子聞說 如此諸車 即時奔競 馳走而出
到於空地 離諸苦難 長者見子 得出火宅
住於四衢 坐師子座 而自慶言 我今快樂
此諸子等 生育甚難 愚小无知 而入險宅
多諸毒虫 惡獸可畏 大火猛焰 四面俱起
而此諸子 貪樂嬉戲 我已救之 令得脫難
是故諸人 我今快樂 爾時諸子 知父安坐
皆詣父所 而白父言 願賜我等 三種寶車
如前所許 諸子出來 當以三車 隨汝所欲
今正是時 唯垂給與 長者大富 庫藏衆多
金銀琉璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
莊飾 割布嚴厚 四面懸鈴

今正是時 唯無驗與 長者大富 庫藏衆多
金銀瑠璃 車渠馬瑙 以衆寶物 造諸大車
庄校嚴飾 周帀欄楯 四面懸鈴 金繩交絡
真珠瓔珞 張施其上 金華諸瓔 處處垂下
衆彩雜飾 周帀圍繞 垂覆諸上 以爲裨裕
上妙細氎 價直千億 鮮白淨潔 以瀆其上
有大白牛 肥壯多力 形體姝好 以駕寶車
多諸儐從 而侍衛之 以是妙車 等賜諸子
諸子是時 歡喜踊躍 乘是寶車 遊於四方
嬉戲快樂 自在无礙 告舍利弗 我亦如是
衆聖中尊 世間之父 一切衆生 皆是吾子
深著世樂 无有慧心 三界无安 猶如火宅
衆苦充滿 甚可怖畏 常有生老 病死憂患
如是等火 熾然不息 如來已離 三界火宅
寂然閑居 安處林野 今此三界 皆是我有
其中衆生 悉是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能爲救護 雖復教詔 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 爲說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我爲衆生

是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
有得緣覺 不退菩薩 汝舍利弗 我爲衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 成得佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 爲无有上 佛所悅可 一切衆生
所應稱讚 供養礼拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 得如是乘 令諸子等
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諸求
更无餘乘 除佛方便 告舍利弗 汝諸人等
皆是吾子 我則是父 汝等重劫 衆苦所燒
我皆濟拔 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 諸佛實法
諸佛世尊 雖以方便 所化衆生 皆是菩薩
若人小智 深著愛欲 爲此等故 說於苦諦
衆生心喜 得未曾有 佛說苦諦 真實无異
若有衆生 不知苦本 深著苦因 不能暫捨
爲是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲爲本
若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
爲滅諦故 修行於道 離諸苦縛 名得解脫

若滅貪欲 无所依止 滅盡諸苦 名第三諦
為滅諦故 修行於道 離諸苦縛 名得解脫
是人於何 而得解脫 但離虛妄 名為解脫
其實未得 一切解脫 佛說是人 未實滅度
斯人未得 見上道故 戍意不欲 令至滅度
我為法王 於法自在 安隱來生 故現於世
汝舍利弗 我此法印 為欲利益 世間故說
在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜頂受
當知是人 阿鞞跋致 若有信受 此經法者
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦聞是法
若人有能 信汝所說 則為見我 亦見於汝
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 為深智說
淺識聞之 迷惑不解 一切聲聞 及辟支佛
於此經中 力所不及 汝舍利弗 亦於此經
以信得入 況餘聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 憍慢懈怠
計我見者 莫說此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦勿為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或須頻蹙 而懷疑惑
汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者

汝當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷結恨 此人罪報 汝今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一劫 劫盡更生
如是展轉 至无數劫 從地獄出 當墮畜生
若狗野干 其形羸瘦 黑色斑駁 疥癩瘡 人所觸燒
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受楚毒 死被瓦石 斬伐種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖橋
但念水草 餘无所知 誘斯經故 獲罪如是
有住野干 來入聚落 身體疥癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾騃无足 宛轉腹行 為諸小虫 之所噬食
晝夜受苦 无有休息 誘斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根暗鈍 聾盲瘖瘂 僂背傴人
有所言說 人不信受 口氣常臭 惡瘡所著
貧窮下賤 為人所使 多病消瘦 无所依怙
雖親附人 人不在意 若有所得 尋復忘失
若能饗道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而益增劇

若德醫道 順方治病 更增他疾 或復致死
若自有病 无人救療 設服良藥 而且增劇
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 擯斥其殃
如斯罪人 永不見佛 衆聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂髓心亂 永不聞法
於无數劫 如恒河沙 生輭癡瘂 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 誘斯經故 獲罪如是
若得為人 貧窮諸衰 以自莊嚴
水腫乾消 痟癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭處 蟯蝨不淨 深著我見 增益瞋恚
婬欲熾盛 不擇禽獸 誘斯經故 獲罪如是
告舍利弗 誘斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞强識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
植諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常修慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有邪心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說

如是之人 乃可為說 又舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清潔 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人无瞋 質直柔軟
常愍一切 恭敬諸佛 如是之人 乃可為說
復有佛子 於大衆中 以清淨心 種種因緣
譬喻言辭 說法无礙 如是之人 乃可為說
若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受
但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈
如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利
如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經
亦未曾念 外道典籍 如是之人 乃可為說
告舍利弗 我說是相 求佛道者 窮劫不盡
如是等人 則能信解 汝當為說 妙法華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提 摩訶迦旃延 摩訶迦葉 摩
訶目揵連 從佛所聞 未曾有法 世尊授舍利
弗阿耨多羅三藐三菩提記 發希有心 歡喜
踊躍 即從座起 整衣服 偏袒右肩 膝著地
一心合掌 曲躬恭敬 瞻仰尊顏 而白佛言 我
等居僧之首 年耆 行道自謂已 同法勝 无所

一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我
等居僧之首年雖朽邁自謂已得滅度所
*
堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊
往昔說法既久我時在座身體疲懈但念空
无相无作於菩薩法遊戲神通淨佛國土成
就衆生心不喜樂所以者何世尊令我等出
於三界得涅槃證又今我等年已朽邁於佛
教化菩薩阿耨多羅三藐三菩提不生一念
好樂之心我等今於佛前聞授聲聞阿耨多
羅三藐三菩提記心甚歡喜得未曾有不謂
於今忽然得聞希有之法深自慶幸獲大善
利无量珍寶不求自得世尊我等今者樂說
譬喻以明斯義譬若有人年既幼稚捨父逃
逝久住他國或十二十至五十歲年既長大
加復窮困馳騁四方以求衣食漸漸遊行遇
向本國其父先來求子不得中止一城其家
大富財寶无量金銀瑠璃珊瑚虎珀頗梨珠
等其諸倉庫悉皆盈溢多有僮僕臣佐吏民
爲馬車乘牛羊无數出入息利乃遍他國商
估賈客亦復衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離

估賈客亦復衆多時貧窮子遊諸聚落經歷
國邑遂到其父所止之城父每念子與子離
*
別五十餘年而未曾向人說如此事但自思
惟心懷悔恨自念老朽多有財物金銀珍寶
倉庫盈溢无有子息一旦終沒財物散失无
所委付是以慇勤深憶其子復作是念我若
得子委付財物坦然快樂无復憂患世尊今
時窮子傭賃展轉遇到父舍住立門側遥見
其父踞師子床寶几承足諸婆羅門刹利居
士皆恭敬圍繞以真珠瓔珞價直千萬莊嚴
其身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳垂
帳散諸華幡香水灑地散衆名華羅列寶物
出內取與有如是等種種嚴飾威德特尊窮
子見父有大力勢即懷恐怖悔來至此窮作
是念此或是王或是王等非我傭力得物之
處不如往至貧里肆力有地衣食易得若久
住此或見逼迫強使我作作是念已疾走而
去時富長者於師子座見子便識心大歡喜
即作是念我財物庫藏今有所付我常思念
此子无由見之而忽自來甚適我願我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還今時使者

此子先由見之而怨自來甚適我顏我雖年
朽猶故貪惜即遣傍人急追將還今時使者
疾走往於窮子驚愕稱怨大喚我不相犯何
為見捉使者執之逾急強牽將還于時窮子
自念无罪而被囚執此必定死轉更惶怖悶
絕躃地父遥見之而語使言不須此人勿強
將來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以
者何父知其子志意下劣自知豪貴為子所
難審知是子而以方便不語他人云是我子
使者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得
未曾有從地而起往至貧里以求衣食尒時
長者將欲誘引其子而設方便密遣二人形
色憔悴无威德者汝可詣彼徐語窮子此有
作處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲
何所作便可語之雇汝除糞我等二人亦共
汝作時二使人即求窮子既已得之具陳上
事尒時窮子先取其價尋與除糞其父見子
愍而怪之又以他日於窓牖中遥見子身羸
瘦惟悴糞土塵垢汚穢不淨即脫瓔珞細軟
上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人

上服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土坌
身右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人
汝等勤作勿得懈怠以方便故得近其子後
復告言咄男子汝常此作勿復餘去當加汝
價諸有所須瓦器米麵鹽酢之屬莫自疑難
亦有老弊使人須者相給好自安意我如汝
父勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯
汝常作時无有欺怠瞋恨怨言都不見汝有
此諸惡如餘作人自今已後如所生子即時
長者更與作字名之為兒尒時窮子雖欣此
遇猶故自謂客作賤人由是之故於二十年
中常令除糞過是已後心相體信入出无難
然其所止猶在本處世尊尒時長者有疾自
知將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶
倉庫盈溢其中多少所應取與汝悉知之我
心如是當體此意所以者何今我與汝便為
不異宜加用心无令漏失尒時窮子即受教
勅領知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无悕取
一飡之意然其所止故在本處下劣之心亦
未能捨復經少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心猶欲終時而命其子并會親

能指後觀少時父知子意漸已通泰成就
大志自鄙先心臨欲終時而命其子并會親
族國王大臣剎利居士皆悉已集即自宣言
諸君當知此是我子我之所生於其城中捨
吾逃走玲䟦羅年五十餘年其本字其我名
某甲昔在本城懷憂推覓忽於此間遇會得
之此實我子我實其父今我所有一切財物
皆是子有先所出內是子所知世尊是時窮
子聞父此言即大歡喜得未曾有而作是念
我本无心有所怖求今此寶藏自然而至世
尊大富長者則是如來我等皆似佛子如來
常說我等為子世尊我等以三苦故於生死
中受諸熱惱迷惑无知樂著小法今日世尊
令我等思惟蠲除諸法戲論之真我等於中
勤加精進得至涅槃一日之價既得此已心
大歡喜自以為足便自謂於佛法中勤精進
故所得弘多歡世尊先知我等心著弊欲樂
於小法便見縱捨不為分別如等當有如來
知見寶藏之分世尊以方便力說如來智慧
我等從佛得涅槃一日之價以為大得於此
大乘无有志求我等又因如來智慧為諸菩
薩開示演說而自於此无有志願所以者何

薩開示演說而自於此无有志願所以者何
佛知我等心樂小法以方便力隨我等說而
我等不知真是佛子今我等方知世尊於佛
智慧无所悋惜所以者何我等昔來真是佛
子而但樂小法若我等有樂大之心佛則為
我說大乘法令此經中唯說一乘而昔於菩
薩前毀呰聲聞樂小法者然佛實以大乘教
化是故我等說本无心有所希求今法王大
寶自然而至如佛子所應得者皆已得之今
時摩訶迦葉欲重宣此義而說偈言
我等今日聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有
佛說聲聞　當得作佛　无上寶聚　不求自得
譬如童子　幼稚无識　捨父逃逝　遠到他土
周流諸國　五十餘年　其父憂念　四方推求
求之既疲　頓止一城　造立舍宅　五欲自娛
其家巨富　多諸金銀　車渠馬瑙　真珠瑠璃
象馬牛羊　輦輿車乘　田業僮僕　人民衆多
出入息利　乃遍他國　商估賈人　无處不有
千萬億衆　圍繞恭敬　衆為王者　之所愛念
群臣豪族　皆共宗重　以諸緣故　往來者衆
豪貴如是　有大力勢　而其心意　蓋憂念子

彈匿衆族 財共財貨 以諸緣故 往來者衆
豪富如是 有大力勢 而不防遮 蓋憐念子

* 風夜惟念 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 尒時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
傭賃展轉 遂至父舍 尒時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍繞 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 注記案疏
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自怯 何故至此 覆自念言 我若久住
或見逼迫 強驅使作 思惟是已 馳走而去
借問貧里 欲往傭作 長者是時 在師子座
遥見其子 嘿而識之 即勅使者 追捉將來
窮子驚喚 迷悶躃地 是人執我 必當見殺
何用衣食 使我至此 長者知子 愚癡鈍劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目座陋 无威德者 汝可語之 云當相雇
除諸糞穢 倍與汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣

為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 往到子所 方便問近 語令勤作
既蓋汝價 并塗足油 飲食充足 薦席厚暖
如是苦言 汝當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠頗黎 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我先此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 刹利居士 於此大衆 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔於某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 恣其所用
子念昔貧 志意下劣 今於父所 大獲財寶
并及舍宅 一切財物 甚大歡喜 得未曾有
佛亦如是 知我樂小 未曾說言 汝等作佛
而說我等 得諸无漏 成就小乘 聲聞弟子
佛勅我等 說衆上道 隨習此者 當得成佛
我承佛教 為大菩薩 以諸因緣 種種譬喻
若干言辭 說无上道 諸佛子等 從我聞法
日夜思惟 精勤修習 是時諸佛 即授其記

W→T262 9/19A12

*

說法 隨諸衆生 宿世善根
又知成熟 未成熟者 種種籌量 分別知已
於一乘道 隨宜說三

妙法蓮華經卷第二

▼斯五〇四四號　大般若波羅蜜多經卷第十七

可知即無身地真如是菩薩
地乃至法雲地真如是菩薩
地真如是菩薩摩訶薩異離
地真如是菩薩摩訶薩無
菩薩摩訶薩離垢地乃至
菩薩摩訶薩菩薩摩
訶薩中有離垢
無垢地真如有菩薩
法雲地真如有菩薩
復次善現汝觀何
摩訶薩即六神通真如非菩薩摩訶薩異
眼真如非菩薩摩訶薩異六神通真如非菩
薩摩訶薩非五眼真如中有菩薩摩訶薩非
六神通真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶
薩中有五眼真如非菩薩摩訶薩中有六神
通真如非離五眼真如有菩薩摩訶薩非
六神通真如有菩薩摩訶薩耶異離善現白
言世尊若五眼若六神通尚畢竟不可得性
非有故況有五眼真如及六神通真如此真
如既非有如何可言即五眼真如是菩薩摩
訶薩即六神通真如是菩薩摩訶薩異五眼

S→T220 5/91A1~11
W→ 5/96A4

言世尊說五根五力七覺支八聖道分等法
非有故況有五眼耳如佛眼如來六神通真如
如來有如何可言即五眼耳如佛眼真如
菩薩摩訶薩即六神通真如是菩薩摩訶薩
真如是菩薩摩訶薩與六神通真如無
摩訶薩五眼真如中有菩薩摩訶薩
真如中有菩薩摩訶薩中有六神通真如無
眼真如菩薩摩訶薩中有六神通真如
眼真如有菩薩摩訶薩離六神通真如有菩
薩摩訶薩
復次善現汝觀何義說即佛十力真如
菩薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不
共法真如非菩薩摩訶薩與佛十力真如
菩薩摩訶薩與四無所畏四無礙解十八佛
不共法真如非菩薩摩訶薩非佛十力真如
中有菩薩摩訶薩非四無所畏四無礙解十
八佛不共法真如中有菩薩摩訶薩非佛十
力真如非菩薩摩訶薩中有佛十力真如
有四無所畏四無礙解十八佛不共法真如
非離佛十力真如有菩薩摩訶薩非離佛
所畏四無礙解十八佛不共法真如有菩
薩摩訶薩即佛十力真如中有菩薩摩訶薩非離佛十力

所畏四無礙解十八佛不共法真如中有菩
薩摩訶薩即大慈大悲大喜大捨真如非菩
薩摩訶薩與大慈大悲大喜大捨真如無
所畏四無礙解十八佛不共法真如
不可得性非有故況有佛十力真如
所畏四無礙解十八佛不共法真如
說非有如何可言即佛十力真如是菩
薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共法
真如是菩薩摩訶薩與佛十力真如是菩薩
摩訶薩與四無所畏四無礙解十八佛不共
法真如是菩薩摩訶薩佛十力真如中有菩
薩摩訶薩即四無所畏四無礙解十八佛不共
法真如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有
佛十力真如菩薩摩訶薩中有四無所畏四
無礙解十八佛不共法真如離佛十力真如
有菩薩摩訶薩離四無所畏四無礙解十八
佛不共法真如有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義說即大慈真如非菩薩
摩訶薩即大悲大喜大捨真如非菩薩摩訶薩
與大慈真如非菩薩摩訶薩與大悲大喜
大捨真如非菩薩摩訶薩即大慈真如中有
菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨真如中有菩
薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有大慈真如非

菩薩摩訶薩非大悲大喜大捨真如中有菩
薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有大悲大喜大捨真如非離大
慈真如有菩薩摩訶薩非離大悲大喜大捨
真如有菩薩摩訶薩聊與壽善現白言世尊
若大慈若大悲大喜大捨尚畢竟不可得
非有故況有大慈真如及大悲大喜大捨真
如此真如既非有如何可言即大慈真如是
菩薩摩訶薩即大悲大喜大捨真如是菩薩
摩訶薩與大慈真如是菩薩摩訶薩與大悲
大喜大捨真如是菩薩摩訶薩大慈真如中
有菩薩摩訶薩大悲大喜大捨真如中有菩
薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有大慈真如菩薩
摩訶薩中有大悲大喜大捨真如離大慈真
如有菩薩摩訶薩離大悲大喜大捨真如有
菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言卽三十二大士相真
如非菩薩摩訶薩卽八十隨好真如非菩薩摩
訶薩與三十二大士相真如非菩薩摩訶薩與三十
二大士相真如卽八十隨好真如非菩薩摩訶薩與八十
隨好真如卽三十二大士相真如非菩薩摩訶薩與三十
二大士相真如非菩薩摩訶薩與八十隨好真如非菩薩摩訶薩

菩薩摩訶薩非三十二大士相真如中有八十隨
好真如中有菩薩摩訶薩非八十隨
好真如中有菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如非
菩薩摩訶薩中有三十二大士相真如卽八十隨
好真如非菩薩摩訶薩與壽善現白言世尊
若三十二大士相真如非菩薩摩訶薩中有
八十隨好真如非離三十二大士相真如有
菩薩摩訶薩非離八十隨好真如有菩薩摩
訶薩耶具壽善現言世尊若三十二大士
相若八十隨好尚畢竟不可得性非有故況
有三十二大士相真如及八十隨好真如此
真如既非有如何可言卽三十二大士相真
如是菩薩摩訶薩卽八十隨好真如是菩薩
摩訶薩與三十二大士相真如是菩薩摩訶
薩與八十隨好真如是菩薩摩訶薩三十二
大士相真如中有菩薩摩訶薩八十隨好真
如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有三十
二大士相真如菩薩摩訶薩中有八十隨好
真如離三十二大士相真如有菩薩摩訶薩
離八十隨好真如有菩薩摩訶薩

復次善現汝觀何義言卽無忘失法真如非
菩薩摩訶薩卽八十隨好真如非菩薩摩訶薩
與無忘失法真如非菩薩摩訶薩與無忘失法真如
非菩薩摩訶薩

薩與無忘失法真如非菩薩摩訶薩與恒住
捨性真如非菩薩摩訶薩非無忘失法真如
*中有菩薩摩訶薩非恒住捨性真如中有菩
薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中有無忘失法真
如非菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如非離
無忘失法真如有菩薩摩訶薩非離恒住捨
性真如有菩薩摩訶薩耶具壽善現白言世
尊若無忘失法若恒住捨性畢竟不可得
性非有故況有無忘失法真如及恒住捨性
真如此真如既非有如何可言即無忘失法
真如是菩薩摩訶薩即恒住捨性真如是菩
薩摩訶薩與無忘失法真如是菩薩摩訶薩
與恒住捨性真如是菩薩摩訶薩無忘失法
真如中有菩薩摩訶薩恒住捨性真如中有
菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有無忘法真
如菩薩摩訶薩中有恒住捨性真如離無忘
失法真如有菩薩摩訶薩離恒住捨性真如
有菩薩摩訶薩
復次善現汝觀何義言即一切智真如非菩
薩摩訶薩即道相智一切智真如非菩
摩訶薩與一切智真如非菩薩
耶有一切相智真如非菩薩摩訶薩非一切

摩訶薩與一切智真如非菩薩摩訶薩與道
相智一切相智真如非菩薩摩訶薩非一切
*智真如中有菩薩摩訶薩非道相智一切相
智真如中有菩薩摩訶薩非菩薩摩訶薩中
有一切智真如非菩薩摩訶薩中有道相智
一切相智真如非離一切智真如有菩薩摩
訶薩非離道相智一切相智真如有菩薩摩
訶薩耶具壽善現白言世尊若一切智若道
相智一切相智畢竟不可得性非有故況
有一切智真如及道相智一切相智真如此
真如既非有如何可言即一切智真如是菩
薩摩訶薩即道相智一切相智真如是菩薩
摩訶薩與一切智真如是菩薩摩訶薩與道
相智一切相智真如是菩薩摩訶薩一切智
真如中有菩薩摩訶薩道相智一切相智真
如中有菩薩摩訶薩菩薩摩訶薩中有一切
智真如菩薩摩訶薩中有道相智一切相智
真如離一切智真如有菩薩摩訶薩離道相
智一切相智真如有菩薩摩訶薩
世尊色等法及真如既不可得而言即色等
法真如是菩薩摩訶薩或與色等法真如是

9

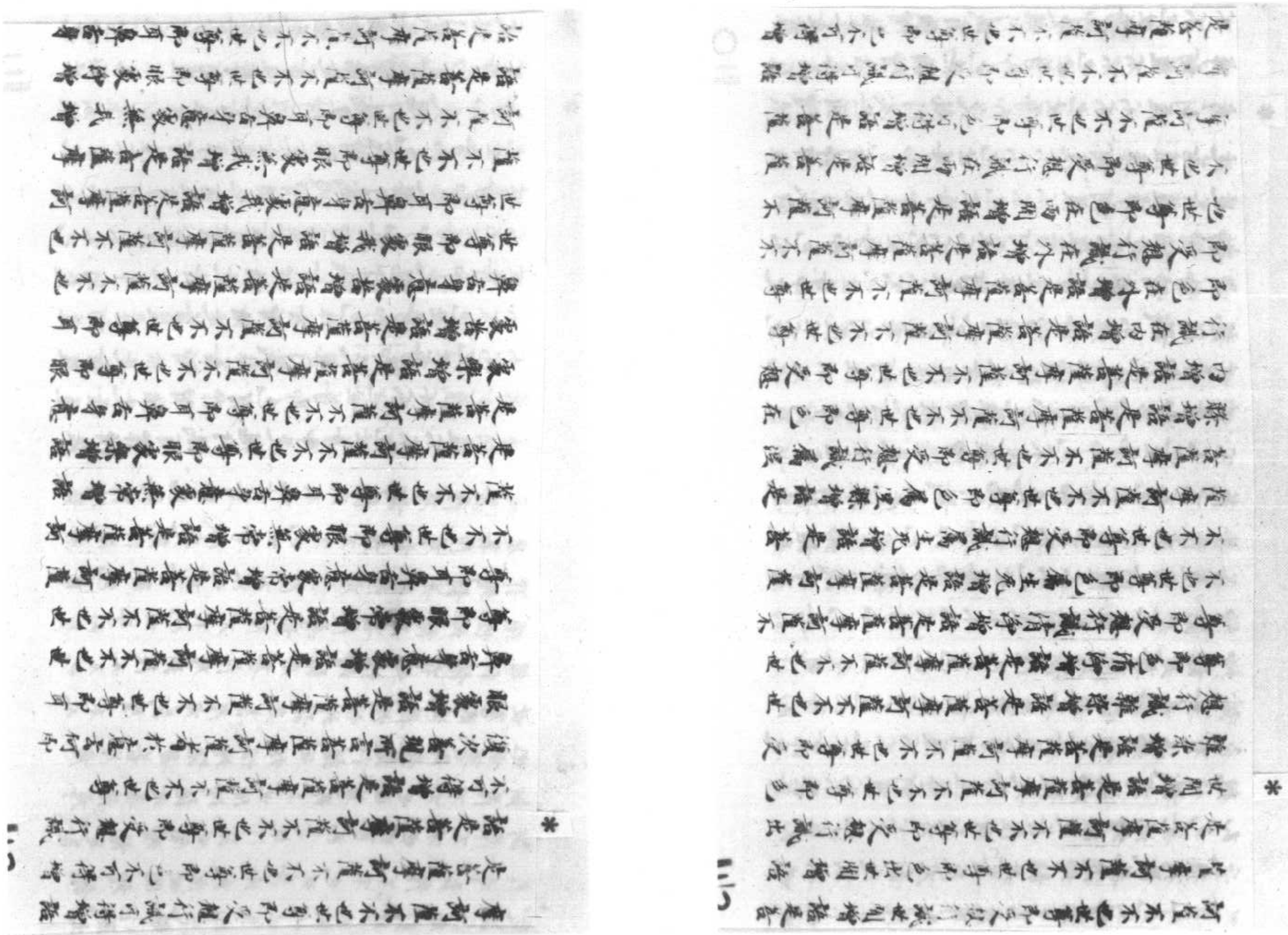
*

18

*

不不也世尊即受想行識有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受

受想行識無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識淨增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識減增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色非苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識非苦增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識有煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即受想行識出世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色



*

*

*

菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意處善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼處非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即耳鼻舌身意處非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼處有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻
舌身意處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即眼處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即耳鼻舌身意處有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼處世間增語是菩薩摩訶薩不不
世尊即耳鼻舌身意處世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即眼處出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即

*

世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
處雜染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意處雜染增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即眼處清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即耳鼻舌身意處清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處屬生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身
意處屬生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即耳鼻舌身意處屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即眼處在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌身意處
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼
處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
耳鼻舌身意處在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即眼處在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即耳鼻舌身意處在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即眼處可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即耳鼻舌
身意處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即眼處不可得增語是菩薩摩訶薩不不

*

是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處不寂靜
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處不寂靜增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處遠離增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處遠離增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即色處不遠離增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
不遠離增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
色處有為增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即聲香味觸法處有為增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即色處無為增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處無為增語
是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處有漏增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處有漏增語是菩薩摩訶薩不不也世尊
即色處無漏增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即聲香味觸法處無漏增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即色處生增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處生增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處滅增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處

120

*

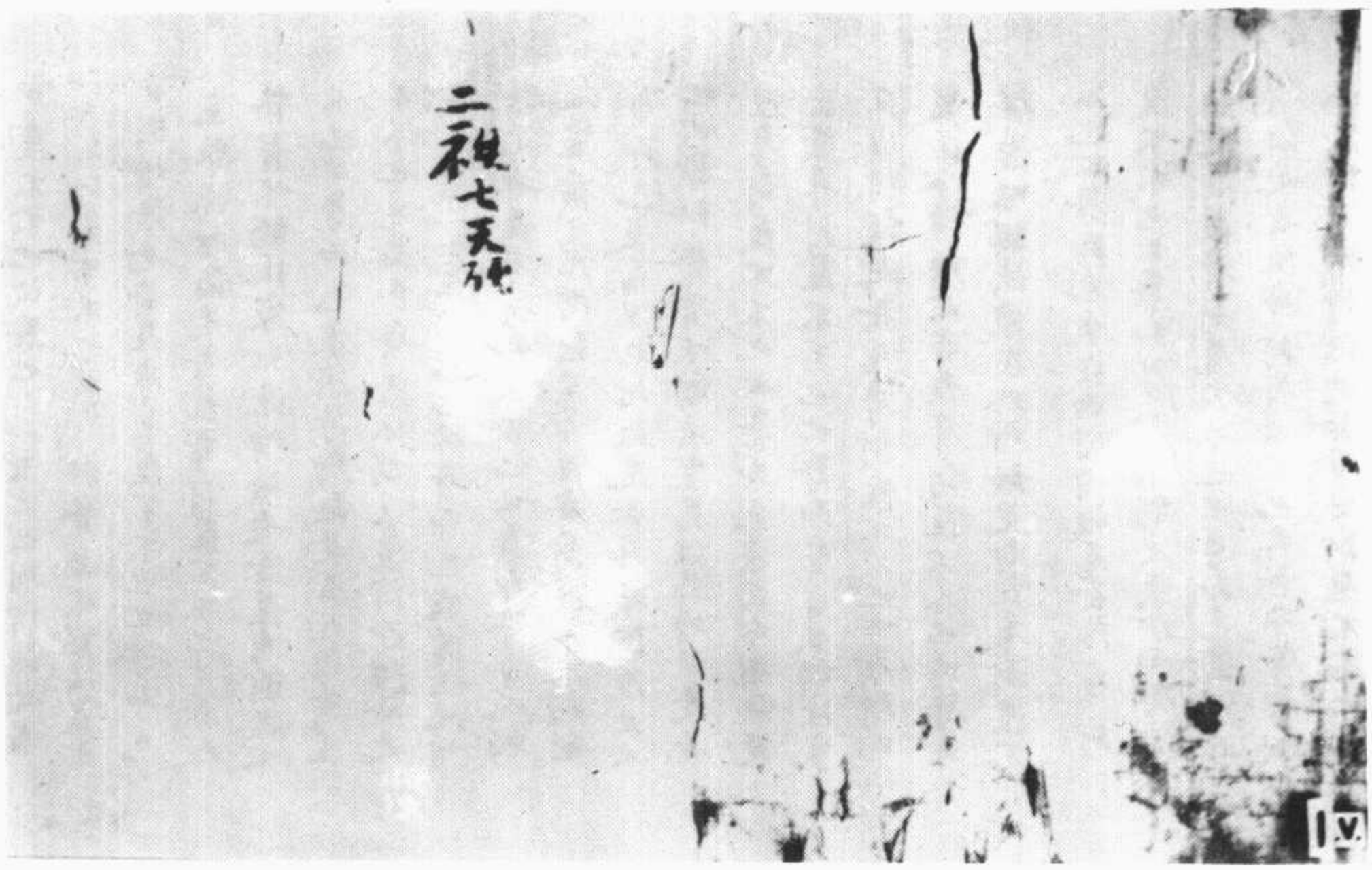
是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
滅增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處
善增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法處善增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處非善增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法處非善增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色處有罪增語是菩薩
摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處有罪
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無
罪增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香
味觸法處無罪增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即色處有煩惱增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即聲香味觸法處有煩惱增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處無煩惱增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處無煩惱增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處世間增語是菩薩摩訶薩不不也
世尊即聲香味觸法處世間增語是菩薩摩
訶薩不不也世尊即色處出世間增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處出
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色

121

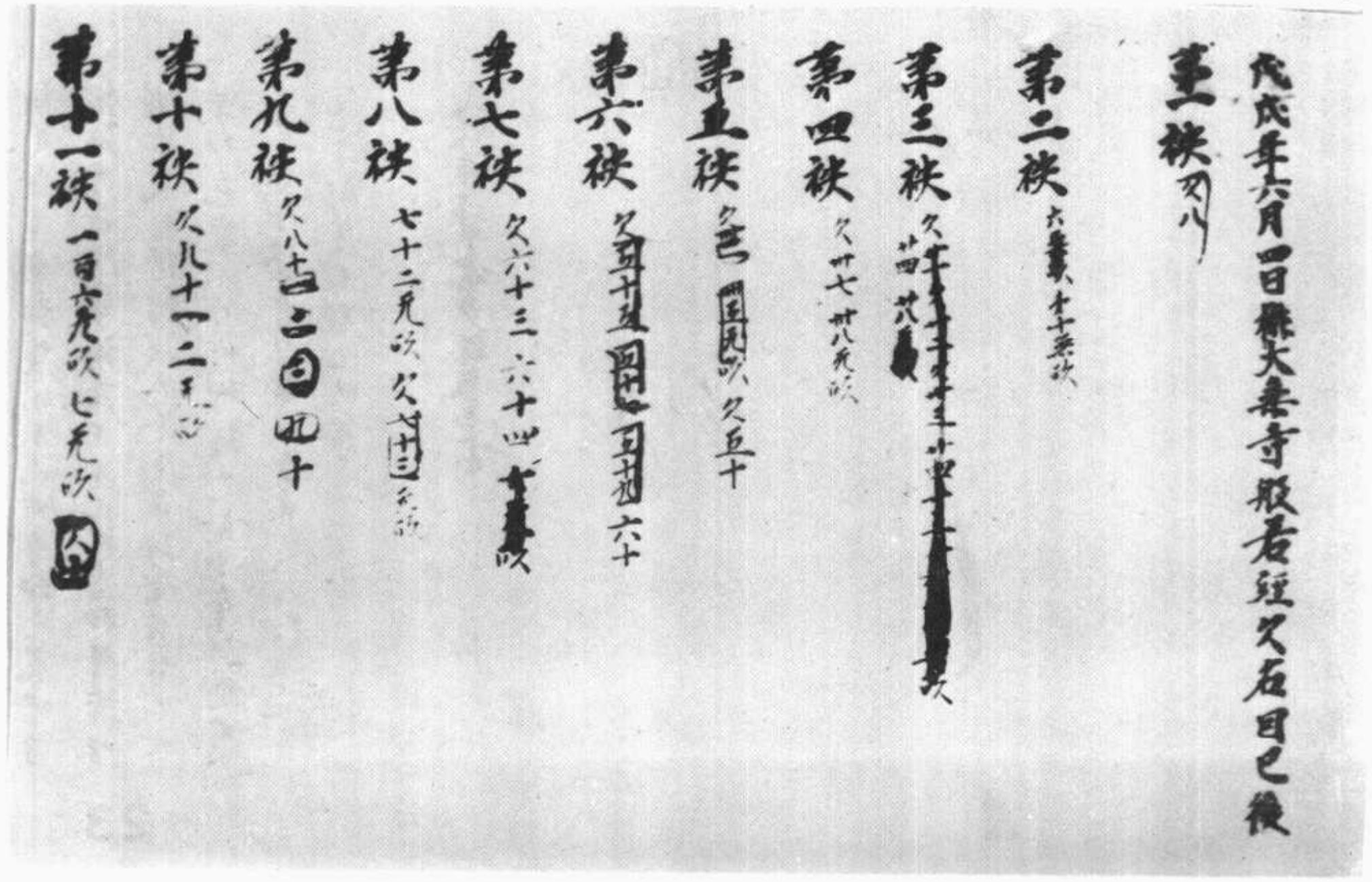
訶薩不不也世尊即色處世間增語是菩
[illegible]訶薩不不也世尊即色
世間增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處離染增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處離染增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處清淨增語是菩薩摩訶薩
不不也世尊即聲香味觸法處清淨增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即色處為生死增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸
法處為生死增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處屬涅槃增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處屬涅槃增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊即色處在內增語是
菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味觸法處
在內增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色
處在外增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即
聲香味觸法處在外增語是菩薩摩訶薩不
不也世尊即色處在兩間增語是菩薩摩訶
薩不不也世尊即聲香味觸法處在兩間增
語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處可得
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世

語是菩薩摩訶薩不不也世尊即色處世間
增語是菩薩摩訶薩不不也世尊即聲香味
觸法處可得增語是菩薩摩訶薩不不也世
尊即色處不可得增語是菩薩摩訶薩不不
也世尊即聲香味觸法處不可得增語是菩
薩摩訶薩不不也世尊

大般若波羅蜜多經卷第十七



▼斯五〇四五號　大乘寺般若經欠目



第九秩欠八卷　第十四卷

第十秩欠九十七卷

第十一秩一百六卷欠七卷

第十二秩一百一十六卷欠

第十三秩一百二十九卷欠

第十四秩欠一百卷　八卷　九卷欠

四月十三日大藏經若經數

第五十六秩內欠第十卷

五秩內第四卷欠改要抄

第三十秩內欠第八卷　第三十

類下藏欠經若經數　第二十二秩內第六卷　第七卷表抄要抄

卷經表改欠第五卷　第二十一秩內欠第一卷欠第六

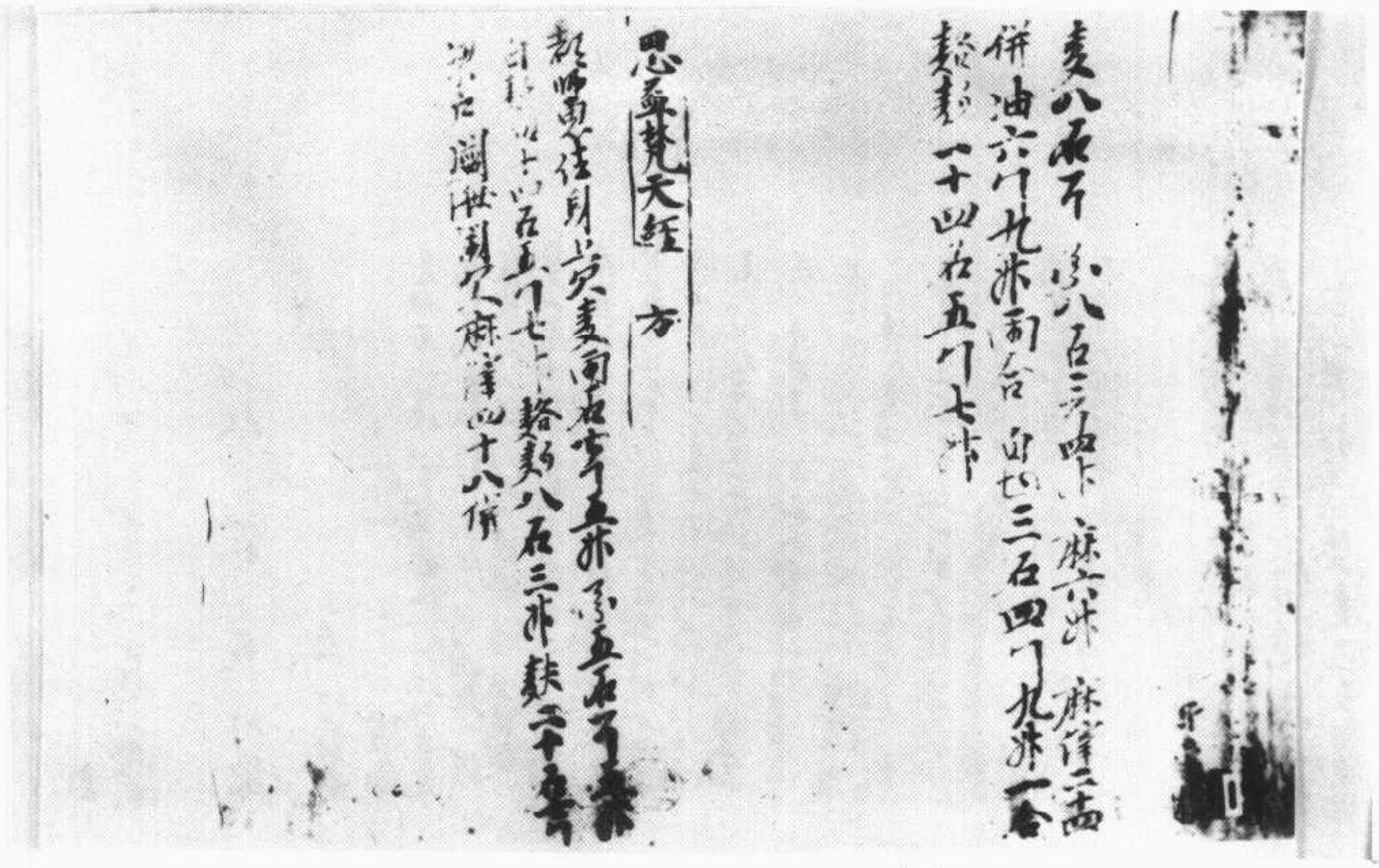
第十七秩內第十卷與表欠改　第二十七秩內第四卷

八卷欠題帙　欠第十卷　第五十六秩內欠第十卷　第三

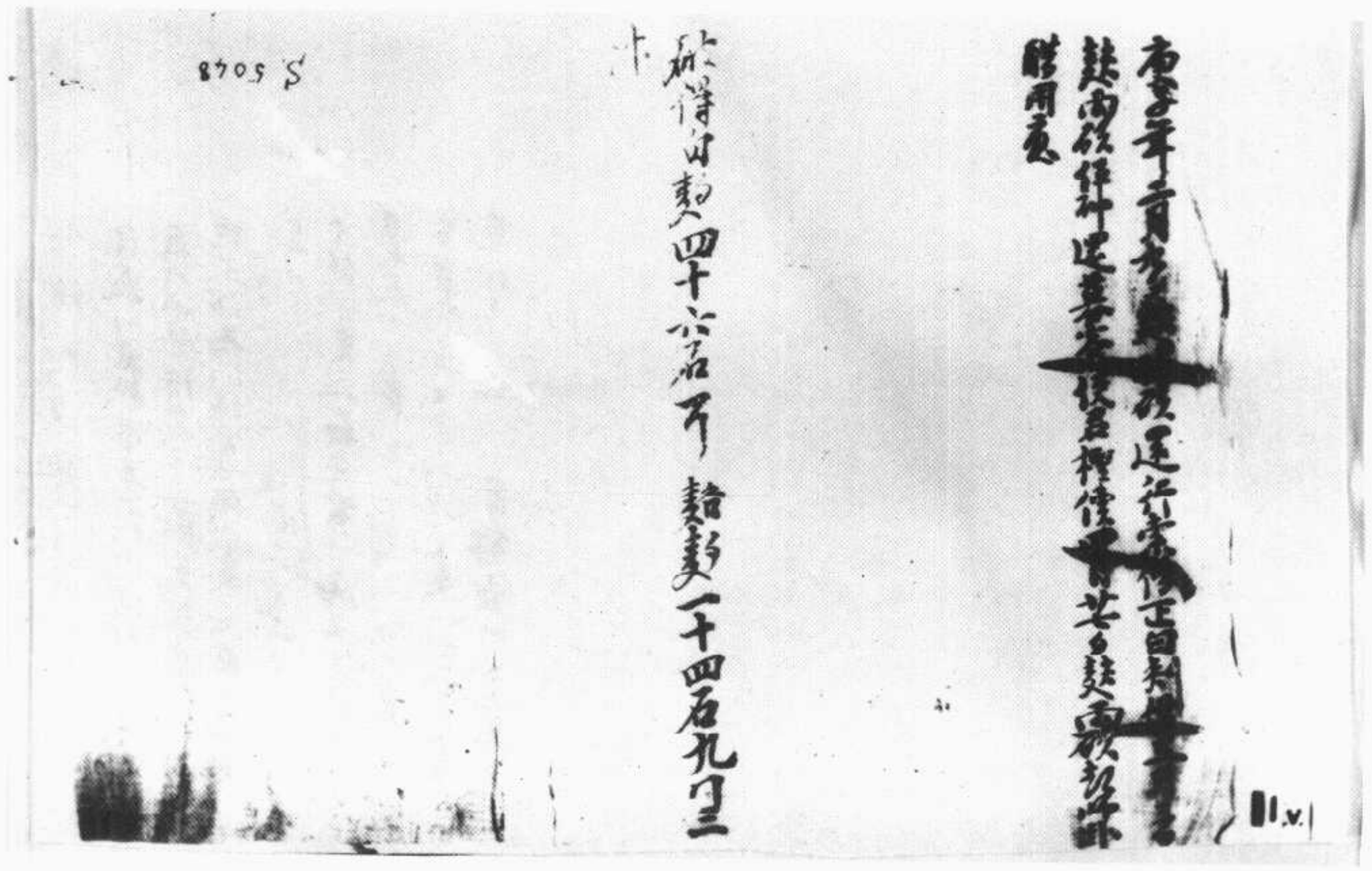
十秩內欠第八卷　第三十五秩內第四卷要抄改　第八秩

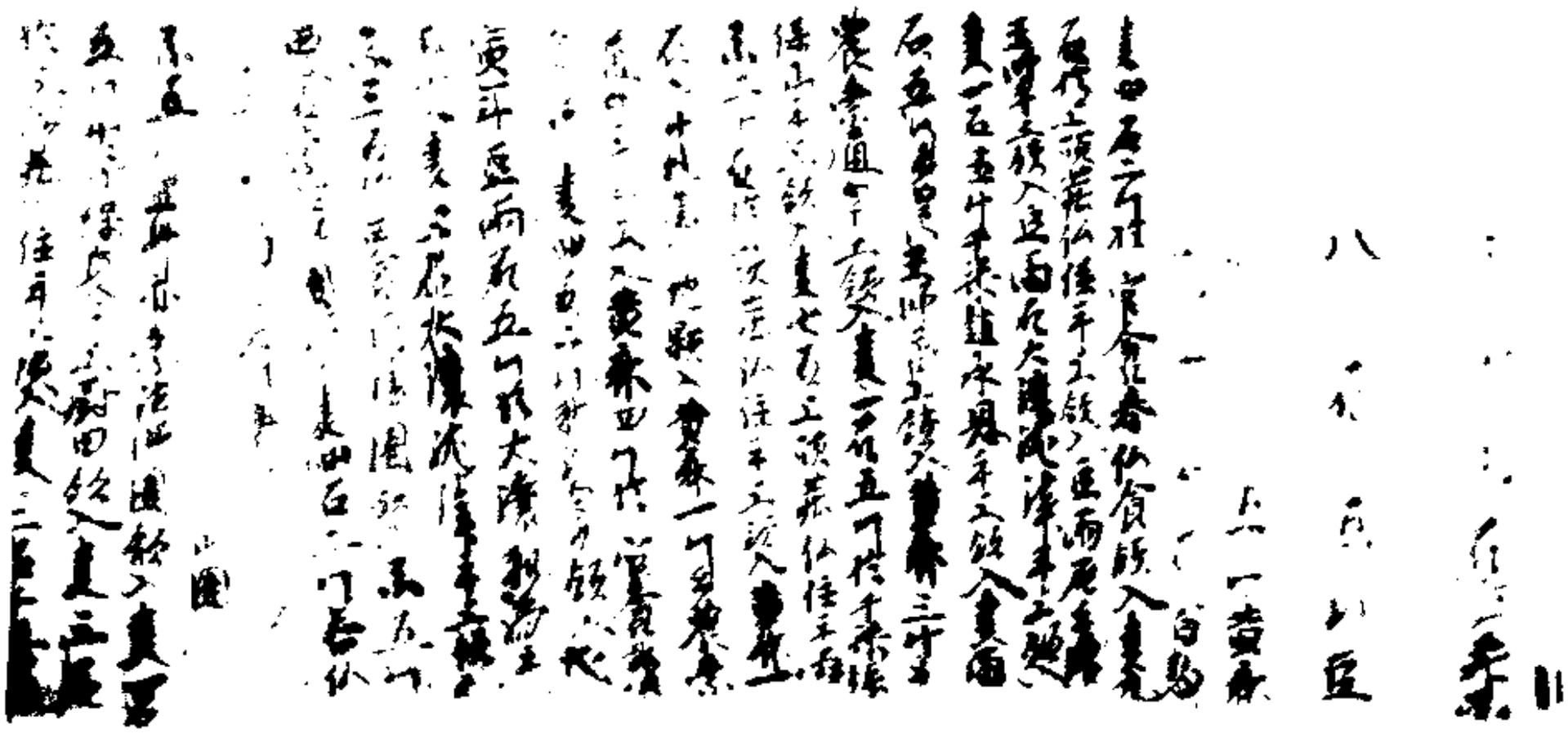
欠第一卷　第卅秩內欠第八卷

斯五〇四七號　大般涅槃經品目卷次



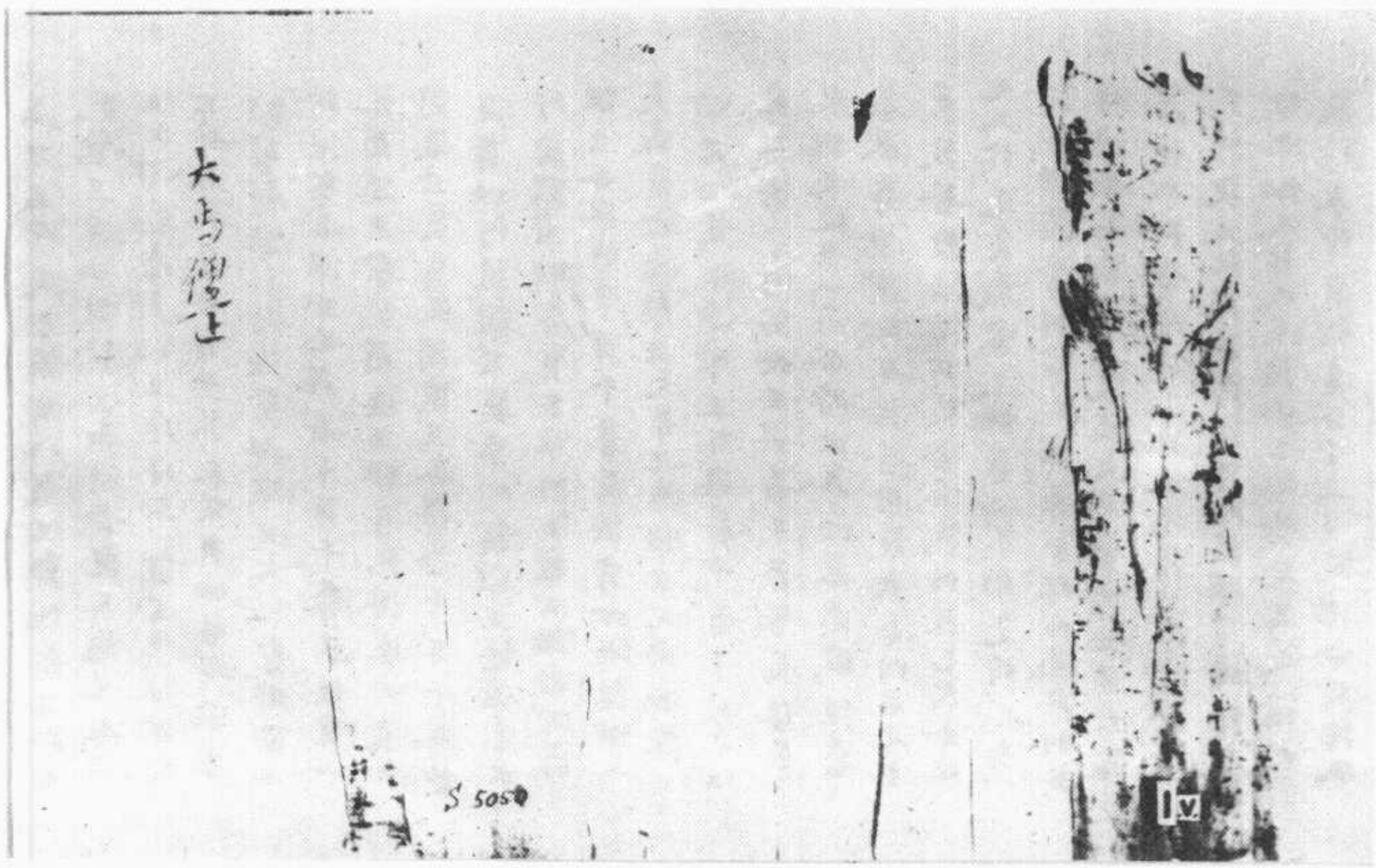
斯五〇四八號　法師日用麵麥賬





斯五〇四九號　法師目用麵麥賬

賬麥酒用日　號〇五〇五斯



一千人俱羅睺羅母耶輸陀羅比丘尼與眷屬
摩訶波闍波提比丘尼與眷屬
摩訶薩菩薩摩訶薩八萬人皆於阿耨多羅
三藐三菩提不退轉皆得陀羅尼樂說無礙
轉不退轉法輪供養無量百千諸佛於諸佛
所殖衆德本常為諸佛之所稱歎以慈觀身
善入佛慧通達大智到於彼岸名稱普聞無
量世界能度無數百千衆生其名曰文殊師
利菩薩觀世音菩薩得大勢菩薩常精進菩
薩不休息菩薩寶掌菩薩藥王菩薩勇施菩
薩寶月菩薩月光菩薩滿月菩薩大力菩薩
無量力菩薩越三界菩薩跋陀婆羅菩薩彌
勒菩薩寶積菩薩導師菩薩如是等菩薩摩
訶薩八萬人俱尒時釋提桓因與其眷屬二
萬天子俱復有名月天子普香天子寶光天
子四大天王與其眷屬萬天子俱自在天子
大自在天子與其眷屬三萬天子俱娑婆世
界主梵天王尸棄大梵光明大梵尊與其眷
屬萬二千天子俱有八龍王難陀龍王跋難
陀龍王娑伽羅龍王和修吉龍王德叉迦龍
王阿那婆達多龍王摩那斯龍王優鉢羅龍
王等各與若干百千眷屬俱有四緊那羅王
緊那羅王法緊那羅王大法緊那羅王
持法緊那羅王各與若干百千眷屬俱有四
乾闥婆王樂乾闥婆王樂音乾闥婆王美乾
闥婆王美音乾闥婆王各與若干百千眷屬
俱有四阿修羅王毘摩質多羅阿修羅王羅睺阿修
羅王大威阿修羅王各與若干百千眷屬俱有四迦樓羅王
大威德迦樓羅王大身迦樓羅王大滿迦樓
羅王如意迦樓羅王各與若干百千眷屬俱
韋提希子阿闍世王與若干百千眷屬俱各
禮佛足退坐一面尒時世尊四衆圍繞供養
恭敬尊重讚歎為諸菩薩說大乘經名無量
義教菩薩法佛所護念佛說此經已結跏趺
坐入於無量義處三昧身心不動是時天雨
曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶曼
殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六種
震動尒時會中比丘比丘尼優婆塞優婆夷
天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩
睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王走諸大
衆皆未曾有歡喜合掌一心觀佛尒時佛放

衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛令時佛放
眉間白毫相光照東方万八千世界靡不周
遍下至阿鼻地獄上至阿迦尼吒天於此世
界盡見彼土六趣衆生又見彼土現在諸佛
及聞諸佛所說經法并見彼諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷諸脩行得道者復見諸菩薩
摩訶薩種種因緣種種信解種種相貌行菩
薩道復見諸佛般涅槃者復見諸佛般涅槃
後以佛舍利起七寶塔令時彌勒菩薩作是
念今者世尊現神變相以何因緣而有此瑞
今佛世尊入于三昧是不可思議現希有事
當以問誰誰能荅者復作此念是文殊師利
法王之子已曾親近供養過去无量諸佛必
應見此希有之相我今當問令時比丘比丘
尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等誰作此
念是佛光明神通之相令當問誰令時彌勒
菩薩欲自決疑又觀四衆比丘比丘尼優婆
塞優婆夷及諸天龍鬼神等衆會之心而問
文殊師利言以何因緣而有此瑞神通之相
放大光明照于東方万八千土悉見彼佛國
界莊嚴於是彌勒菩薩欲重宣此義以偈問

四

文殊師利　導師何故　眉間白毫　大光普照
雨曼陀羅　曼殊沙華　栴檀香風　悅可衆心
以是因緣　地皆嚴淨　而此世界　六種震動
時四部衆　咸皆歡喜　身意快然　得未曾有
眉間光明　照于東方　万八千土　皆如金色
從阿鼻獄　上至有頂　諸世界中　六道衆生
生死所趣　善惡業緣　受報好醜　於此悉見
又觀諸佛　聖主師子　演說經典　微妙第一
其聲清淨　出柔軟音　教諸菩薩　无數億万
梵音深妙　令人樂聞　各於世界　講說正法
種種因緣　以无量喻　照明佛法　開悟衆生
若人遭苦　厭老病死　爲說涅槃　盡諸苦際
若人有福　曾供養佛　志求勝法　爲說緣覺
若有佛子　脩種種行　求无上慧　爲說菩薩
文殊師利　我住於此　見聞若斯　及千億事
如是衆多　令當略說　我見彼土　恒沙菩薩
種種因緣　而求佛道　或有行施　金銀珊瑚
真珠摩尼　車渠馬瑙　金剛諸珍　奴婢車乘
寶飾輦輿　歡喜布施　迴向佛道　願得此乘
三界第一　諸佛所歎　或有菩薩　駕象馬車
櫚殖華蓋　軒飾布施　復見菩薩　身肉手足
及妻子施　求无上道　又見菩薩　頭目身體
欣樂施與　求佛智慧　文殊師利　我見諸人

及無子地　承毛上道　又見菩薩　踊日身體
所聚地獄　求佛智慧　我見諸天
往詣佛所　問毛上道　又聚師利　宮殿無量
到門切敬　而說法眼　使諸聲主　宮殿無量
獨處閑靜　聲聞經典　或見菩薩　而作比丘
入於深山　唯惟佛道　又見菩薩　勇猛精進
深備禪定　得五神通　又見菩薩　無諍論者
以千力偈　讚諸法王　復見菩薩　智深志固
能問諸佛　聞悉受持　又見佛子　定慧具足
以毛堂翁　爲衆講法　欣樂說法　化諸菩薩
破魔兵衆　而轉法輪　又見菩薩　住於寂靜
天龍恭敬　不以爲喜　又見菩薩　處林放光
濟地獄苦　令入佛道　又見佛子　來皆禮敬
經行林中　勤求佛道　又見長爪　廣儀毛孔
爭知寶珠　以求佛道　又見佛子　住忍辱力
增上慢人　惡罵擯打　皆悉能忍　以求佛道
又見菩薩　離諸黑暗　及癡暗篤　親近智者
一切障亂　獨念山林　億千万歲　以求佛道
或見菩薩　飲食飲食　百種湯藥　施佛及僧
石衣上服　價直千萬　施佛及僧　或見價衣
千万億種　將種寶合　聚迦陵頻　施佛及僧
長山幽林　華香瓔珞　一眼行也　施佛及僧
如意寶處　種種微妙　樂音充滿　承毛上道

加長寶地　[illegible]妙　樂音充滿　承毛上道
說有菩薩　[illegible]法　種種教誡　毛孔聚生
或見菩薩　[illegible]陀法　見有二相　隨如虛空
又見佛子　[illegible]者　以此妙慧　未毛上道
又聚師利　[illegible]者菩薩　佛滅度後　供養舍利
又見佛子　[illegible]廟　毛孔恒沙　嚴飾國界
寶塔高廣　五千由旬　樂廣宮寺　二千由旬
一一塔廟　各千憍陳　沐交絡幡　實鈴和鳴
諸天龍神　人及非人　音樂伎樂　常以供養
文殊師利　請佛子等　爲供舍利　嚴飾塔廟
國界自然　殊特妙好　如天樹王　其華開敷
佛放一光　我及衆會　見此國界　種種殊妙
諸佛神力　智慧希有　放一淨光　照毛孔國
我等見此　得未曾有　佛子文殊　頂決衆疑
四衆欣仰　驚仁及我　世尊何故　放斯光明
佛子時菩　使疑令喜　何所饒益　演斯光明
佛堂道場　所得妙法　爲欲說此　爲書授記
示諸佛土　衆寶嚴淨　及見諸佛　此非小緣
文殊當知　四衆龍神　驚擊仁者　爲說何等
令時文殊師利語勇動菩薩摩訶薩及諸大
士善男子等如我作付令佛世尊欲說大法
和大雲雨吹大法螺擊大法鼓隨大雲義讚
善男子我於過去諸佛曾見如是光明

善男子我於過去請佛普見與瑞故斯光已
*即說大法是故當知今佛現光亦復如是欲
令衆生成得聞知一切世間難信之法故現
斯瑞諸善男子如過去无量无邊不可思議
阿僧祇劫有佛名日燈明如來應供
正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈
夫天人師佛世尊演說正法初善中善後善
其義深遠其語巧妙純一无雜具足清白梵
行之相為求聲聞者說應四諦法度生老病
死究竟涅槃為求辟支佛者說應十二因緣
法為諸菩薩說應六波羅蜜令得阿耨多羅
三藐三菩提成一切種智次復有佛亦名日
月燈明次復有佛亦名日月燈明如是二万
佛皆同一字号日月燈明又同一姓姓頗羅
墮分勒當知初佛後佛皆同一字名日月燈
明十号具足所可說法初中後善其冨後佛
未出家時有八子一名有意二名善意三名
无量意四名實意五名增意六名除疑意七
名響意八名法意是八王子威德自在各領
一天下是諸王子聞父出家得阿耨多羅三
藐三菩提悉捨王位亦隨出家發大乘意
常梵行為法師已於千万佛所種諸善本
是時日月燈明佛說大乘經名无量義教菩

是時日月燈明佛說大乘經已結跏
*趺坐入於无量義處三昧身心不動是時天
雨曼陀羅華摩訶曼陀羅華曼殊沙華摩訶
曼殊沙華而散佛上及諸大衆普佛世界六
種震動今時會中比丘比丘尼優婆塞優婆
夷天龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅
摩睺羅伽人非人及諸小王轉輪聖王等是
諸大衆得未曾有歡喜合掌一心觀佛今時
如來放眉間白毫相光照東方万八千佛土
靡不周遍如今所見是諸佛土彌勒當知今
時會中有二十億菩薩樂欲聽法是諸菩薩
見此光明普照佛土得未曾有欲知此光所
為因緣時有菩薩名曰妙光有八百弟子是
時日月燈明佛從三昧起因妙光菩薩說大
乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念六十
小劫不起于座時會聽者亦坐一處六十小
劫身心不動聽佛所說謂如食頃是時衆中
無有一人若身若心而生懈怠日月燈明佛
於六十小劫說是經已即於梵魔沙門婆羅
門及天人阿修羅衆中而宣此言如來於今
日中夜當入无餘涅槃時有菩薩名曰德藏
日月燈明佛即授其記告諸比丘是德藏菩
薩次當作佛号曰淨身多陀阿伽阿

日月燈明佛所經其經若讀此經是得最第
次當作佛號曰淨身多陀阿伽度阿羅訶
三藐三佛陀佛父記已便於中夜入无餘涅
槃佛滅度後妙光菩薩持妙法蓮華經滿八
十小劫為人廣說日月燈明佛八子皆師妙光
妙光教化令其堅固阿耨多羅三藐三菩提
是諸王子供養无量百千萬億佛已皆成佛
道其最後成佛者名曰然燈八百弟子中
有一人号曰求名貪著利養雖復讀誦衆經
而不通利多忘失故号求名是人亦以種
諸善根因緣故得值无量百千萬億諸佛供
養恭敬尊重讚歎弥勒當知今時妙光菩薩
豈異人乎我身是也求名菩薩汝身是也今
見此瑞與本无異是故惟忖今日如來當說
大乘經名妙法蓮華教菩薩法佛所護念爾
時文殊師利於大衆中欲重宣此義而說偈
言

我念過去世　无量无數劫　有佛人中尊　号曰日燈明
世尊演說法　度无量衆生　无數億菩薩　令入佛智慧
佛未出家時　兩生八王子　見大聖出家　亦隨佛出行
時佛說大乘　經名无量義　於諸大衆中　而為廣分別
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀羅　天鼓震雷音　諸天龍鬼神　供養人中尊
天雨曼陀羅　天鼓震雷音　諸天龍鬼神　供養人中尊
一切諸佛土　即時大地震　佛放眉間光　現諸希有事
此光照東方　万八千佛土　示一切衆生　生死業報處
有見諸菩薩　以衆寶莊嚴　猶如頻婆色　新出佛現瑞
又見諸天人　龍神及人衆　乾闥婆阿羅　各供養其佛
又見諸聲聞　無量成佛道　身色如金山　端嚴甚微妙
如淨瑠璃中　內現真金像　世尊在大衆　敷演深法義
一一諸佛土　聲聞衆无數　因佛光所照　悉見彼大衆
或有諸比丘　在於山林中　精進持淨戒　猶如護明珠
又見諸菩薩　行施忍辱等　其數如恒沙　斯由佛光照
又見諸菩薩　深入諸禪定　身心常不動　以求无上道
又見諸菩薩　知法空滅相　各於其國土　說法求佛道
尒時四部衆　見日月燈佛　現大神通力　其心皆歡喜
各各自相問　是事何因緣　天人所奉尊　適從三昧起
讚妙光菩薩　法為世間眼　一切所歸信　能奉持法藏
如我所說法　唯法能證知　世尊既讚歎　令妙光歡喜
說是法華經　滿六十小劫　不起於此座　所說上妙法
是妙光法師　悉皆能受持　佛說是法華　令衆歡喜已
尒時於是四　衆皆悉充滿　法華一心精進　當滅於後後
我今於中夜　當入於涅槃　諸法實相義　已為汝等說
諸佛大慈悲　當滅於後後　世尊諸子等　聞佛入涅槃
各各懷恐怯　佛滅一何速　如此諸菩薩　皆是大聖主
佛滅一何速　如此諸菩薩　皆是大聖主　長老舍利弗
佛說此經已　即於法座上　跏趺坐三昧　名无量義處
天雨曼陀羅　天鼓震雷音　諸天龍鬼神　供養人中尊

我世滅度時　給孫陀利　於無漏實相
心已得通達　長夜皆作佛　號曰多摩羅跋　當度無量眾
佛此夜滅度　譬如薪盡火滅　分布諸舍利　而起無量塔
比丘比丘尼　皆懷無漏心　恒沙諸菩薩　得陀羅尼門
是妙光法師　奉持佛法藏　八十小劫中　廣宣法華經
是諸八王子　皆見所聞化　堅固無上道　當見無數佛
供養諸佛已　隨順行大道　相繼得成佛　轉次而授記
最後天中天　號曰燈明佛　諸仙之導師　度脫無量眾
是妙光法師　時有一弟子　心常懷懈怠　貪著於名利
求名利無厭　多遊族姓家　棄捨所習誦　雖忘不通利
以是因緣故　號之為求名　亦行眾善事　得見無數佛
供養於諸佛　隨順行大道　具六波羅蜜　今見釋師子
其後當作佛　號名曰彌勒　廣度諸眾生　其數無有量
彼佛滅度後　懈怠貪利養　墮惡法師者　今則我身是
我見燈明佛　本光瑞如是　以是知今佛　欲說法華經
今相如今瑞　是諸佛方便　令佛放光明　助顯實相義
諸人今當知　合掌一心待　佛當雨法雨　充足求道者
諸求三乘人　若有疑悔者　佛當為除斷　令盡無有餘

妙法蓮華經方便品第二

尒時世尊從三昧安詳而起告舍利弗諸佛
智慧甚深無量其智慧門難解難入一切聲
聞辟支佛所不能知所以者何佛曾親近百
千萬億無數諸佛盡行諸佛所行道甚深無
量無礙力得諸佛未曾有法隨宜所

千萬億無數諸佛盡行諸佛所行道甚深無
量無礙力得諸佛未曾有法隨宜所
說意趣難解舍利弗吾從成佛已來種種因
緣種種譬喻廣演言教無數方便引導衆生
令離諸著所以者何如來方便知見波羅蜜皆
已具足舍利弗如來知見廣大深遠無量無
礙力無畏禪定解脫三昧深入無際成就一
切未曾有法舍利弗如來能種種分別巧
說諸法言辭柔軟悅可衆心舍利弗取要言
之無量無邊未曾有法佛悉成就止舍利弗
不須復說所以者何佛所成就第一希有
難解之法唯佛與佛乃能究盡諸法實相所
謂諸法如是相如是性如是體如是力如是作
如是因如是緣如是果如是報如是本末
究竟等尒時世尊欲重宣此義而說偈言
世雄不可量　諸天及世人　一切衆生類　無能知佛者
佛力無所畏　解脫諸三昧　及佛諸餘法　無能測量者
本從無數佛　具足行諸道　甚深微妙法　難見難可了
於無量億劫　行此諸道已　道場得成果　我已悉知見
如是大果報　種種性相義　式及十方佛　乃能知是事
是事不可示　言辭相寂滅　諸餘衆生類　無有能信解
除諸菩薩衆　信力堅固者　諸佛弟子衆　曾供養諸佛
一切為已盡　住是最後身　如是諸人等　其力所不堪
又更復此問　聲聞及菩薩　是等共發意　不能測佛者

假使滿世間　皆如舍利弗
盡思共度量　不能測佛智
正使滿十方　皆如舍利弗
及餘諸弟子　皆滿十方利
盡思共度量　亦復不能知
辟支佛利智　无漏業最後身
亦滿十方界　其數如竹林　斯等共一心　於億无量劫
欲思佛實智　無能知少分　新發意菩薩　供養无數佛
了達諸義趣　又能善說法　如稻麻竹葦　充滿十方刹
一心以妙智　於恒河沙劫　咸皆共思量　不能知佛智
不退諸菩薩　其數如恒沙　一心共思求　亦復不能知
又舍利弗　无漏不思議　甚深微妙法　我今已具得
唯我知是相　十方佛亦然　舍利弗當知　諸佛語无異
於佛所說法　當生大信力　世尊法久後　要當說真實
告諸聲聞衆　及求緣覺者　我令脫苦縛　逐著涅槃者
佛以方便力　示以三乘教　衆生愛著者　引之令得出
尒時大衆中有諸聲聞漏盡阿羅漢阿若憍
陳如等千二百人及發聲聞辟支佛心比丘
比丘尼優婆塞優婆夷各作是念今者世尊
何故慇懃稱歎方便而作是言佛所得法甚
深難解有所言說意趣難知一切聲聞辟支
佛所不能及佛說一解脫義我等亦得此法
到於涅槃而今不知是義所趣尒時舍利弗知
四衆心疑自亦未了而白佛言世尊何因何緣
慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解
之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四

慇懃稱歎諸佛第一方便甚深微妙難解之法我自昔來未曾從佛聞如是說今者四衆咸皆有疑唯願世尊敷演斯事世尊何故慇懃稱歎甚深微妙難解之法尒時舍利弗欲重宣此義而說偈言

慈日大聖尊　久乃說是法　自說得如是　力无畏三昧
禪定解脫等　不可思議法　道場所得法　无能發問者
我意難可測　亦无能問者　无問而自說　稱歎所行道
智慧甚微妙　諸佛之所得　无漏諸羅漢　及求涅槃者
今皆墮疑網　佛何故說是　其求緣覺者　比丘比丘尼
諸天龍鬼神　及乾闥婆等　相視懷猶豫　瞻仰兩足尊
是事為云何　願佛為解說　於諸聲聞衆　佛說我第一
我今自於智　疑惑不能了　為是究竟法　為是所行道
佛口所生子　合掌瞻仰待　願出微妙音　時為如實說
諸天龍神等　其數如恒沙　求佛諸菩薩　大數有八万
又諸万億國　轉輪聖王來　合掌以敬心　欲聞其道
尒時佛告舍利弗止止不須復說若說是事
一切世間諸天及人皆當驚疑舍利弗重白
佛言世尊唯願說之唯願說之所以者何是會
无數百千万億阿僧祇衆生曾見諸佛諸根
猛利智慧明了聞佛所說則能敬信尒時舍
利弗欲重宣此義而說偈言
法王无上尊　唯說願勿慮　是會无量衆　有能敬信者
佛復止舍利弗若說是事一切世間天人阿

法王无上尊 唯說諸菩薩 是會无量衆 有聲聞信
佛復告舍利弗 若說是事 一切世間 天人阿
* 修羅皆當驚疑 增上慢比丘將墜於大坑尒
時世尊重說偈言
止止不須說 我法妙難思 諸增上慢者 聞必不敬信
尒時會利弗重白佛言世尊 願說之 唯願
說之 今此會中如我等比百千万億世世已
曾從佛受化如此人等 必能敬信長夜安隱
多所饒益 尒時舍利弗欲重宣此義而說偈
言
无上兩足尊 願說第一法 我為佛長子 唯願分別說
是會无量衆 聲聞信此法 佛已曾世世 教化如是等
皆一心合掌 欲聽受佛語 我等千二百 及餘未得者
願為此衆故 唯願分別說 是等聞此法 皆生大歡喜
尒時世尊告舍利弗 汝心聰利 三請首得不
說汝今諦聽善思念之 吾當為汝分別解說 說
此語時會中有比丘比丘尼優婆塞優婆
夷五千人等即從座起礼佛而退 所以者何
此輩罪根深重及增上慢未得謂得未證謂
證有如此失是以不住世尊默然而不制止
尒時佛告舍利弗 我今此衆无復枝葉純有
貞實舍利弗如是增上慢人退亦佳矣汝今
善聽當為汝說 舍利弗唯然世尊願樂欲

* 聞佛告舍利弗 如是妙法諸佛如來時乃
一 如優曇鉢華時一現耳舍利弗 汝等當信佛
之所說言不虛妄舍利弗 諸佛隨宜說法意
趣難解所以者何 我以无數方便種種因緣
譬喻言辭演說諸法是法非思量分別之
所能解唯有諸佛乃能知之所以者何諸佛
世尊唯以一大事因緣故出現於世舍利弗
云何名諸佛世尊唯以一大事因緣故出現
於世諸佛世尊欲令衆生開佛知見使得清
淨故出現於世欲示衆生佛知見故出現於
世欲令衆生悟佛知見故出現於世欲令衆
生入佛知見道故出現於世舍利弗是為諸
佛以一大事因緣故出現於世佛告舍利弗
諸佛如來但教化菩薩諸有所作常為一事
唯以佛之知見示悟衆生舍利弗如來但以
一佛乘故為衆生說法无有餘乘若二若三
舍利弗一切十方諸佛法亦如是舍利弗過
去諸佛以无量无數方便種種因緣譬喻言
辭而為衆生演說諸法是法皆為一佛乘故
是諸衆生從諸佛聞法究竟皆得一切種智
舍利弗未來諸佛當出於世亦以无量无數
方便種種因緣譬喻言辭而為衆生演說諸
法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法皆

法是法皆為一佛乘故是諸衆生從佛聞法皆
*
皆得一切種智舍利弗現在十方无量百
千萬億佛土中諸佛世尊多所饒益安樂
衆生是諸佛亦以无量无數方便種種因緣
譬喻言辭而為衆生演說諸法是法皆為一
佛乘故是諸衆生從佛聞法究竟皆得一切
種智舍利弗是諸佛但教化菩薩欲以佛之
知見示衆生故欲以佛之知見悟衆生故欲令
衆生入佛之知見故舍利弗我今亦復如是
知諸衆生有種種欲深心所著隨其本性
以種種因緣譬喻言辭方便力故而為說法
舍利弗十方世界中尚无二乘何況有三舍利
弗諸佛出於五濁惡世所謂劫濁煩惱濁衆
生濁是濁命濁如是舍利弗劫濁亂時衆生
垢重慳貪嫉妬成就諸不善根故諸佛以方
便力於一佛乘分別說三舍利弗若我弟子
自謂阿羅漢辟支佛者不聞不知諸佛如來
但教化菩薩事此諸佛弟子若阿羅漢辟
支佛又舍利弗是諸比丘比丘尼自謂已得
阿羅漢是最後身究竟涅槃便不復求阿
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信

*
耨多羅三藐三菩提當知此輩皆是增上慢
人所以者何若有比丘實得阿羅漢若不信
此法見有是處除佛滅度後現前无佛所以
者何佛滅度後如是等經受持讀誦解義者
是人難得若遇餘佛於此法中便得決了皆
得阿耨多羅三藐三菩提諸佛如來所
言見虛妄見有餘乘唯一佛乘令時世尊欲
重宣此義而說偈言

比丘比丘尼　有懷增上慢　優婆塞不信
如是四衆等　其數有五千　不自見其過
於戒有缺漏　護其瑕疵故　以此因緣故
斯人墮惡道　不堪受是法　此衆見枝葉
唯有諸貪著　而乃衆生說　我見方便力
舍利弗善聽　諸佛所得法　若干諸欲性
衆生心所念　種種所行道　先世善惡業
佛悉知是已　以諸緣譬喻　言辭方便力
令一切歡喜　或說修多羅　伽陀及本事
本生未曾有　亦說於因緣　譬如於世死
貪著於生死　貪著於小法　鈍根樂小法
於諸見重障　不行涅槃道　衆苦所惱亂
為是說涅槃　令得入佛慧　未曾說汝等
當得成佛道　所以未曾說　今正是其時
決定說大乘　以故說此經　如彼群牛
群從牛生乳　從乳出生酪　從酪出生
酥　醍醐名第一　若有飲者　諸病皆除
其人雖放逸　若聞是經　一切毒藥
不能為害　如是人天　阿修羅等　
佛在大會　說如是大乘經　我說是人
命終之後　當生佛家　
佛滅度後　其有聞是　
如是之人　於佛道　
決定不疑　

但行菩薩　願成佛道　若人於塔廟　寶像及畫像
以華香伎樂　歌唄琴箜篌　若使人作樂　擊鼓吹角貝
簫笛琴琵琶　銅鈸鼓吹等　盡持以供養　皆已成佛道
如是衆妙音　歌唄頌佛德　乃至以一華　供養於畫像
漸見无數佛　自成无上道　若人散亂心　入於塔廟中
一稱南无佛　皆已成佛道　如對須大海　在世或滅後
若有聞是法　皆已成佛道　未來諸世尊　其數无有量
是諸如來等　方便說法　一切諸如來　以无量方便
度脫諸衆生　入佛无漏智　若有聞法者　无一不成佛
如來滅後後　我所行佛道　普欲令衆生　皆同得此道
未來世諸佛　壽命無量劫　見聞諸佛門　其實為一乘
諸佛所護念　如法常无怪　是法住法位　世間相常住
於道場知已　導師方便說　其數如恒沙　出現於世間
天人所供養　現在十方佛　如第一所說　以方便力故
無量無邊劫　說此諸如來　衆生聞信行　隨心之所念
及諸菩薩等　以種種因緣　令說佛如是　無量無邊法
如衆生性欲　以智慧力故　知衆生性欲　而為說種種
法皆令歡喜　隨宜為說法　衆生聞佛法　或住於人天
諸天龍鬼神　及餓鬼畜生　如是等衆生　以種種因緣
聞佛法利故　隨其所應度　如來處涅槃　種種方便說
是諸衆生等　若有大智力　能受如來法　是人於無量
諸佛所聞法　是人決定於　佛道無疑惑　若菩薩聞佛
壽命長久　得無量無邊　佛子等聞法　皆當成佛道
如來所說法　如來說實故　如來無所說　如來說實故
如來說實故　如來說實故　如來說實故　如來說實故

佛說諸門　衆生於佛道　我以智慧力　知衆生性欲
方便說諸法　皆令得歡喜　令諸菩薩　於無量億劫
學佛道已　成就大慈力　我以佛眼觀　見六道衆生
貧窮無福慧　入生死險道　相續苦不斷　隨諸所樂法
隨諸衆生類　種種因緣　以諸譬喻　說無量千萬億
種法門　令得無量　衆生聞法已　除諸疑悔心　
如天性清淨　猶如於虛空　我以此法　教化諸菩薩
因於佛道　而自莊嚴之　如此諸菩薩　當來世之世
當得作佛　其國亦復然　如我今日　稱歎於佛道
其佛無量　諸菩薩大衆　亦復如是　說法利衆生
如我稱佛德　十方現在　無量諸佛　稱我及諸法
亦復如是　說法利衆生　如我今日　稱歎諸菩薩
其佛滅度後　聞我說法　皆當成佛道　如我今日
稱歎諸佛　其佛滅後　聞是法者　皆當成佛道
如我今日　稱歎諸佛　其佛滅後　聞是法者　皆當成佛道
如我今日　稱歎諸佛　其佛滅後　聞是法者　皆當成佛道
如我今日　稱歎諸佛　其佛滅後　聞是法者　皆當成佛道
如我今日　稱歎諸佛　其佛滅後　聞是法者　皆當成佛道
如我今日　稱歎諸佛　其佛滅後　聞是法者　皆當成佛道
如我今日　稱歎諸佛　其佛滅後　聞是法者　皆當成佛道
如我今日　稱歎諸佛　其佛滅後　聞是法者　皆當成佛道
如我今日　稱歎諸佛　其佛滅後　聞是法者　皆當成佛道

過如來行是菩薩世尊甘願作上士調御丈夫
天人師佛世尊國名離垢莊嚴劫名淨修
時央掘摩羅人殺人無慈心殺害無量無邊衆生
皆悉為現以界其間其傍各有七寶行樹常
有華葉華光如來亦以三乘教化衆生
令利弗彼佛出時聲聞衆滿世以本願故說三
乘法其劫名大寶嚴何故名曰大寶嚴
其國中以菩薩為大寶故彼諸菩薩光量光
遍不可思議等無辯聰所不能及乘佛智力
光能令者者欲行時寶華承足此諸菩薩華
初發意皆久殖德本於光量百千萬億佛所
淨修梵行恒為諸佛之所稱歎常備佛慧具
大神通善知一切諸陸之門質直無偽志念
堅固如是菩薩充滿其國舍利弗華光佛壽
十二小劫除為王子未住佛時其國人民壽
八十劫華光如來過十二小劫授聲聞菩薩
阿耨多羅三藐三菩提記告諸比丘是堅德
菩薩次當作佛号曰華足安行多陀阿伽度
阿羅訶三藐三佛陀國土亦復如是舍
利弗是華光佛滅度之後正法住世三十二
小劫像法住世亦三十二小劫如來壽命
[illegible]

[illegible]

[illegible]

舍利弗彼佛滅後其四華光　當度無量衆
供養如來　成佛普賢菩薩　其名曰華光
如是等諸大菩薩行　十力等功德　智慧光明
具足菩薩行　如石離垢　清淨無穢
過於菩薩地　如石大寶藏　世界名離垢
以殖諸善根　金繩界其道　七寶華樹行
彼國諸菩薩　志念常堅固　神通波羅蜜
於無量諸佛　會聲聞菩薩　如是等大士
佛為王子時　棄國捨世榮　於菩提樹下
華光佛住世　壽十二小劫　其國人民衆
佛滅度之後　正法住於世　三十二小劫
正法滅盡已　像法三十二　舍利廣流布
天人普供養　華光佛所為　其事皆如是
其兩足世尊　寶勝光倫匹　彼即是我身
今時四部衆比丘比丘尼優婆塞優婆夷天
龍夜叉乾闥婆阿修羅迦樓羅緊那羅摩睺
羅伽等大衆見舍利弗於佛前受阿耨多羅
三藐三菩提記心大歡喜踊躍無量各各脫
身所著上衣以供養佛而皆散天衣虛空中
與無數天子亦以天衣天曼陀羅華摩訶
曼陀羅華等供養於佛所散天衣虛空中
而自回轉諸天伎樂百千萬種於虛空中一
時俱作雨衆天華而作是言佛昔於波羅奈
初轉法輪今乃轉無上最大法輪小時說

世必為所焚我今當設方便令諸子等得免
斯害父知諸子先心各有所好種種珍異
異之物情必樂著而告之言我等所可玩好
希有難得汝若不取後必憂悔如此種種羊
車鹿車牛車今在門外可以遊戲汝等於此
火宅宜速出來隨汝所欲皆當與汝今時諸
子聞父所說珍玩之物適其願故心各勇銳
互相推排競共馳走爭出火宅是時長者見
諸子等安隱得出皆於四衢道中露地而坐
无復鄙吝其心泰然歡喜踊躍時諸子等各
白父言父先所許玩好之具羊車鹿車牛車

願時賜與
舍利弗尒時長者各賜諸子等一大車其車
高廣眾寶莊校周迴欄楯四面懸鈴又於其
上張設幰蓋亦以珍奇雜寶而嚴飾之寶繩
絞絡垂諸華瓔重敷鮮妙安置丹枕駕以白
牛膚色充潔形體姝好有大筋力行步平正
其疾如風又多僕從而侍衛之所以者何是
大長者財富无量種種諸藏悉皆充溢而作
是念我財物无極不應以下劣小車與諸子
等以此幼童皆是吾子愛无偏黨我有如是
七寶大車其數无量應當等心各各與之不

等今此幼童皆是吾子愛力偏厚我有如是
七寶大車其數无量應當等心各各與之不
宜差別所以者何以我此物周給一國猶尚
不匱何況諸子是時諸子各乘大車得未曾
有非本所望舍利弗於汝意云何是長者等
與諸子珍寶大車寧有虛妄不舍利弗言不
也世尊是長者但令諸子得免火難全其軀
命非為虛妄何以故若全身命便為已得玩
好之具況復方便於彼大宅而救濟之世尊
若是長者乃至不與下小一車猶不虛妄何
以故是長者先作是意我以方便令子得出
以是因緣无虛妄也何況長者自知財富无
量欲饒益諸子等與大車
佛告舍利弗善哉善哉如汝所言舍利弗如
來亦復如是則為一切世間之父於諸怖畏
衰惱憂患无明闇蔽永盡无餘而悉成就无
量知見力无所畏有大神力及智慧力具足
方便智慧波羅蜜大慈大悲常无懈惓恒求
善事利益一切而生三界朽故火宅為度衆
生生老病死憂悲苦惱愚癡闇蔽三毒之火
教化令得阿耨多羅三藐三菩提見諸衆生

教化令得阿羅漢三藐三菩提是諸衆生
為生老病死憂悲苦惱之所燒煮亦以五欲
財利故受種種苦又以貪著追求故現受衆
苦復受地獄畜生餓鬼之苦若生天上及在
人間貧窮困苦愛別離苦怨憎會苦如是等
種種諸苦衆生從在其中歡喜遊戲不覺不
知不驚不怖亦不生厭不求解脫於此三界
火宅東西馳走雖遭大苦不以為患舍利弗
佛見此已便作是念我為衆生之父應拔其
苦難與无量无邊佛智慧衆令其遊戲

舍利弗如來復作是念若我但以神力及智
慧力捨於方便為諸衆生讚如來知見力无
所畏者衆生不能以是得度所以者何是諸
衆生未免生老病死憂悲苦惱而為三界火
宅所燒何由能解佛之智慧舍利弗如彼長
者雖復身手有力而不用之但以慈心善
巧諦諸子火宅之難withdrawing後各與珍寶大車如
來亦復如是雖有力无所畏而不用之但以
智慧方便於三界火宅拔濟衆生為說三乘
聲聞辟支佛佛乘而作是言汝等莫得樂住
三界火宅勿貪麁弊色聲香味觸也若貪著
生愛則為所燒汝等當速出三界當得三乘聲聞
辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也

生愛則為所燒汝等速出三界當得三乘聲聞
辟支佛佛乘我今為汝保任此事終不虛也
汝等但當勤精進如來以是方便誘進衆
生復作是言汝等當知此三乘法皆是聖所
稱歎自在无繫无所依求乘此三乘以无漏
根力覺道禪定解脫三昧等而自娛樂便得
无量安隱快樂
舍利弗若有衆生內有智性從佛世尊聞法
信受隨順精進欲速出三界自求涅槃是名
聲聞乘如彼諸子為求羊車出於火宅若有
衆生從佛世尊聞法信受隨順精進求一切智佛智
自然智无師智如來知見力无所畏憐愍安
樂无量衆生利益天人度脫一切是名大乘
菩薩求此乘故名為摩訶薩如彼諸子為求
牛車出於火宅舍利弗如彼長者見諸子等
安隱得出火宅到无畏處自惟財富无量等
以大車而賜諸子如來亦復如是為一切衆
生之父若見无量億千衆生以佛教門出三
界怖畏險道得涅槃樂
如中小時便作是念我有无量无邊智慧力

眾苦怖畏逼惱理繫縛
如來令諸衆住是念我有心量无邊智慧力
无長等諸佛法藏是諸衆生皆是我子等與
大乘不令有人獨得滅度皆以如來滅度而
滅度之是諸衆生既三界者悉與諸佛解脫
所脫等娛樂之具皆是一相一種聖所稱歎
能生淨妙第一之樂舍利弗如彼長者以三
車誘引諸子然後但與大車寶物莊嚴安隱
第一然彼長者无虛妄之咎如來亦復如是
无有虛妄初說三乘引導衆生然後但以大
乘而度脫之何以故如來有无量智慧力无
所畏諸佛之藏能與一切衆生大乘之法但
不盡能受舍利弗以是因緣當知諸佛方便
力故於一佛乘分別說三佛欲令宣此義而
說偈言

譬如長者　有一大宅　其宅久故　而復傾弊
堂舍高危　柱根摧朽　梁棟傾耶　基陛頹毀
墻壁圮坼　泥塗褫落　覆苫亂墜　椽梠差脫
周匝屈曲　雜穢充遍　有五百人　止住其中
鵄梟鵰鷲　烏鵲鳩鴿　蚖蛇蝮蝎　蜈蚣蚰蜒
守宮百足　狸狼狸犬　諸惡蟲輩　交橫馳走
屎尿臭穢　不淨流溢　蠕蝡諸蟲　而集其上

屎尿臭穢　不淨流溢　蠕蝡諸蟲　而集其上
狐狼野干　咀嚼噉齧　鵰鷲死尸　臭穢熏蒸
由是群狗　競來搏撮　飢羸憹悸　處處求食
鬬諍踉掣　殘骸骨肉　其舍恐怖　變狀如是
處處皆有　惡鬼魅魎　夜叉惡鬼　食噉人肉
毒虫之屬　諸惡禽獸　專乳產生　各自藏護
夜叉競來　諍取食之　食之既飽　惡心轉熾
鬬諍之聲　甚可怖畏　鳩槃荼鬼　踞地立語
或時離地　一尺二尺　往反遊行　聚逸嬉戲
捉狗兩足　擲令尖聲　以脚加頸　怖狗自樂
復有諸鬼　其身長大　裸形黑瘦　常住其中
發大惡聲　叫呼求食　復有諸鬼　其咽如針
復有諸鬼　首如牛頭　或食人肉　或復噉狗
頭髮蓬亂　殘害山險　飢渴所逼　叫吳馳走
夜叉鬼鬼　諸惡鳥獸　飢急四向　覓者惡臭
如是諸衆　恐怖充滿　是故宅舍　屬于一人
其人近出　未久之間　於後宅舍　忽然火起
四面一時　其炎俱熾　棟梁榱柱　爆聲振裂
摧折墮落　頹壞崩倒　諸鬼神等　楊聲大叫
鵰鷲諸鳥　鳩槃荼等　周悼惶怖　不能自出
惡獸毒虫　藏竄孔穴　毗舍闍鬼　亦住其中
薄福德故　爲火所逼　共相殘害　飲血噉肉
野干之屬　並已前死　諸大惡獸　競來食噉

*

*

如是等火 燒燃不見 如來之聲 三界火宅
所欲開居 無有怖畏 今此三界 皆是我有
* 是中衆生 是是吾子 而今此處 多諸患難
唯我一人 能為救護 雖復教語 而不信受
於諸欲染 貪著深故 是以方便 為說三乘
令諸衆生 知三界苦 開示演說 出世間道
是諸子等 若心決定 具足三明 及六神通
得辟支佛 不退菩薩 汝等諸人 我為衆生
以此譬喻 說一佛乘 汝等若能 信受是語
一切皆當 成得佛道 是乘微妙 清淨第一
於諸世間 為无有上 佛所歡喜 一切衆生
所應稱讚 供養禮拜 无量億千 諸力解脫
禪定智慧 及佛餘法 今諸子等 得如是乘
日夜劫數 常得遊戲 與諸菩薩 及聲聞衆
乘此寶乘 直至道場 以是因緣 十方諸求
更无餘乘 除佛方便 者舍利弗 汝等人等
皆是吾子 我則是父 汝等累劫 衆苦所逼
我皆滅度 令出三界 我雖先說 汝等滅度
但盡生死 而實不滅 今所應作 唯佛智慧
若有菩薩 於是衆中 能一心聽 說諸實法
諸佛世尊 雖以方便 化衆生故 皆是菩薩
為大小智 深著愛欲 為此等故 說於涅槃

為大小智 深著愛欲 為此等故 說於涅槃
* 汝等心喜 得未曾有 佛說若能 深著世間
如有衆生 不知苦本 深著世間 不能捨離
為是等故 方便說道 諸苦所因 貪欲為本
若欲貪欲 更所依止 欲重諸苦 為欲滅故
為欲滅故 當行於道 發諸苦縛 如是人於何
而得解脫 但聞涅槃 一切解脫 佛說是人
其實未得 更上道故 我意不欲 令至滅度
斯人未得 於法自在 安隱衆生 故現於世
我為法王 我此法印 為欲利益 世間故說
於舍利弗 在所遊方 勿妄宣傳 若有聞者 隨喜順受
當知是人 阿鞞跋致 是有信受 此經者 亦聞是法
是人已曾 見過去佛 恭敬供養 亦見於我
若人有能 信於所說 則為見我 為深問說
及比丘僧 并諸菩薩 斯法華經 及聲聞之
深達佛道 是故不解 一切聲聞 皆悉成就
於此經中 力所不及 於舍利弗 而於此經
以信得入 也除聲聞 其餘聲聞 信佛語故
隨順此經 非己智分 又舍利弗 隨佛聞法
當知是者 與此經 凡夫淺識 深著五欲
聞不能解 亦復為說 是人不信 毀謗此經

聞不能解 亦自為說 若人不信 毀謗此經
則斷一切 世間佛種 或復頻蹙 而懷疑惑
於當聽說 此人罪報 若佛在世 若滅度後
其有誹謗 如斯經典 見有讀誦 書持經者
輕賤憎嫉 而懷諸惡 此人罪報 於今復聽
其人命終 入阿鼻獄 具足一切 如是展轉 至无數劫
若狗野干 其於酒度 臥聽齊癩 人所觸處
又復為人 之所惡賤 常困飢渴 骨肉枯竭
生受蛭蚤 死被瓦石 剝佛種故 受斯罪報
若作駱駝 或生驢中 身常負重 加諸杖捶
但念水草 餘无所知 誘斯經故 獲罪如是
有作野干 來入聚落 身體齊癩 又无一目
為諸童子 之所打擲 受諸苦痛 或時致死
於此死已 更受蟒身 其形長大 五百由旬
聾瞎无足 蜿蜒腹行 為諸小蟲 之所噬食
晝夜受苦 无有休息 誘斯經故 獲罪如是
若得為人 諸根闇鈍 癡陋聾瘂 言音謇澀
有所言說 人不信受 口氣常臭 鬼魅所著
貧窮下賤 為人所使 多病消瘦 无復依怙
雖不附人 人不在意 若有所得 尋復失失
若將醫療 顛狂惡鬼 方治病 更增他疾
或復致死

116

若聞是經 顛狂惡鬼 方治病 更增他疾
若自有病 无人救療 設服良藥 或復致死
若他反逆 抄劫竊盜 如是等罪 橫罪其身
如斯罪人 永不見佛 眾聖之王 說法教化
如斯罪人 常生難處 狂聾心故 永不聞佛
於无數劫 如恒河沙 生輒聾啞 諸根不具
常處地獄 如遊園觀 在餘惡道 如己舍宅
駝驢猪狗 是其行處 誘斯經故 獲罪如是
若得為人 聾盲瘖啞 貧窮諸衰 以用症癩
水腫乾消 疥癩癰疽 如是等病 以為衣服
身常臭穢 垢穢不淨 深著我見 增益瞋恚
姪欲熾盛 不擇禽獸 誘斯經故 獲罪如是
若舍利弗 誘斯經者 若說其罪 窮劫不盡
以是因緣 我故語汝 无智人中 莫說此經
若有利根 智慧明了 多聞強識 求佛道者
如是之人 乃可為說 若人曾見 億百千佛
殖諸善本 深心堅固 如是之人 乃可為說
若人精進 常備慈心 不惜身命 乃可為說
若人恭敬 无有異心 離諸凡愚 獨處山澤
如是之人 乃可為說 人舍利弗 若見有人
捨惡知識 親近善友 如是之人 乃可為說
若見佛子 持戒清淨 如淨明珠 求大乘經
如是之人 乃可為說 若人見瞋 心無憍慢
或復致死

117

若日游子 持戒者 如得聽講 求大乘經 如是之人 乃可為說 若人見瘡 自覆其惡 常懸一切 療敷諸藥 如是之人 可為說 須菩提 於大乘中 以清淨心 種種因緣 解說言辭 譬如乳母 如是之人 乃可為說 若有比丘 為一切智 四方求法 合掌頂受 但樂受持 大乘經典 乃至不受 餘經一偈 如是之人 乃可為說 如人至心 求佛舍利 如是求經 得已頂受 其人不復 志求餘經 亦不貪念 外道典籍 如是之人 可為說 若舍利弗 我說是相 求佛道者 寧如不聞 如是等人 則能信解 我當為說 妙法蓮華經

妙法蓮華經信解品第四

尒時慧命須菩提摩訶迦旃延摩訶迦葉摩訶目揵連從佛所聞未曾有法世尊授舍利弗阿耨多羅三藐三菩提記發希有心歡喜踊躍即便坐起整衣服偏袒右肩右膝著地一心合掌曲躬恭敬瞻仰尊顏而白佛言我等居僧之首年並朽邁自謂已得涅槃之處堪任不復進求阿耨多羅三藐三菩提世尊往昔說法久住之時在大會中聽受佛說法之時亦復如是以佛威力令諸菩薩皆成

奏付是以懸勉無憚於子復任是念我若得
子奏付財物埋藏使奏兄弟憂苦尊命時
窮子流淚辭展轉過到父舍住立門側遥見其
父踞師子床寶机承足諸婆羅門剎利居士
皆恭敬圍遶以真珠瓔珞價直千万莊嚴其
身吏民僮僕手執白拂侍立左右寶帳
垂諸華幡香水灑地散衆花華羅列寶物出
內事與有如是等種種嚴飾威德特尊窮子
見父有大力勢即懷恐怖悔來至此竊作是
念此或是王或是王等非我久力得物之處
不如往至貧里肆力有地衣食易得若久住
此或見逼迫驅使我作作是念已疾走而去
時富長者於師子坐見子便識心大歡喜即
作是念我財物庫藏今有所付我常思念此
子无由見之而忽自來甚適我願我雖年朽
猶故貪惜即遣傍人急追將還尋時使者疾
走往捉窮子驚怖稱怨大喪我不相犯何為
見捉使者執之愈急強牽將還于廚窮子自
念无罪而被囚執此必定死轉更憶怖悶絕
躃地父遥見之而語使言不須此人勿復捉
來以冷水灑面令得醒悟莫復與語所以者
何父知其子志劣下劣自知豪貴為子所難

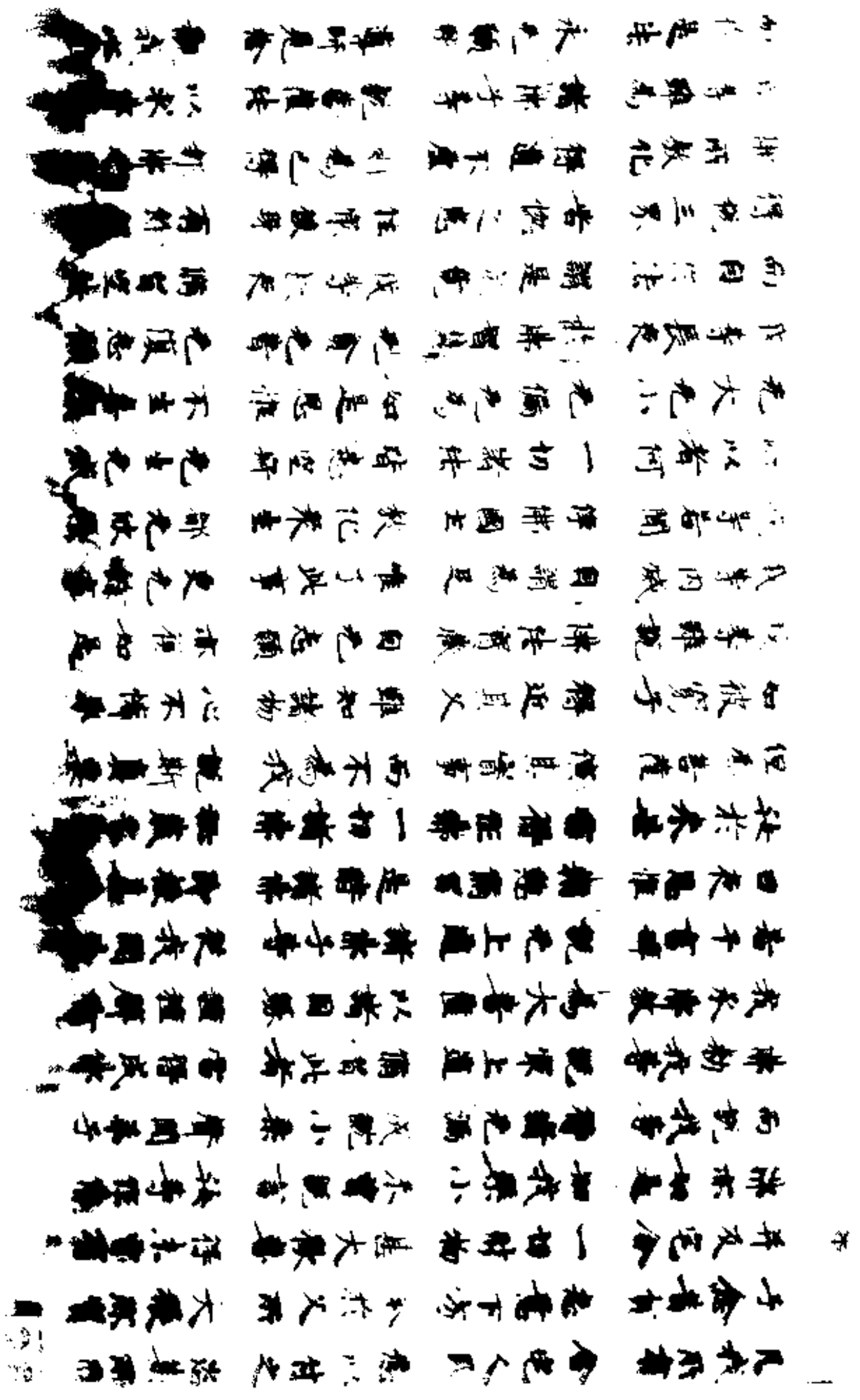
而以方便不語他人云是我子使
阿父知其子志意下劣自知豪貴為子所難
審知是子而以方便不語他人云是我子使
者語之我今放汝隨意所趣窮子歡喜得未
曾有從地而起往至貧里以求衣食尋時長
者將欲誘引其子而設方便密遣二人形色
顦顇无威德者汝可詣彼徐語窮子此有作
處倍與汝直窮子若許將來使作若言欲何
所作使可語之雇汝除糞我等二人亦共汝
作時二人即求窮子既已得之具陳上事
尋時窮子先聚其價尋與除糞其又見子麤
而惟之又以他日於窓牖中遥見子身羸瘦
顦顇糞土塵垢汙穢不淨即脫瓔珞細軟上
服嚴飾之具更著麤弊垢膩之衣塵土塗身
右手執持除糞之器狀有所畏語諸作人汝
等勉作勿得懈怠以方便故得近其子又復
告言出易子汝常此作勿復餘去當加汝價
諸有所須瓮器米麵鹽醋之屬莫自疑難亦
有老弊使人須者相給好自安意我如汝父
勿復憂慮所以者何我年老大而汝少壯汝
常作時无有欺怨瞋恨言部不見汝有此
諸惡如餘作人尋今已後如所生子即時長
者更與作字名之為兒尋時窮子雖欣此遇

諸佛如來作人間師已說四諦生滅法時長
者窮子捨父逃走經二十年中
猶自稱客作賃人由是之故心相樂住入出無疑
尊今除糞遣是已後心相樂信入出無疑
其所止猶在本處世尊尊時長者有疾自知
將死不久語窮子言我今多有金銀珍寶倉
庫充溢其中多少所須悉與汝知之我心如
是當體此意所以者何今我與汝無異汝
宜加用心無令漏失尊時窮子即受教勅領
知衆物金銀珍寶及諸庫藏而无怖畏一宿
之意然其所止故在本處下劣之心亦未除
捨復經少時父知子意漸已通泰無疑大慈
因部先心欲終時而命其子并會親族國
王大臣利刹居士皆悉已集即便宣言諸若
當知此是我子我之所生於某城中捨吾逃
走流轉年歲五十餘年其本字某我名某甲
昔在本城憂愁推覓忽於是間遇會得之此
實我子我實其父今吾所有一切財物皆是
子有先所出內是子所知世尊是時窮子聞
父此言即大歡喜得未曾有而作是念我本
无心覓所作求今此寶藏自然而至世尊大
自長者之如來亦復如是世尊所說諸佛者
皆是為諸世尊所說三昔佛一生之中後

乞心覓所作求今此寶藏自然而至世尊大
富長者則是如來我等皆如是子如來常說
我等為子世尊我等以三苦故於生死中受
諸熱惱迷惑无知樂著小法不回世尊今我
等思作是除諸法戲論之實我等於中勤加
精進得至涅槃一日之價既得此已心大歡
喜自以為足便自謂於佛法中慈潤廣故所
得如多然世尊先知我等心著弊欲深於小
法便見聽捨不為分別說等當有如來如是
實藏之分世尊以方便力說如來智慧我等
從佛聞涅槃一日之價以為大得於此大乘
无有志求我等又因如來智慧為諸菩薩開
示演說而自於此无有志願所以者何佛如
我等心樂小法以方便力隨我等說而於夢
不知真是佛子今我等方知世尊於佛智慧
无所悋惜所以者何我等昔來真是佛子而
但樂小法若我等有樂大之心佛則為我說
大乘經此經中唯說一乘而昔於菩薩前默
諸聲聞樂小法者以大乘教化之故
本无有所說今法王大寶已來
而至如佛子所應得者皆已得之小乘學訶
欲重宣此事而之偈言
聞佛音教　歡喜踊躍　得未曾有

而至如佛子所應得者皆已得之小時辟制
迦葉欲重宣此事而說偈言
汝等今日 聞佛音教 歡喜踊躍 得未曾有
佛說齊聞 當得作佛 無上寶聚 不求自得
譬如童子 幼稚无識 捨父逃逝 遠到他土
周流諸國 五十餘年 其父憂念 四方推求
求之既疲 頻止一城 遂立舍宅 五欲自娛
其家豪富 多諸金銀 車渠馬瑙 真珠瓔珞
象馬牛羊 輦輿車乘 田業僮僕 人民眾多
出入息利 乃遍他國 商估賈人 无處不有
千万億衆 國邑恭敬 常為王者 之所愛念
群臣豪族 皆共宗重 以諸緣故 往來者眾
豪富如是 有大力勢 而年朽邁 益憂念子
以衰老故 死時將至 癡子捨我 五十餘年
庫藏諸物 當如之何 念時窮子 求索衣食
從邑至邑 從國至國 或有所得 或无所得
飢餓羸瘦 體生瘡癬 漸次經歷 到父住城
展轉遂至父舍 念時長者 於其門內
施大寶帳 處師子座 眷屬圍遶 諸人侍衛
或有計算 金銀寶物 出內財產 任記債負
窮子見父 豪貴尊嚴 謂是國王 若是王等
驚怖自怪 何故至此 貪惜己身 應作是已
我日遙遙 雇賃使作 思惟是已 馳走而去

驚怖自怪 何故至此 貪惜己身 我若久住
或見逼迫 雇賃使作 思惟是已 馳走而去
貧困窮里 欲往佣作 長者是時 在師子座
遙見其子 羸而識之 即勅使者 追根search來
窮子驚失 逢問所地 是人執我 必當見逼
何用衣食 便我至此 長者知子 愚癡狹劣
不信我言 不信是父 即以方便 更遣餘人
眇目麤黑 无威德者 往可語之 云當相雇
除諸糞穢 當倍汝價 窮子聞之 歡喜隨來
為除糞穢 淨諸房舍 長者於牖 常見其子
念子愚劣 樂為鄙事 於是長者 著弊垢衣
執除糞器 住到子所 方便附近 語令勤作
既蒙任價 并瘦且黑 飯食充足 為席厚獺
如是苦言 任當勤作 又以軟語 若如我子
長者有智 漸令入出 經二十年 執作家事
示其金銀 真珠瓔珞 諸物出入 皆使令知
猶處門外 止宿草菴 自念貧事 我无此物
父知子心 漸已曠大 欲與財物 即聚親族
國王大臣 剎利居士 於此大眾 說是我子
捨我他行 經五十歲 自見子來 已二十年
昔住某城 而失是子 周行求索 遂來至此
凡我所有 舍宅人民 悉以付之 隨意所用
子念昔貧 志意下劣 於父所 大獲財寶



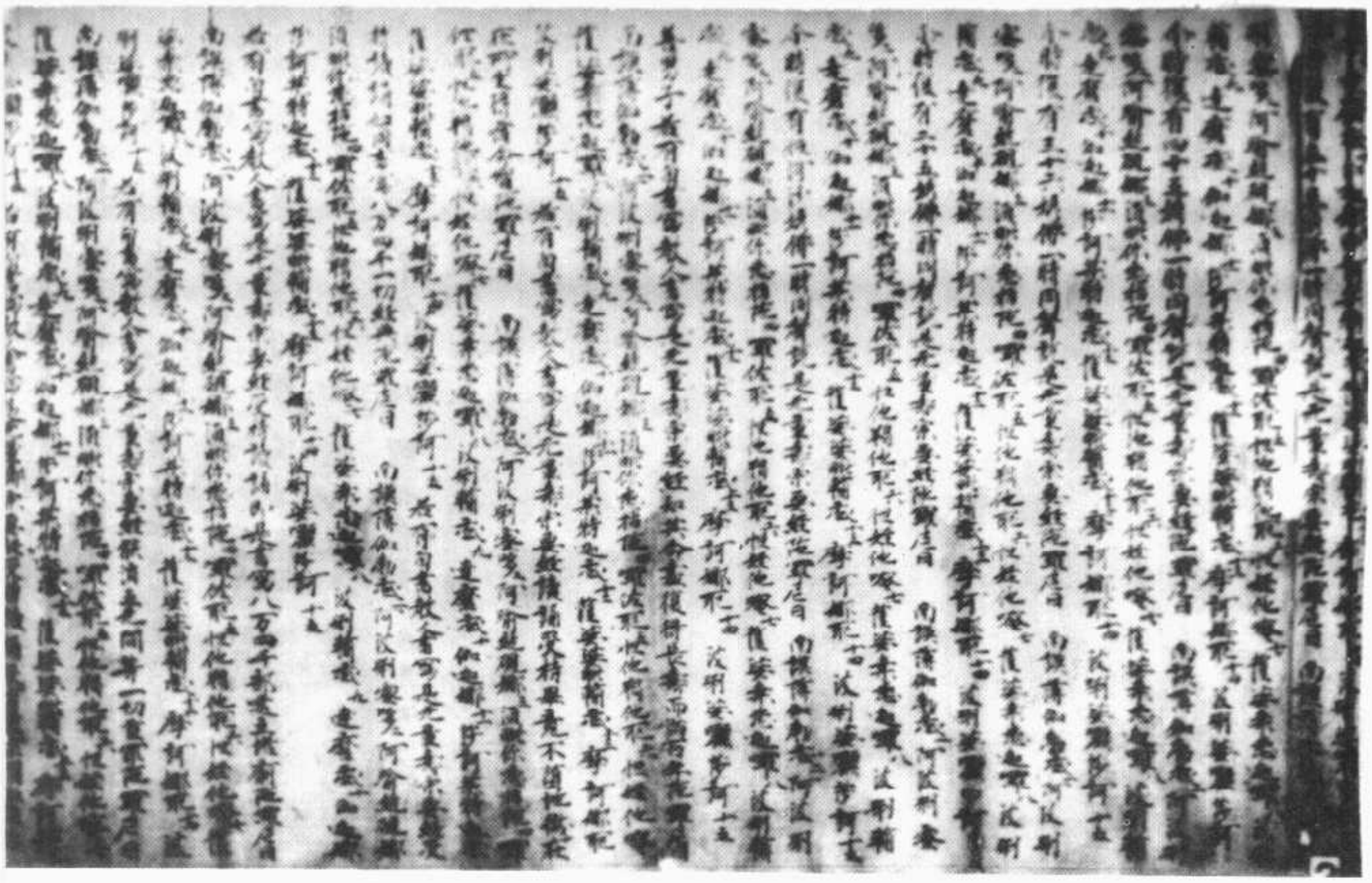
W→T262 9/19A12

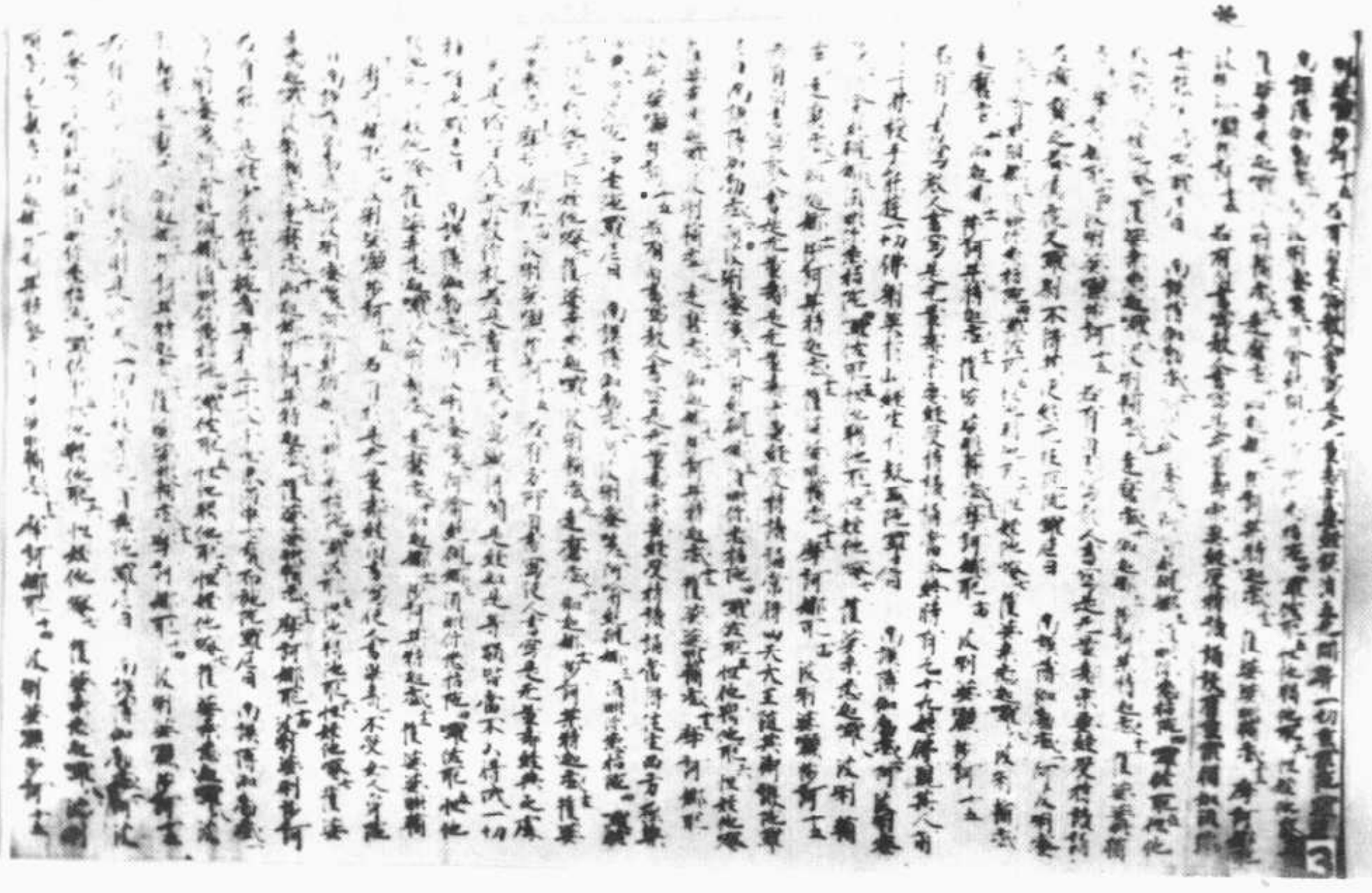
如斯等事 以用供養 於恒沙劫 亦不能報
諸佛者有 无量无邊 不可思議 大神通力
无漏无為 諸佛之王 能為下劣 忍于斯事
毋相凡夫 隨宜為說 諸佛於法 得家自在
知諸衆生 種種欲樂 及其志力 隨所堪任
以无量喻 而為說法 隨諸衆生 病世善根
又知成熟 未成熟者 種種壽量
於一乘道 隨宜說三 不別知已

妙法蓮華經卷第二

▼斯五〇五三號　大乘無量壽經

S→檀甲 1~4
W→ 〃 139





S→T262 9/27 13 14

▼斯五〇五四號　妙法蓮華經卷第五

疑惑具足菩薩神通之力導其壽命常住
行彼佛世人咸皆謂之實未滅度聲聞如富樓那
以斯方便饒益無量百千衆生又化無量阿
僧祇人令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常作佛事教化衆生諸比丘富樓那亦
於七佛說法人中而得第一今於我所說法
人中亦為第一於賢劫中當來諸佛說法人
中亦復第一而皆護持助宣佛法亦於未來
護持助宣無量無邊諸佛之法教化饒益无
量衆生令立阿耨多羅三藐三菩提為淨佛
土故常懃精進教化衆生漸漸具足菩薩之
道過无量阿僧祇劫當於此土得阿耨多羅
三藐三菩提号曰法明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其佛以恒河沙等三千大千世界為
一佛土七寶為地地平如掌无有山陵谿澗
溝壑七寶臺觀充滿其中諸天宮殿近處虛
空人天交接兩得相見无諸惡道亦无女人
一切衆生皆以化生无有婬欲得大神通身
出光明飛行自在志念堅固精進智慧善皆
金色三十二相而自莊嚴其國衆生常以二

食一者法喜食二者禪悅食有无量阿僧祇
千萬億那由他諸菩薩衆得大神通四無礙
智善能教化衆生之類其聲聞衆算數校計
所不能知皆得具足六通三明及八解脫其
佛國土有如是等无量功德莊嚴成就劫名
寶明國名善淨其佛壽命无量阿僧祇劫法
住甚久佛滅度後起七寶塔遍滿其國尒時
世尊欲重宣此義而說偈言

諸比丘諦聽　佛子所行道　善學方便故　不可得思議
知衆樂小法　而長於大智　是諸菩薩　作聲聞緣覺
以无數方便　化衆生類　自說是聲聞　去佛道甚遠
度脫无量衆　皆悉得成就　雖小欲懈怠　漸當令作佛
內秘菩薩行　外現是聲聞　少欲厭生死　實自淨佛土
示衆有三毒　又現邪見相　我弟子如是　方便度衆生
若我具足說　種種現化事　衆生聞是者　心則懷疑惑
今此富樓那　於昔千億佛　勤備所行道　宣護諸佛法
為求无上慧　而於諸佛所　現居弟子上　多聞有智慧
所為无所畏　能令衆歡喜　未曾有疲惓　如此功佛事
久已成佛智　具四无礙智　知諸根利鈍　常說清淨法

已度大神通 其四无礙智 知諸根利鈍 常說清淨法
演暢如是義 教諸千億衆 令住大乘法 而自淨佛土
未來亦供養 无量无數佛 護助宣正法 亦自淨佛土
常以諸方便 說法无所畏 度不可計衆 成就一切智
供養諸如來 護持法寶藏 其後得成佛 号名曰法明
其國名善淨 七寶所合成 劫名爲寶明 菩薩衆甚多
其數无量億 皆度大神通 威德力具足 充滿其國土
聲聞亦无數 三明八解脫 得四无礙智 以是等爲僧
其國諸衆生 婬欲皆已斷 純一變化生 具相莊嚴身
法喜禪悅食 更无餘食想 亦无諸惡道 亦无諸女人
富樓那比丘 功德悉成滿 當得斯淨土 賢聖甚衆多
如是无量事 我今但略說

尒時千二百阿羅漢心自在者作是念我等歡喜得未曾有若世尊各見授記如餘大弟子者不亦快乎佛知此等心之所念告摩訶迦葉是千二百阿羅漢我今當現前次第與受阿耨多羅三藐三菩提記於此衆中我大弟子憍陳如比丘當供養六万二千億佛然後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師

行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
後得成爲佛号曰普明如來應供正遍知明
行足善逝世間解无上士調御丈夫天人師
佛世尊其五百阿羅漢優樓頻螺迦葉伽耶
迦葉那提迦葉迦留陀夷優陀夷阿菴樓馱
離婆多劫賓那薄拘羅周陀莎伽陀等皆當
得阿耨多羅三藐三菩提盡同一号名曰普
明尒時世尊欲重此義而說偈言
憍陳如比丘 當見无量佛 過阿僧祇劫 乃成等正覺
常放大光明 具足諸神通 名聞遍十方 一切之所敬
常說无上道 故号爲普明 其國土清淨 菩薩皆勇猛
咸昇妙樓閣 遊諸十方國 以此上供養 奉獻於諸佛
作是供養已 心懷大歡喜 須臾還本國 有如是神力
佛壽六万劫 正法住倍壽 像法復倍是 法滅天人憂
其五百比丘 次第當作佛 同号曰普明 轉次而授記
我滅度之後 其甲當作佛 其所化世間 亦如我今日
國土之嚴淨 及諸神通力 菩薩聲聞衆 正法及像法
壽命劫多少 皆如上所說 迦葉汝已知 五百自在者
餘諸聲聞衆 亦當復如是 其不在此會 汝當爲宣說
尒時五百阿羅漢於佛前得受記已歡喜踊
躍即從座起到於佛前頭面礼足悔過自責
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今

羅即從座起到於佛所頭面礼足繞百千
世尊我等常作是念自謂已得究竟滅度今
乃知之如无智者所以者何我等應得如來
智慧而使自以小智為足世尊譬如有人至
親友家醉酒而卧是時親友官事當行以无
價寶珠繫其衣裏與之而去其人醉卧都不
覺知起已遊行到於他國為衣食故勤力求
索甚大艱難若少有所得便以為足於後親
友會遇見之而作是言咄哉丈夫何為衣食
乃至如是我昔欲令汝得安樂五欲自恣於
某年日月以无價寶珠繫汝衣裏今故現在
而汝不知勤苦憂愁以求自活甚為愚也汝
今可以此寶貿易所須常可如意无所乏短
佛亦如是為菩薩時教化我等令發一切智
心而尋廢忘不知不覺既得阿羅漢道自謂
滅度資生艱難得少為足一切智願猶在不
失今者世尊覺悟我等作如是言諸比丘汝
等所得非究竟滅我久令汝等種佛善根以
方便故示涅槃相如此實是無生之法豈
我今乃知實是菩薩行文內稱多羅三藐三
菩提記久遠劫數大饒益事未曾有今時

善提記以是因緣甚大歡喜得未曾有今時
阿若憍陳如等欲重宣此義而說偈言
我等聞无上　安隱授記音　歡喜未曾有　礼无量智佛
令於世尊前　自悔諸過咎　於无量佛寶　得少涅槃分
如无智愚人　使自以為足　譬如貧窮人　往至親友家
其家甚大富　具以諸飲食　以无價寶珠　繫著內衣裏
默與而捨去　時卧不覺知　是人既已起　遊行詣他國
求衣食自濟　資生甚艱難　得少便為足　更不願好者
不覺內衣裏　有无價寶珠　與珠之親友　後見此貧人
苦切責之已　示以所繫珠　貧人見此珠　其心大歡喜
富有諸財物　五欲而自恣　我等亦如是　世尊於長夜
常愍見教化　念種无上願　我等无智故　不覺亦不知
得少涅槃分　自足不求餘　今佛覺悟我　言非實滅度
得佛无上慧　今乃為真滅　我今從佛聞　文記莊嚴事
及轉次受決　身心遍歡喜

妙法蓮華經授學无學人記品第九

尒時阿難羅睺羅而作是念我等每自思惟
設得受記不亦快乎即從座起到於佛前頭
面礼足俱白佛言世尊我等於此無有分
唯有如來我等所歸又成我等為一切世間天
人阿修羅所日如滿月難可親近諸新學者發特法

*

唯有如來我等所師又我等於一切世間天
人阿修羅所且知識阿難常為侍者護持法
藏鄔波難是佛之子若佛見授阿耨多羅三
藐三菩提記者我願既滿衆望亦足尒時學
无學聲聞弟子二千人皆從座起偏袒右肩
到於佛前一心合掌瞻仰世尊如阿難等眼
瞬而願住立一面尒時佛告阿難汝於未世
當得作佛号山海慧自在通王如來應供正
遍知明行足善逝世間解无上士調御丈夫
天人師佛世尊當供養六十二億諸佛護持
法藏然後得阿耨多羅三藐三菩提教化二
十千万億恒河沙諸菩薩等令成阿耨多羅
三藐三菩提國名常立勝幡其土清淨琉璃
為地劫名妙音遍滿其佛壽命无量千万億
阿僧祇劫若人於千万億无量阿僧祇劫中
等數校計不能得知正法住世倍於壽命像
法住世復倍正法阿難是山海慧自在通王
佛為十方无量千万億恒河沙等諸佛如來
所共讚嘆稱其功德尒時世尊欲重宣此義
而說偈言

我等僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺

*

我今僧中說　阿難持法者　當供養諸佛　然後成正覺
号曰山海慧　自在通王佛　其國土清淨　名常立勝幡
教化諸菩薩　其數如恒沙　佛有大威德　名聞滿十方
壽命无量劫　以愍衆生故　正法倍壽命　像法復倍是
如恒河沙等　无數諸衆生　於此佛法中　種佛道因緣
尒時會中新發意菩薩八千人咸作是念我
等尚不聞諸大菩薩得如是記有何因緣而
諸聲聞得如是決尒時世尊知諸菩薩心之
所念而告之曰諸善男子我與阿難等於空
王佛所同時發阿耨多羅三藐三菩提心阿
難常樂多聞我常懃精進是故我已得成阿
耨多羅三藐三菩提而阿難護持我法亦護
將來諸佛法藏教化成就諸菩薩衆其本願
如是故獲斯記阿難面於佛前自聞受記及
國土莊嚴所願具足心大歡喜得未曾有即
時憶念過去无量千万億諸佛法藏通達无
礙如今所聞無疑本願尒時阿難而說偈言
世尊甚希有　令我念過去　无量諸佛法　如今日所聞
我今无復疑　安住於佛道　多仗為侍者　護持諸佛法
尒時佛告羅睺羅汝於未世當得作佛号曰

我今見佛聚　安住於佛道　方便為化衆　說持諸佛法

尒時佛告羅睺羅汝於未來世當得作佛号曰

七寶華如來應供正遍知明行足善逝世間

解无上士調御丈夫天人師佛世尊當供養

十世界微塵等數諸佛如來常為諸佛而作

長子猶如今世世尊七寶華佛國土莊嚴壽

命劫數所化弟子正法像法亦如山海慧自

在通王如來无異亦為此佛而作長子過是

已後當得阿耨多羅三藐三菩提尒時世尊

欲重宣此義而說偈言

我為太子時　羅睺為長子　我今成佛道　受法為法子

於未來世中　見无量億佛　皆為其長子　一心求佛道

羅睺羅密行　唯我能知之　現為我長子　以示諸衆生

无量億千方　功德不可數　安住於佛法　以求无上道

尒時世尊見學无學二千人其意柔軟寂然

清淨一心觀佛佛告阿難汝見是學无學二

千人不唯然已見阿難是諸人等當供養五

十世界微塵數諸佛如來恭敬尊重護持法

藏末後同時於十方國各得成佛皆同一号

名曰寶相如來應供正遍知明行足善逝世

間解无上士調御丈夫天人師佛世尊劫名

一切國土莊嚴幹門菩薩正法像法亦悉同

等尒時世尊欲重宣此義而說偈言

是二千聲聞　今於我前住　悉皆與授記　未來當成佛

所供養諸佛　如上說塵數　護持其法藏　後當成正覺

各於十方國　悉同一名号　俱時坐道場　皆證无上慧

皆名為寶相　國土及弟子　正法與像法　悉等无有異

成就諸神通　度十方衆生　名聞普周遍　漸入於涅槃

尒時學无學二千人聞佛授記歡喜踊躍而

說偈言

世尊慧燈明　我聞授記者　心歡喜充滿　如甘露見灌

妙法蓮華經法師品第十

尒時世尊因藥王菩薩告八万大士藥王汝

見是大衆中无量諸天龍王夜叉乾闥婆阿

脩羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人與非人及

比丘比丘尼優婆塞優婆夷求聲聞者求辟

支佛者求佛道者如是等類咸於佛前聞妙

法華經一偈一句乃至一念隨喜者我亦與

授記當作阿耨多羅三藐三菩提佛告藥王

又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至

又如來滅度之後若有人聞妙法華經乃至
一偈一句一念隨喜者我亦與授阿耨多羅
三藐三菩提記若復有人受持讀誦解說書
寫妙法華經乃至一偈於此經卷敬視如佛
種種供養華香瓔珞抹香塗香燒香繒蓋幢
幡衣服伎樂乃至合掌恭敬藥王當知是諸
人等已曾供養十萬億佛於諸佛所成就大
願愍衆生故生此人間藥王若有人問何等
衆生於未來世當得作佛應示是諸人等於
未來世必得作佛何以故若善男子善女人
於法華經乃至一句受持讀誦解說書寫種
種供養經卷華香瓔珞抹香塗香燒香繒蓋
幢幡衣服伎樂合掌恭敬是人一切世間所
應瞻奉應以如來供養而供養之當知此人
是大菩薩成就阿耨多羅三藐三菩提哀愍
衆生願生此間廣演分別妙法華經何況盡
能受持種種供養者藥王當知是人自捨清
淨業願於我滅度後愍衆生故生於惡世廣
演此經何況善男子善女人成就更復能為
一人演法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣

為一人說法華經乃至一句當知是人則如
來使如來所遣行如來事何況於大衆中廣
為人說藥王若有惡人以不善心於一劫中
現於佛前常毀罵佛其罪尚輕若人以一惡
言毀呰在家出家讀誦法華經者其罪甚重
藥王其有讀誦法華經者當知是人以佛莊
嚴而自莊嚴則為如來肩所荷擔其所至方
應隨向礼一心合掌恭敬供養尊重讚嘆華
香瓔珞抹香塗香燒香繒蓋幢幡衣服餚饌
作諸伎樂人中上供而供養之應持天寶而
以散之天上寶殿應以奉獻所以者何是人
歡喜說法須臾聞之即得究竟阿耨多羅三
藐三菩提故今時世尊欲重宣此義而說偈
言

若欲住佛道 成就自然智 常當懃供養 受持法華者
其有欲疾得 一切種智慧 當受持是經 并供養持者
若有能受持 妙法華經者 當知佛所使 愍念諸衆生
諸有能受持 妙法華經者 捨於清淨土 愍衆故生此
當知如是人 自在所欲生 能於此惡世 廣說无上法
應以天華香 及天作衣服 天上妙香地 供養說法者
善滅後惡世 能持是經者 常合掌礼敬 如供養世尊

*

番滅後惡世 能持是經者 當合掌禮敬 如佛供養世尊
上饌衆甘美 又以種種衣服 供養是佛子 無有瞋恨惱
若能於後世 受持是經者 我遣在人中 行於如來事
若於一劫中 常懷不善心 作色而罵佛 現世受重罪
其有讀誦持 是法華經者 須臾加惡言 其罪復過彼
有人來佛道 而於一劫中 合掌在我前 以無數偈讚
由是讚佛故 得無量功德 嘆美持經者 其福復過彼
於八十億劫 以歌妙色聲 及與香味觸 供養持經者
如是供養已 若得須臾聞 則應自決慶 我今獲大利
藥王今告汝 我所說諸經 而於此經中 法華最第一

尒時佛復告藥王菩薩摩訶薩 我所說經典
无量千万億已說今說當說 而於其中此法
華經最為難信難解 藥王此經是諸佛秘要
之藏不可分布妄授與人 諸佛世尊之所守
護從昔已來未曾顯說 而此經者如來現在
猶多怨嫉況滅度後 藥王當知如來滅後其
能書持讀誦供養為他人說者 如來則為以
衣覆之又為他方現在諸佛之所護念是人
有大信力及志願力 諸善根力 當知是人與
如來共宿 則為如來手摩其頭 藥王在處
處若說若讀若誦若書 是經卷所住處 皆應
起七寶塔 極令高廣嚴飾 不須復安舍利所

*

處若說若讀若誦若書 是經卷所住處 皆應
起七寶塔 極令高廣嚴飾 不須復安舍利所
以者何此中已有如來全身 此塔應以一切
華香瓔珞幡蓋 音樂歌頌供養恭敬尊
重讚嘆 若有人得見此塔禮拜供養 當知是
等皆近阿耨多羅三藐三菩提 藥王多有人
在家出家行菩薩道 若不能得見聞讀誦書
持供養是法華經者 當知是人未善行菩薩
道 若有得聞是經典者 乃能善行菩薩之道
其有衆生求佛道者 若見若聞是法華經聞
已信解受持者 當知是人得近阿耨多羅三
藐三菩提 藥王譬如有人渴乏須水於彼高
原穿鑿求之猶見乾土知水尚遠 施功不已
轉見濕土遂漸至泥其心決定知水必近菩
薩亦復如是 若未聞未解未能修習是法華
經當知是人去阿耨多羅三藐三菩提尚遠
若聞解思惟修習必知得近阿耨多羅三
藐三菩提所以者何一切菩薩阿耨多羅三
藐三菩提皆屬此經此經開方便門示真實
相是法華經藏深固幽遠無人能到今佛教
化成就無量無數百千萬億衆生令入佛慧
故有為菩薩聞是

相是法華經藏深固幽遠无人能到今佛教化成就菩薩而為開示藥王若有菩薩聞是

法華經驚疑怖畏當知是為新發意菩薩若聲聞人聞是經驚疑怖畏當知是為增上慢

有藥王若有善男子善女人如來滅後欲為四衆說是法華經者云何應說是善男子善女人入如來室著如來衣坐如來座尒乃應為四衆廣說斯經如來室者一切衆生中大慈悲心是如來衣者柔和忍辱心是如來座者一切法空是安住是中然後以不懈怠心為諸菩薩及四衆廣說是法華經藥王我於餘國遣化人為其集聽法衆亦遣化比丘比丘尼優婆塞優婆夷聽其說法是諸化人聞法信受隨順不違若說法者在空閑處我時廣遣天龍鬼神乾闥婆阿脩羅等聽其說法我雖在異國時時令說法者得見我身若於此經忘失句逆我還為說令得具足尒時世尊欲重宣此義而說偈言

欲捨諸懈怠　應當聽此經　是經難得聞　信受者亦難
如人渴須水　穿鑿於高原　猶見乾燥土　知去水尚遠
漸見濕土泥　決定知近水　藥王汝當知　如是諸人等
不聞法華經　去佛智甚遠　若聞是深經　決了聲聞法
是諸經之王　聞已諦思惟　當知此人等　近於佛智慧
若人說此經　應入如來室　著於如來衣　而坐如來座
處衆无所畏　廣為分別說　大慈悲為室　柔和忍辱衣
諸法空為座　處此為說法　若說此經時　有人惡口罵
加刀杖瓦石　念佛故應忍　我千万億土　現淨堅固身
於无量億劫　為衆生說法　若我滅度後　能說此經者
我遣化四衆　比丘比丘尼　及清信士女　供養於法師
引導諸衆生　集之令聽法　若人欲加惡　刀杖及瓦石
則遣變化人　為之作衛護　若說法之人　獨在空閑處
辯演无人聲　讀誦此經典　我尒時為現　清淨光明身
若忘失章句　為說令通利　若人具足德　或為四衆說
空處誦讀經　皆得見我身　若人在空閑　我遣天龍王
夜叉鬼神等　為作聽法衆　是人樂說法　分別无量義
諸佛護念故　能令大衆喜　若親近法師　速得菩薩道
隨順是師學　得見恒沙佛

W2T262 9/32B15

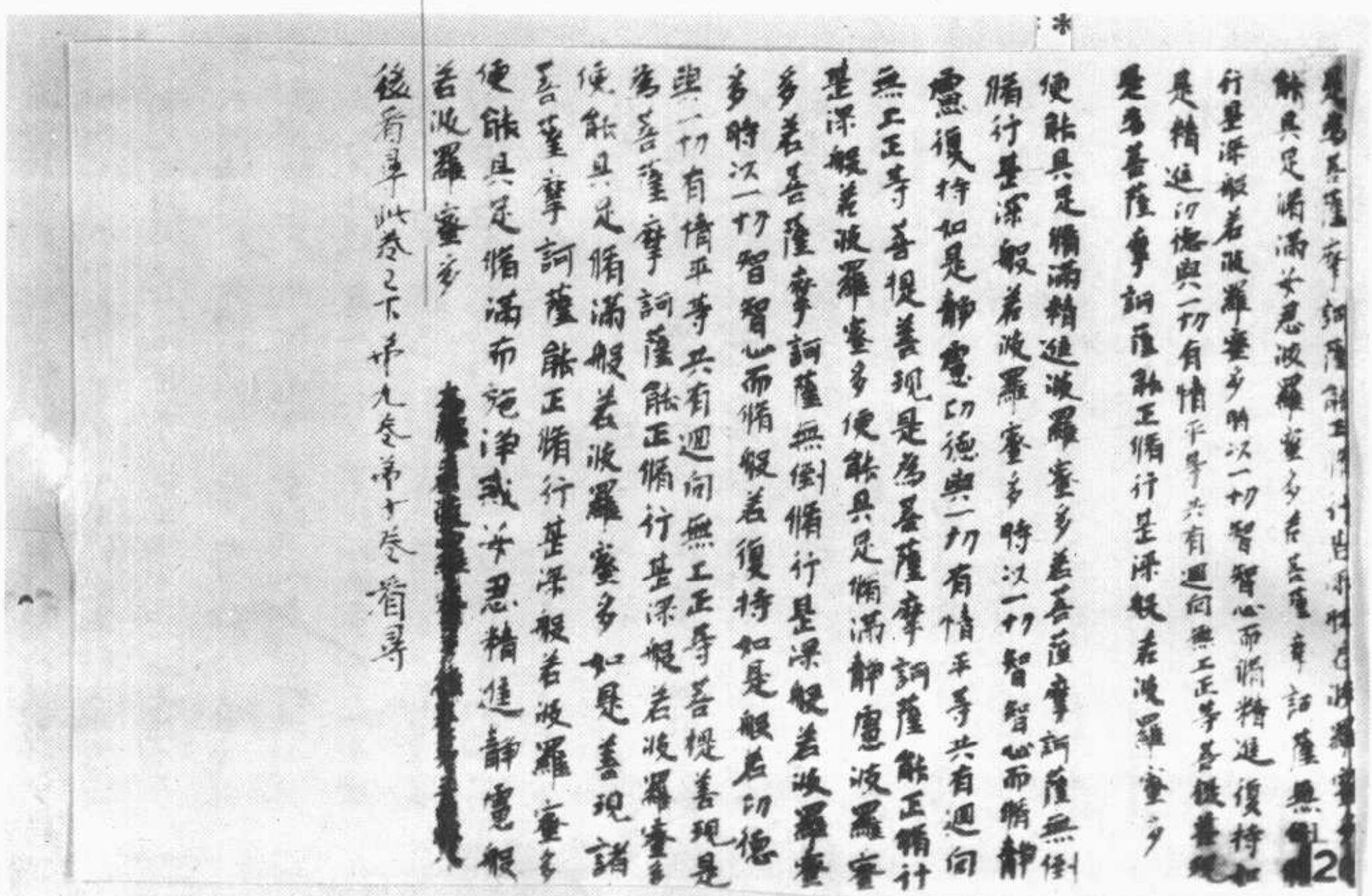
大般若波羅蜜多經卷第三百四十六 內 指尋 1

復次善現若菩薩摩訶薩能正安住甚深般若波羅蜜多
修行住斷斷滿 而起精進安忍精進靜慮般若波羅
若三菩提摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多 便能具足
滿一切波羅蜜多 尒時具壽善現告佛言世尊云何菩
薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多 便能具足
滿布施淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多 特以一切
若菩薩摩訶薩無倒修行甚深般若波羅蜜多 特以一切
智心而修布施 復持如是布施功德與一切有情平等共有迴向
無上正等菩提善現是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般
若波羅蜜多 便能具足滿布施波羅蜜多若菩薩摩訶
薩無倒修行甚深般若波羅蜜多 特以一切智智心而修淨戒
復持如是淨戒功德與一切有情平等共有迴向無上正等菩
提善現是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多
便能具足滿淨戒波羅蜜多若菩薩摩訶薩無倒修行
甚深般若波羅蜜多 特以一切智智心而修安忍復持如是
安忍功德與一切有情平等共有迴向無上正等菩提善現
是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多 便能具
足滿安忍波羅蜜多若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅
蜜多特以一切智智心而修精進復持如是精進功德與一切
有情平等共有迴向無上正等菩提善現是為菩薩摩訶薩
能正修行甚深般若波羅蜜多 便能具足滿精進波羅蜜多

大般若波羅蜜多經卷第三百四十六

斯五五〇五號

S → T220 6/791 A14
W → 6/791B25



是為菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅蜜多 便能具
足滿精進波羅蜜多若菩薩摩訶薩能正修行甚深般若波羅
蜜多特以一切智智心而修靜慮復持如是靜慮功德與一切
有情平等共有迴向無上正等菩提善現是為菩薩摩訶薩
能正修行甚深般若波羅蜜多 便能具足滿靜慮波羅蜜
多 2

大般若波羅蜜多經卷第三百四十六 指尋

後有卷此卷之下第九卷第十卷 指尋

S→T475 14/545A4~12

中卷經詰摩維　號六五〇五斯

日，等諸煩惱而殖衆德本，回向得多羅三
藐三菩提是名有為方便解脫彼有
不著菩薩應如是觀諸法又復觀身身不離病
病不離身是病是身非新非故是名為慧觀
身有疾而不永滅是名方便文殊師利有疾
菩薩應如是調伏其心不住其中亦復不住
不調伏心所以者何若住不調伏心是愚人
法若住調伏心是聲聞法是故菩薩不當住
於調伏不調伏心離此二法是菩薩行在
於生死不為汙行住於涅槃不永滅度是菩
薩行非凡夫行非聖賢行是菩薩行非垢行
非淨行是菩薩行雖過魔行而現降魔衆是
為菩薩行於一切智無非障礙是菩薩行雖觀
諸法不生而不入正位是菩薩行雖觀十二
緣起而入諸邪見是菩薩行雖攝一切衆生
之者是菩薩行雖觀衆生無常而不依法性是菩薩
雖見菩薩行雖行六度而不住法性是菩薩
行空而行無漏不是菩薩行雖行
六神通而行生死是菩薩行雖行

相而度衆生是菩薩行雖行六波羅蜜而得受身
是菩薩行雖行見起而起諸善法是菩薩行
雖行六波羅蜜而遍知衆生心心數法是菩
薩行雖行六通而不盡漏是菩薩行雖行四
無量心而不貪著生於梵世是菩薩行雖行
禪定解脫三昧而不隨禪生是菩薩行雖行
四念處而不永離身受心法是菩薩行雖行
四正勤而不捨身心精進是菩薩行雖行四
如意足而得自在神通是菩薩行雖行五根
而分別衆生諸根利鈍是菩薩行雖行五力
而樂示佛十力是菩薩行雖行七覺分而分
別佛之智慧是菩薩行雖行八正道而樂行
無量佛道是菩薩行雖行正觀助道之法而
不畢竟隨於斷滅是菩薩行雖行諸法不
不滅而以相好莊嚴其身是菩薩行雖現
聲聞辟支佛威儀而不捨佛法是菩薩行雖
隨諸法究竟淨相而隨所應為現其身是菩
薩行雖觀諸佛國土水空如空而現種種清
淨佛土是菩薩行雖行佛道轉于法輪入於
涅槃而不捨於菩薩之道是菩薩行說是語
時之林師利所將大衆其中八千天子發

如來應供等覺及大菩提心者不能具知時維摩詰語諸聲聞菩薩言唯舍利弗居士此座
高廣吾不能升維摩詰言唯舍利弗為須彌燈王如來作禮便得坐於是新發意菩薩
及大弟子聞高須彌燈王如來作禮便得坐
師子座舍利弗言居士未曾有也如是小室
乃容受此高廣之座於此那離城无所妨礙
又於閻浮提東落城邑及四天下諸天龍
王鬼神宮殿亦不迫迮維摩詰言唯舍利弗
諸佛菩薩有解脫名不可思議若菩薩住是
解脫者以須彌之高廣內芥子中无所增減須
彌山王本相如故而四天王忉利諸天不覺不
知已之所入唯應度者乃見須彌入芥子中
是名不可思議解脫法門又以四大海水入
一毛孔不燒魚鼈龜鼉水性之屬而彼大
海本性如故諸龍鬼神阿脩羅等不覺不
知已之所入於此衆生亦无所燒又舍利弗
住不可思議解脫菩薩新發三千大千世界
如陶家輪者右掌中擲過恒河沙世界之外
其中衆生不覺不知已之所往又須還置本
處都不使人有往來想而此世界本相如故

又舍利弗或有衆生樂久住世而可度者菩
薩即演七日以為一劫令彼衆生謂之一劫
或有衆生不樂久住而可度者菩薩即促一
劫以為七日令彼衆生謂之七日又舍利弗
住不可思議解脫菩薩以一切佛土嚴飾之
事集在一國示於衆生又菩薩以一佛土衆
生置之右掌飛到十方遍示一切而不動本
處又舍利弗十方衆生供養諸佛之具菩薩
於一毛孔皆令得見又十方國土所有日月星
宿於一毛孔菩薩使見之又舍利弗十方世界
所有諸風菩薩悉能吸著口中而身无損損
外諸樹木亦不摧折又十方世界劫盡燒時以
一切火內於腹中火事如故而不為害又於
下方過恒河沙等諸佛世界取一佛土舉著
上方過恒河沙无數世界如持針鋒舉一棗
葉而无所燒又舍利弗住不可思議解脫菩
薩以神通現作佛身或現辟支佛身或現聲
聞身或現帝釋身或現梵王身或現世主身
或現轉輪王身又十方世界所有衆聲上中
下音皆能變之令作佛聲演出无常苦空无

下音聲能變之令作佛聲演出无常苦空无
我之音及十方諸佛所說種種之法皆於其
中普令得聞舍利弗汝今略說菩薩不可思
議解脫之力若廣說者窮劫不盡是時大迦
葉即從座起偏袒右肩合掌向佛而白佛言
世尊如是菩薩不可思議解脫法門數未曾有
聞說菩薩不可思議解脫法門數未曾有
謂舍利弗如有人於盲者前現衆色像
非彼所現一切聲聞聞是不可思議解脫法
門不能解了為若此也智者聞是其誰不發
阿耨多羅三藐三菩提心我等何為永絕其
根於此大乘以如敗種一切聲聞聞是不可
思議解脫法門皆應嗟泣聲震三千大千世
界一切菩薩應大欣慶頂受此法若有菩薩
信解不可思議解脫法門者一切魔衆无如
之何大迦葉說是語時三萬二千天子皆發
阿耨多羅三藐三菩提心尒時維摩詰語大
迦葉仁者十方无量阿僧祇世界中作魔王
者多是住不可思議解脫菩薩以方便力教
化衆生現作魔王又迦葉十方无量菩薩或
有人從乞手足耳鼻頭目髓腦血肉皮骨乘
舍城邑妻子奴婢象馬車乘金銀瑠璃車渠
馬瑙珊瑚虎魄真珠珂貝衣服飲食如此乞者

多是住不可思議解脫菩薩以方便力而往
試之令其堅固所以者何住不可思議解脫
菩薩有威德力故行逼迫示諸衆生如是難
事凡夫下劣无有力勢不能如是逼迫菩薩
譬如龍象蹈踏非驢所堪是名住不可思議
解脫菩薩智慧方便之門

觀衆生品第七

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何觀於
衆生維摩詰言譬如幻師見所幻人菩薩觀
衆生為若此如智者見水中月如鏡中見其
面像如熱時焰如呼聲響如空中雲如水聚沫
如水上泡如芭蕉堅如電久住如第五大如第
六陰如第七情如十三入如十九界菩薩觀
衆生為若此如无色界色如焦穀芽如須陀
洹身見如阿那含入胎如阿羅漢三毒如得
忍菩薩貪恚毀禁如佛煩惱習如盲者見
色如入滅盡定出入息如空中鳥跡如石女
兒如化人煩惱如夢所見已寤如滅度者受

見如化人煩惱如夢所見已滅如滅度者受身如无烟之火菩薩觀衆生為若此

* 文殊師利言善菩薩作是觀者云何行慈離身語言菩薩作是觀已自念我當為衆生說如斯法是則真實慈也行卑滅慈无所生故行不熱慈无煩惱故行等之慈等三世故行无諍慈无所起故行不二慈內外不合故行不壞慈畢竟盡故行堅固慈心无毀故行清淨慈諸法性淨故行无邊慈如虛空故行阿耨慈破結賊故行菩薩慈安衆生故行如來慈得如相故行佛之慈覺衆生故行自然慈无因得故行菩提慈等一味故行无等慈斷諸愛故行大悲慈導以大乘故行无散慈觀空无我故行法施慈无遺惜故行持戒慈化毀禁故行忍辱慈救彼我故行精進慈荷負衆生故行禪定慈不受味故行智慧慈无不知時故行方便慈一切示現故行无隱慈直心清淨故行深心慈无虛行故行无誑慈不虛假故行安樂慈令得佛樂故菩薩之慈為為此也

文殊師利又問何謂為悲答曰菩薩所作功德皆與一切衆生共之何謂為喜答曰有所饒益歡喜无悔何謂為捨答曰所作福祐无所悔望文殊師利又問生死有畏菩薩當何所依維摩詰言菩薩於生死畏中當依如來功德之力文殊師利又問菩薩欲依如來功德之力當依何住答曰菩薩欲依如來功德者當住度脫一切衆生又問欲度衆生當何所除答曰欲度衆生除其煩惱又問欲除煩惱當何所行答曰當行正念又問云何行於正念答曰當行不生不滅又問何法不生何法不滅答曰不善不生善法不滅又問善不善熟為本答曰身為本又問身熟為本答曰貪欲為本又問貪欲熟為本答曰虛妄分別為本又問虛妄分別熟為本答曰顛倒想為本又問顛倒想熟為本答曰无住為本又問无住熟為本答曰无本文殊師利從无住本立一切法

時維摩詰室有一天女見諸大人聞所說法便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華至諸菩薩即皆隨落至大弟子便皆不隨一

便現其身即以天華散諸菩薩大弟子上華
至諸菩薩即皆墮落至大弟子便著不墮一

113

* 切弟子神力去華不能令去尒時天問舍利
弗何故去華答曰此華不如法是以去之天曰
勿謂此華為不如法所以者何是華无所分
別仁者自生分別想耳若於佛法出家有所
分別為不如法若无分別是則如法觀諸菩
薩華不著者以新一切分別想故辭如人畏
時非人得其便如是弟子畏生死故色聲香
味觸得其便已離畏者一切五欲无能為也
結習未盡華著身耳結習盡者華不著也
舍利弗言天止此室其已久如答曰我止此
室如耆年解脫舍利弗言止此久也天曰耆
年解脫亦何如久舍利弗默然不答天曰如何
耆舊大智如默答曰解脫者无所言故吾
於是不知所云天曰言說文字皆解脫相所
以者何解脫者不內不外不在兩間文字亦不
內不外不在兩間是故舍利弗无離文字說
解脫也所以者何一切諸法是解脫相舍利
弗言不須以離婬怒癡為解脫乎天曰佛
為增上慢人說離婬怒癡為解脫若无增

114

* 上慢者佛說婬怒癡性即是解脫舍利弗言
善哉善哉天女汝何所得以何為證辯乃
如是天曰我无得无證故辯如是所以者何
若有得有證者則於佛法為增上慢
舍利弗問天汝於三乘為何志求天曰以聲
聞法化衆生故我為聲聞以因緣法化衆生
故我為辟支佛以大悲化衆生故我為大乘
舍利弗如人入瞻蔔林唯嗅瞻蔔不嗅餘香
如是若入此室但聞佛功德之香不樂聲聞
辟支佛功德香也舍利弗其釋梵四天王諸天
龍鬼神等入此室者聞斯上人講說正法皆
樂佛功德之香發心而出舍利弗吾止此室
十有二年初不聞說聲聞辟支佛法但聞
菩薩大慈大悲不可思議諸佛之法舍利弗
此室常現八未曾有難得之法何等為八此
室常以金色光照晝夜无異不以日月所照
為明是為一未曾有難得之法此室入者不
為諸垢之所惱也是為二未曾有難得之法
此室常有釋梵四天王他方菩薩來會不

此實常有無九四天五他方菩薩來會不
*
能是為五未曾有難得之法此實常說六波
羅蜜不退轉法是為四未曾有難得之法此
實常作天人眾一之樂能出无量法化之聲是
為五未曾有難得之法此實有四大眾聚實
猶滿國實法之求得无盡是為六未曾有難
得之法此實轉地輪尼佛阿私陀佛阿閦佛
寶德寶月寶嚴難勝師子鄉一切利成如
是等十方无量諸佛是上人念時即皆為來
廣說諸佛秘要法藏說已還去是為七未曾
有難得之法此實一切諸天嚴飾宮殿請佛
神力住壽於中現是為八未曾有難得之法舍
利弗此實常現八未曾有難得之法誰有見
聞不思議事而須樂於聲聞法乎
舍利弗言法何以不轉女身天曰我從十二年
來求女人相了不可得當何所轉譬如幻師
化作幻女若有人問何以不轉女身是人為正
問不舍利弗言不也幻无定想當何所轉天
曰一切諸法亦復如是无有定相云何乃問
不轉女身即時天女以神通力變舍利弗令
如天女自化身如舍利弗而問言何以不

9

不轉女身即時天女以神通力變舍利弗令
*
如天女天自化身如舍利弗而問言何以不
轉女身舍利弗以天女像而答言我今不知
何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉此女
身則一切女人亦當能轉如舍利弗非女而
現女身一切女人亦復如是雖現女身而非
女也是故佛說一切諸法非男非女即時天
女還攝神力舍利弗身還復如故天問舍利
弗女身色相今何所在舍利弗言女身色相
无在无不在天曰一切諸法亦復如是无
在无不在夫无在无不在者佛所說也舍
利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化所
生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰衆生
猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當得何
耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還為凡
夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍利弗
言我作凡夫无有是處天曰我得阿耨多羅
三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无住
處是故无得者舍利弗言今諸佛得阿耨
多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆謂
何乎天曰皆以世俗之字數故說有三世非謂

何乎天日皆以世俗之字數故說有三世非謂
菩提有去來今天日舍利弗汝得阿羅漢道
耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦復如
是无所得故而得尒時維摩詰語舍利弗是
天女曾已供養九十二億佛已能於戲菩
薩神通所願具足得无生忍住不退轉以本
願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

尒時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通達
佛道維摩詰言若菩薩行於非道是為通達
佛道又問云何菩薩行於非道答曰若菩薩
行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪垢至
于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而具
足功德行色无色界道不以為勝示行貪欲
離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有穢礙示
行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨
內外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而勤修功德示行亂意而常念定示
行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而
善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如

善方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如
橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而
順佛智慧不隨他教示入聲聞而為衆生說
未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德无盡示入刑殘而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種性
中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根
超越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪
示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於訥
鈍而成就辯才總持无失示入邪濟而以正
濟度諸衆生現處入諸道而斷其因緣現於
涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行
於非道是為通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等為如來種文
殊師利言有身為種无明有愛為種貪恚癡
為種四顛倒為種五蓋為種六入為種七識
處為種八邪法為種九惱處為種十不善道
為種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无為入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原

能[illegible]阿耨多羅三藐三菩提心[illegible]如[illegible]

陵如不生[illegible]如是[illegible]

見[illegible]法入正位者終不[illegible]能生[illegible]佛法煩惱

[illegible]有衆生起佛法[illegible]又如須彌於空終

不得生長壞之地[illegible]能滅[illegible]如是人[illegible]為[illegible]

[illegible]不生佛法起於我見如須彌山猶能發于

阿耨多羅三藐三菩提心生佛法矣是故當

如一切煩惱為如來種譬如不下巨海不能

得[illegible]價寶珠如是不入煩惱大海[illegible]不能得

一切智寶

不持大地禁數言[illegible]菩薩之殊師利[illegible]

此語誠如所言塵勞之時為如來種我等今

[illegible]不須堪任發阿耨多羅三藐三菩提心[illegible]

[illegible]五[illegible]聞罪猶能發意生於佛法而今我等

永不能發譬如[illegible]之土[illegible]於[illegible]不能須

[illegible]如是[illegible]聞請結新者於佛法中[illegible]所須[illegible]

[illegible]是故文殊師利[illegible]凡夫於佛法有人

[illegible]而[illegible]聞[illegible]凡[illegible]有何[illegible]天聞佛法能起

[illegible]上道心不斷三寶正使聞[illegible]聞佛法

[illegible]水[illegible]能於[illegible]上[illegible]爾時[illegible]中有

[illegible]名[illegible]

菩薩名[illegible]聞[illegible]新[illegible]菩[illegible]

子[illegible]成[illegible]屬[illegible]知[illegible]

[illegible]無[illegible]是[illegible]

智[illegible]菩薩[illegible]方便以為父一切衆生道師[illegible]

法喜以為妻慈悲心為女菩[illegible]誠實男[illegible]空[illegible]舍

弟子衆塵勞隨意[illegible]陰道品善知識由是[illegible]正[illegible]

諸度法等伴四攝為侍女歌咏讚法言以此為音樂

以持[illegible]園苑无漏法林樹[illegible]意淨如華解脫智慧[illegible]

八解[illegible]浴池定水[illegible]滿布以七淨華浴此无垢人

[illegible]以[illegible]道[illegible]大乘以為[illegible]調御以一心遊於八正路

相具[illegible]嚴容衆妙飾其身軀慨之上服深心為華瓔

富有七財寶教授[illegible]息如所說[illegible]行迴向為大[illegible]

心[illegible]為[illegible]從於淨命生多聞增智慧以為自覺音

[illegible]法之食解脫味為淨心以澡浴戒品為塗香

[illegible]以[illegible]勝幡菩提為

[illegible]知[illegible]成[illegible]示彼故有生老病[illegible]如月无不現

[illegible]無量[illegible]衆諸佛又已身无有分別想

[illegible]知[illegible]佛國又與衆生[illegible]如[illegible]沖[illegible]教化[illegible]生

[illegible]有[illegible]形智又[illegible]无[illegible]力菩薩一時能盡現

[illegible]知[illegible]以[illegible]方便智隨意[illegible]

[illegible]示老病[illegible]成就諸[illegible]如幻化[illegible]

*

无相亦无作則无心无意是爲入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心聲聞心爲二觀心相空
如幻化者无菩薩心无聲聞心是爲入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善爲二若不起善不善入
无相際而通達者是爲入不二法門
師子菩薩曰罪福爲二若達罪性則與福无
異以金剛慧決了此相无縛无解者是爲入
不二法門
師子意菩薩曰有漏无漏爲二若得諸法等
則不起漏不漏想不著於相亦不住无相是
爲入不二法門
淨解菩薩曰有爲无爲爲二若離一切數則
心如虛空以清淨慧无所礙者是爲入不二
法門
那羅延菩薩曰世間出世間爲二世間性空
即是出世間於其中不入不出不溢不散是
爲入不二法門
善意菩薩曰生死涅槃爲二若見生死性則
无生死无縛无解不然不滅如是解者是爲

123

*

无生死无縛无解不然不滅如是解者是爲
入不二法門
現見菩薩曰盡不盡爲二法若究竟盡若不
盡皆是无盡相无盡相即是空空則无有盡
不盡相如是入者是爲入不二法門
普守菩薩曰我无我爲二我尚不可得非我
何可得見我實性者不復起二是爲入不二
法門
電天菩薩曰明无明爲二无明實性即是明
明亦不可取離一切數於其中平等无二者
是爲入不二法門
喜見菩薩曰色色空爲二色即是空非色滅
空色性自空如是受想行識識空爲二識即
是空非識滅空識性自空於其中而通達者
是爲入不二法門
明相菩薩曰四種異空種異爲二四種性即
是空種性如前際後際空故中際亦空若能
如是知諸種性者是爲入不二法門
妙意菩薩曰眼色爲二若知眼性於色不貪
不恚不癡是名寂滅如是耳聲鼻香舌味身
觸意法爲二若知意性於法不貪不恚不癡

124

[illegible]法為二若如[illegible]性不生不滅

*是名如滅安住其中是為入不二法門

无著菩薩白佛言如[illegible]迴向一切智為二佛言

性即是迴向一切智性如是持戒忍辱精進

禪定智慧迴向一切智為二智是性即是迴

向一切智性於其中入一相者是為入不二

法門

深慧菩薩曰是空是无相是无作為二空即

无相无相即无作若空无相无作則无心意

識於一解脫門即是三解脫門者是為入不

二法門

寂根菩薩曰佛法衆為二佛即是法即法是

衆是三寶皆无為相與虛空等一切法亦公

然隨此行者是為入不二法門

心无礙菩薩曰身身滅為二身即是身滅所

以者何見身實相者不起見身及以滅身身

與滅身无二无分別於其中不驚不懼者是

為入不二法門

[illegible]菩薩曰身口意善為二是三業皆无作

相[illegible]无作相即口无作相即意无

作相是三業无作相一切法无作相能如

相身无作相即口无作相口无作相即意无

作相是三業无作相一切法无作相能如

*是隨无作慧者是為入不二法門

福田菩薩曰福行罪行不動行為二相貪

性即是空空即福行无罪行不動行相

此三行而不起者是為入不二法門

華嚴菩薩曰行我起為二我見實相者不

起二法若不住二法則无有諍无兩諍者

是為入不二法門

德藏菩薩曰有所得相為二若无所得則无

取捨无取捨者是為入不二法門

月上菩薩曰闇與明為二无暗无明則无有

二所以者何如入滅受想定无暗无明一切

法相亦復如是於其中平等入者是為入不

二法門

寶印手菩薩曰樂涅槃不樂世間為二若不

樂涅槃不厭世間則无有二所以者何若有

厭則有樂若无厭无樂則无厭无樂是為入不二法門

淨首菩薩曰正見邪見為二住正道者則

不分別是邪是正如此二者是為入不二法門

則無樂說是為入不二法門

彌勒菩薩曰正道非見為二住正道者則以分別是那是正觀此二者是為入不二法門

樂實菩薩曰實不實為二實見者尚不見實何況非實所以者何非肉眼所見慧眼乃能見此慧眼亦見亦不見是為入不二法門

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於一切法無言無說無示無識離諸問答是為入不二法門

於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁者當說何等是菩薩入不二法門時維摩詰默然無言文殊師利歎曰善哉善哉乃至無有文字語言是真入不二法門說是入不二法門時衆中五千菩薩皆入不二法門得無生忍

[illegible]菩薩即得[illegible]菩提[illegible]不[illegible]使身不隨[illegible]
切華手神力去年不飯八去小時天帝釋想
非何故去華答曰此華不如法之以去之天
曰勿謂此華為不如法門[illegible]有何過失
分別仁者自生分別想耳若能佛法出家有
所分別為不如法若無分別是則如法觀諸
善薩華不著者以斷一切分別想故譬如人
畏時非人得其便如走手畏生死故色聲
香味觸得其便已離畏者一切[illegible]欲[illegible]
也結習未盡華著身耳結習盡者華不著
也舍利弗言天以此室[illegible]已久如答曰我以此
室如者年解脫舍利弗言以此久耶答曰者
年解脫以何知久舍利弗默然不答天曰如
何者舊大德而默答曰解脫者[illegible]言說故
吾於是不知所云天曰言說文字皆解脫相
所以者何解脫者內不外不在兩間[illegible]
亦不內不外不在兩間是故舍利弗色離人
字說解脫也所以者何一切諸法是解脫相
分別佛言不[illegible]解脫[illegible]天曰
[illegible]增上慢人[illegible]
增上慢者[illegible]

增上慢者佛說[illegible]性[illegible]舍利弗
言善哉善哉天女汝何所等以何為證解[illegible]如
是曰我見得見證故爾如是[illegible]以者何若有
得有證者則於佛法為增上慢舍利弗問天
汝於三乘為何志求天曰以聲聞法化眾生
故我為聲聞以因緣法化眾生故我為辟支
佛以大悲化眾生故我為大乘舍利弗如人
入瞻蔔林唯聞瞻蔔不聞餘香如是若入此
室但聞佛功德之香不樂聞聲聞辟支佛功
德香也舍利弗其有釋梵四天王諸天龍鬼
神等入此室者聞斯上之講說正法皆樂佛
功德之香發心而出舍利弗吾以此室中有
二乘初不聞說聲聞辟支佛法但聞菩薩大乘
大悲不可思議諸佛之法舍利弗此室常現
八未曾有難得之法何等為八此室常以
金色光耀晝夜無異不以日月照為明是
為一未曾有難得之法此室入者不為諸惱
之所惱也是為二未曾有難得之法此室
常有釋梵四天王他方菩薩來會不絕是為
三未曾有難得之法此室中說無量不
思議法是為四未曾有難得之法此室常作
[illegible]

[illegible]法是為四未曾有難得之法此室中
天人第一之樂無出无量法此室中之所有
皆有難得之法此室有四大寶聚寶積滿間
窮獄之家得无盡藏六未曾有難得之法
此室釋迦牟尼佛阿彌陀佛可閦佛寶相佛
妙寶月寶嚴勝師子響一切利成如是
等十方无量諸佛是上人念時即時來集
況諸佛說法藏既已選去是為七未曾有
難得之法此室一切諸天眾飾宮殿諸佛中
去皆於中現是為八未曾有難得之法舍利
弗此室常現八未曾有難得之法非得
不思議事而復樂於聲聞法乎
舍利弗言汝何以不轉女身天曰我從十二
年來求女人相了不可得當何所轉譬如幻
師化作幻女若有人問何以不轉女身是人
為正問不舍利弗言不也如是如是何
轉天曰一切諸法亦復如是有人問云何
轉女者如是問者不轉女身時天女以神通力變舍利
弗令如天女天身化身如舍利弗問言
以不轉女身舍利弗言人女作和合言
[illegible]知何轉而變女身天曰[illegible]

不知何轉而變為女身天曰舍利弗若能轉
此女身則一切女人皆當能轉如舍利弗雖
女而現丈夫一切女人亦復如是如是舍利弗現女身
而非女也是故佛說一切諸法非男非女
時天女還攝神力舍利弗身還復如故天問
舍利弗女身色相今何所在舍利弗言女身
色相无在无不在天曰一切諸法亦復如是
无在无不在夫无在无不在者佛所說也
舍利弗問天汝於此沒當生何所天曰佛化
所生吾如彼生曰佛化所生非沒生也天曰
眾生猶然无沒生也舍利弗問天汝久如當
得阿耨多羅三藐三菩提天曰如舍利弗還
為凡夫我乃當成阿耨多羅三藐三菩提舍
利弗言我作凡夫无有是處天曰我等阿耨多
羅三藐三菩提亦无是處所以者何菩提无
住處是故无有等者舍利弗言今說佛得阿
耨多羅三藐三菩提已得當得如恒河沙皆
得何乎天曰皆以世俗人字數故說有三世
非謂菩提有去來今天曰舍利弗汝得阿羅
漢道耶曰无所得故而得天曰諸佛菩薩亦
復如是无所得故而得小行聲聞聚結論舍利
弗是天女實已供養九十二億佛已發菩提心

*

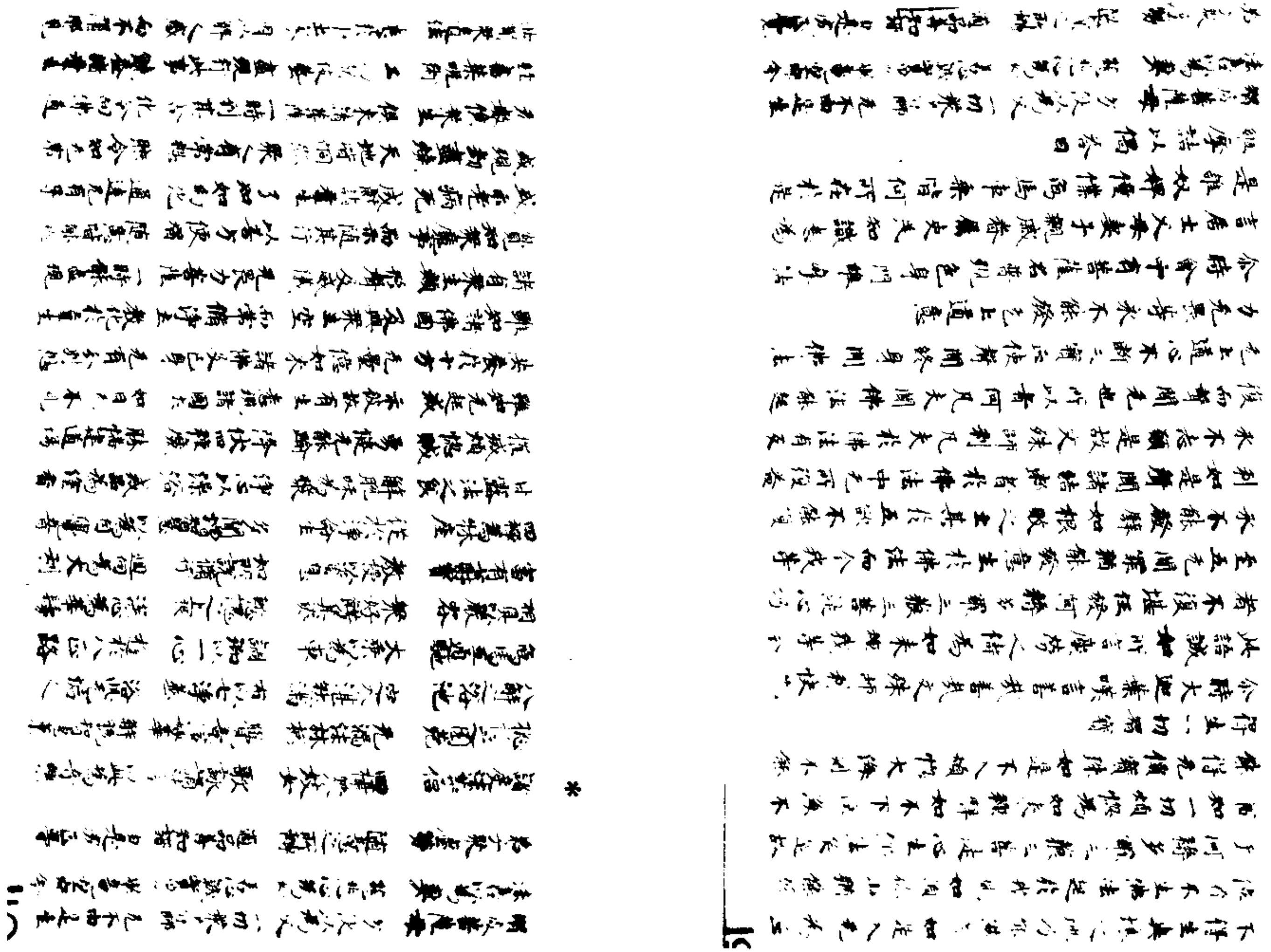
亦是天女曾已供養九十二億佛已能遊戲
菩薩神通所願具足得无生忍住不退轉以
本願故隨意能現教化衆生

佛道品第八

爾時文殊師利問維摩詰言菩薩云何通
達佛道維摩詰言若菩薩行於非道是爲
通達佛道又問云何菩薩行於非道答曰若
菩薩行五无間而无惱恚至于地獄无諸罪
垢至于畜生无有无明憍慢等過至于餓鬼而
具足功德行色无色界道不以爲勝示行貪欲
離諸染著示行瞋恚於諸衆生无有恚閡示
行愚癡而以智慧調伏其心示行慳貪而捨
内外所有不惜身命示行毀禁而安住淨戒
乃至小罪猶懷大懼示行瞋恚而常慈忍示
行懈怠而勤脩功德示行亂意而常念定示
行愚癡而通達世間出世間慧示行諂偽而善
方便隨諸經義示行憍慢而於衆生猶如
橋梁示行諸煩惱而心常清淨示入於魔而
順佛智慧不隨他教示入聲聞而爲衆生說
未聞法示入辟支佛而成就大悲教化衆生
示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓

17

示入貧窮而有寶手功德无盡示入形殘而
具諸相好以自莊嚴示入下賤而生佛種姓
*
中具諸功德示入羸劣醜陋而得那羅延身
一切衆生之所樂見示入老病而永斷病根
超越死畏示有資生而恒觀无常實无所貪
示有妻妾婇女而常遠離五欲淤泥現於
訥鈍而成就辯才總持无失示入邪濟而以正濟
度諸衆生現遍入諸道而斷其因緣現於
涅槃而不斷生死文殊師利菩薩能如是行於
非道是爲通達佛道
於是維摩詰問文殊師利何等爲如來種文
殊師利言有身爲種无明有愛爲種貪恚癡
爲種四顛倒爲種五蓋爲種六入爲種七識
處爲種八邪法爲種九惱處爲種十不善道
爲種以要言之六十二見及一切煩惱皆是
佛種曰何謂也答曰若見无爲入正位者不
能復發阿耨多羅三藐三菩提心譬如高原
陸地不生蓮華卑濕淤泥乃生此華如是見
无爲法入正位者終不復生於佛法煩惱泥
中乃有衆生起佛法耳又如殖種於空終
不得生糞壤之地乃能滋茂如是入无爲正
位者不生佛法起於我見如須彌山猶



經意業見所 五陰諸法 意識行六事 雖各隨業
皆用眾緣 無作十五受 門以解之義 而不能解見
或作四月天 乾土世界主 或轉作地水 或復作風火
劫中有疾疫 現作諸藥草 若有服之者 除病消災患
劫中有飢饉 現身作飲食 充滿於飢渴 即以法語之
劫中有刀兵 為之起慈悲 化彼諸眾生 令住无諍地
若有大眾陣 互之以寄力 善薩現威勢 降伏使和安
一切國土中 諸有地獄處 悉皆興慈悲 拯拔令出彼
一切國土中 畜生相殘害 現生於彼 為之作利益
示受代苦故 必復現行禪 令住寂滅樂 不能得其便
大中小諸事 無可諸事有 在處行禪 無有如是

或現作婦女 身諸好色力 光以欲勾牽 後令入佛智
或為色中主 或作鳥獸像 國師及大臣 以佛利眾生
諸有貧窮者 現作無盡藏 開以勸導之 令發菩提心
我心憍慢者 為現大力士 調伏諸貢高 令住佛上道
其有恐怖眾 唐捐石難安 光現以毛長 後令發道心
為現離婬欲 為五通仙人 開導諸眾生 令住於忍地
見供事者 現為作僕使 既已可其意 乃授以道心
隨順之所須 得人信樂已 以方便力 隨宜給施之
如是等見者 所作已自主 開發菩提心 住中无厭怠
似令一切佛 於无數劫 讚嘆其功德 猶尚不能盡

似令一切佛 於无數劫 讚嘆其功德 猶尚不能盡
諸聞知是法 不發菩提心 除彼不肖人 最實无瑕者
入不二法門品第九
尒時維摩詰謂眾菩薩言諸仁者云何菩薩名
入不二法門各隨所樂說之會中有菩薩名
法自在說言諸仁者生滅為二法本不生今
則无滅得此无生法忍是為入不二法門
德守菩薩曰我我所為二因有我故使有我
所若无有我則无我所是為入不二法門
不眴菩薩曰受不受為二若法不受則不可
得以不可得故无求无捨无作无行是為
入不二法門
德頂菩薩曰垢淨為二見垢實性則无淨相
順於滅相是為入不二法門
善宿菩薩曰是動是念為二不動則无念无
念即无分別通達此者是為入不二法門
善眼菩薩曰一相无相為二若知一相即是无
相亦不求无相入於平等是為入不二法門
妙臂菩薩曰菩薩心屏閉心為二觀心相空
如幻化者无菩薩心无屏閉心是為入不二
法門
弗沙菩薩曰善不善為二若不起善不善入

同一切相如法中入一相者是為入不二
法門
*
淨慧菩薩曰是空是無相是無作為二空即
無相無相即無作若空無相無作則無心意
識於一解脫門即是三解脫門者是為入不
二法門
寶積菩薩曰佛法衆為二佛即是法法即是
衆是三寶皆無為相與虛空等一切法悉合
隨此行者是為入不二法門
心無著菩薩曰身身滅為二身即是身滅可
以者何見身實相者不起見身及滅身與
滅身見二無分別於其中不驚不懼者是為
入不二法門
上善菩薩曰身口意善為二是三業皆無作
相身無作相即口無作相口無作相即意無作
相是三業無作相即一切法無作相隨如走道
無作慧者是為入不二法門
福田菩薩曰福行不動行為二三行皆
住即是空空則無福行無罪行無不動行於
心三行如不起者是為入不二法門
華嚴菩薩曰[illegible]二見法實相者不
起二法若不住二法則無有識無所識者是

*
為入不二法門
德藏菩薩曰有所得相為二若無所得則無
取捨無取捨是為入不二法門
月上菩薩曰聞與聞為二無聞無聞則無有二
所以者何如入滅受想定無聞無聞一切法相
亦復如是於其中平等入者是為入不二法
門
寶印手菩薩曰涅槃涅槃不涅槃世間為二著不
涅槃不取世間則無有二所以者何著有縛
則有解若不無縛其誰求解無縛無解則無
涅槃取是為入不二法門
珠頂王菩薩曰正道邪道為二住正道者則
不分別是邪是正離此二者是為入不二法
門
寶嚴菩薩曰貧不實為二實見者尚不見
貧何況於實所以者何非肉眼所見慧眼乃
能見而此慧眼無見無不見是為入不二法
門
如是諸菩薩各各說已問文殊師利菩薩
菩薩入不二法門人[illegible]利曰如我意者於

W→T475 14/551C27

如是諸菩薩各各說已問文殊師利何等是
菩薩入不二法門文殊師利曰如我意者於
一切法无言无說无示无識離諸問答是為
入不二法門
於是文殊師利問維摩詰我等各自說已仁
者當說何等是菩薩入不二法門維摩詰默
然无言文殊師利嘆曰善哉善哉乃至无有
文字語言是真入不二法門說是入不二法門
時於此衆中五十菩薩皆入不二法門得无
生法忍

維摩詰經卷三

S→T362 12/317B20

▼斯五〇五八號　阿彌陀經卷下

如提婆小抗之耳佛語阿難阿逸菩薩事其
世間帝釋天民善男子善女人前世宿命作
善所感相續魂魂乃當阿彌陀佛聲者悉
快善哉佛之善佛言其有善男子善女人聞
阿彌陀佛聲悉心歡喜一時踊躍心意淨潔
衣毛為起淚即出者皆前世宿命作佛道者
他方佛故菩薩非凡人其有人民男子女人
聞彌陀佛聲不信有者不信耳經語不信有亂
五僧心中狐疑都无所信者皆故從惡道中
來生愚癡不解宿命殃惡未盡尚未當度脫
以中心疑不信向耳佛言我說若事若事
所當作善法皆當奉行信之无得疑我我沒
沒去後汝曹及後世人无得復言我不信有
阿彌陀佛國我故令若曹悉見阿彌陀佛國
國所當為者各求之我其為若曹道說經戒
慎法若曹當如佛法持之无得毀失我持是
經以累若曹若曹當堅持之无得令之增減
是經法我教沒沒去後經道留止千歲千歲
後經道斷絕我皆為哀愍哀憐留是經法住百
歲百歲中奇乃休心斷絕在心所願皆可得
道佛言師聞道「耳目智慧明達度脫人令

*

我百歲中壽乃懷心數紀在心所願望可得
道佛言師聞導人耳目智慧明達愚癡人今
得善令遇強之道當堅持之世事當念
師恩常念不絕即得道疾佛言天下有佛者
甚難值甚有沙門若師為人說經者甚難
值佛說是經時即方二千億諸天人皆得
天眼徹視意一心皆為菩薩道即二百億諸
天人民皆阿那含道即八百沙門皆得阿羅
漢道即四億菩薩皆得阿惟越致佛說經
已諸菩薩阿羅漢諸天帝王人民皆大歡
喜為佛作禮繞三迴前以頭面著佛足
而去

阿彌陀經卷下

大乘經律論諸佛國難難父母兄弟和上
阿闍梨之滅之日及三七日四十五七日乃至七
七日[illegible]曾家相行乘持生[illegible]大水[illegible]漂
[illegible]流[illegible]吹[illegible]飛[illegible]江河大海[illegible]
[illegible]說此經律乃至一切罪報三塗八難七
枷械枷鎖繫縛其身多婬多瞋多愚癡多
病皆應誦此經律而新學菩薩若不令有犯輕
垢罪

加是九戒應當學敬心奉持梵網品第十卷

說

佛言佛子與人受戒時不得簡擇一切人王
王子大臣百官比丘比丘尼信男信女婬男
婬女十八天龍鬼神二根黃門奴婢一切惡神
盡得受戒應教　身所著衣服皆令染壞色與
道相應皆染使青黃赤黑紫色一切染衣
乃至卧具盡以壞色身所著衣一切[illegible]
一切國王中國人所著衣服比丘皆應與其
四事衣服飲食臥具病時醫藥應供養
問言法現身不住七逆罪耶菩薩法師不得

國主衣服色異與俗服有異欲受戒時師應
問言決現身不任七逆罪耶菩薩法師不得
與七逆人現身受戒七逆者出佛身血殺父
母殺和上殺阿闍梨破羯磨轉法輪僧殺聖人
若具七逆即現身不得戒餘一切人盡得受戒
出家人法不向國王礼拜不向父母礼拜六親
不敬鬼神不礼但解法師語有百里千里來求
法者而菩薩法師以惡心瞋心而不即與授
一切衆生戒者犯輕垢罪
若佛子教化人起信心時菩薩與他人作教
戒法師者見欲受戒人應教請二師和上阿
闍梨二師應問言決有七逆罪不若現身有
七逆罪者師不與受戒无七逆者得與受戒
若有犯十戒者應教懺悔在佛菩薩形像前
日日六時誦十戒四十八輕戒若到礼三世千
佛得見好相若一七日二七日三七日乃至一
年要見好相好相者佛來摩頂見光華種種
異相便得滅罪若无好相雖懺无益是人現
身亦不得戒而得增長戒若四十八輕戒者
對手懺悔罪便得滅不同七逆而教戒師於
是法中一一好解若不解大乘經律若輕若
重是非之相不解第一義諦習種性長性不
可壞性道性正性其中多少觀行出入十種

支一切行法一一不得此法中意而菩薩為
利養故名為闡故惡求多求貪利事多而說
現解一切經律為供養故是自歎說他人
故與人受戒者犯輕垢罪
若佛子不得為利養故於未受菩薩戒者
前外道惡人前說此千佛戒大耶見人前亦
不得說除國王餘一切人不得說是惡人車不
受佛戒名為畜生生之處不見三寶血未石
无心名為外道邪見人草木頭无眼而菩薩
於是惡人前說七佛教戒者犯輕垢罪
若佛子信心出家受佛正戒起慈心殺犯戒
者不得受一切檀越供養亦不得作國王地
上行不得飲國王水五千大鬼常遶其前鬼
言大賊入房舍城邑宅中鬼復常掃其脚跡
一切世人罵言佛法中賊一切衆生眼不欲見
犯戒之人畜生无異木頭无異若盲正戒者
犯輕垢罪
若佛子常應一心受持讀誦大乘經律剥皮
為紙刺血為墨以髓為水折骨為筆書寫佛
戒木皮角紙絹素竹帛應悉書持常以七寶
无價香華一切雜寶為箱盛經律衆善不
如法供養者犯輕垢罪
若佛子常起大悲心若入一切城邑舍宅中

如法供養者犯輕垢罪

若佛子常起大悲心入一切城邑舍宅中見一切衆生應當習菩薩是衆生盡應受三歸十戒見牛馬猪羊一切畜生應心念口言法是畜生發菩提心而菩薩入一切受山林川野皆使一切衆生發菩提心是菩薩若不發教化衆生者犯輕垢罪

若佛子常行教化大慈心者入種姓貴人家一切衆中不得立為自承說法應在自承四衆前高座上坐法師比丘不得地坐為四衆白衣說法若說法時法師高座看養供養四衆聽者下坐而坐敬如孝順父母敬順師教如事火婆羅門其說法者若不如法犯輕垢罪

若佛子皆以信心受戒者若國王太子百官四部弟子莫自恃高貴滅破佛法戒律明住制法制我四部弟子不聽出家行道亦復不聽造立形像佛塔經律若國王百官好心受佛戒時莫作是破王實之罪而故作破法者犯輕垢罪

若佛子以好心出家而為名聞利養於國王百官前說佛戒相與比丘比丘尼菩薩弟子住繫縛事如狗、國法兵奴之法如師子身中蟲自食師子肉非外道天魔能破善受佛

W→T:484 24/1009C8

大衆奮當一心學菩薩捉木叉歡喜奉行如
元相天王品勸學中一一廣明三千學士將皇
聽者聞佛自說心心頂戴喜滿受持

※ 梵網經盧舍那佛說菩薩十重四十八輕戒

菩薩受居及解夏自恣法出寶積經菩薩文
士一心舍我佛子菩薩僧么甲今依釋迦牟
尼衆落法眾僧伽藍前三月夏安居房舍敷
隨緣去住元相元為住身心樂恒清淨三解夏
自恣法菩薩文士心念今日十方菩薩僧解
夏自恣我佛子菩薩么甲亦解夏自恣逢此
得解脫三說

救諸衆生苦難經

斯五〇六〇號

救諸衆生苦難經
天竺山中有一聖師年九百歲正月二月天神降
法血唱言普救衆生死盡弟子悉通合掌而化
中淚流唱言有此災難如何得免師報言更通我頂
得脫衆生三沒並懷念彌陀佛救諸蠢生中國黃河北
相隨之地正在其中愚癡衆生不覺不知三月四月鬼兵
亂起死屍遍於除八月九月已來大衆初衆生行善鬼兵
自滅天地黑闇得免災難寫一本免一門寫兩本免六
親寫三本免一村流傳者是弟子傳此經者入阿鼻
地獄無有出期見此經不寫者流門至心讀誦者得成
佛道
黑風西北起　東南頓鬼兵　永常天地闇　何得心不驚
先須新酒肉　食噉更莫生　人能慎此事　佛道一時升
新菩薩經一卷
我昔求頂下諸州衆生每日合掌稱彌陀佛一十口新密行善
今年大熟無人收刈有惡種病死　第一虐病死　第二疥病
死　第三水病死　第四腫病死　第五產生病死　第六惡魔病死
第七血癰死　第八風黃病死　第九水痢病死　第十惡瘡病死
今勸諸衆生寫一本免一年寫兩本免一門寫三本免一村若不能者
流門門上寫之得過此難但看七八月三家使一牛五月初
經辰巳門寫此經其西家所正月二日
為出時雷鳴雨雹有一五下大如斗
遂合而行見此經者衆生今善惡

S→標 1
W→ 9

S→標 1
W→ 15

大般若波羅蜜多經卷第一百一十一

初分校量功德品第十四之十四　　[illegible]

世尊云何以眼界无二為方便

无所得為方便迴向一切智智[illegible]无忘失

法恒住捨性慶喜眼界乃至意界性空何以故以

眼界性空與无忘失法恒住捨性无二无二

分故世尊云何以味界眼識界及眼觸為緣

為緣所生諸受无二為方便无生為方便无

所得為方便迴向一切智智[illegible]无忘失法

恒住捨性慶喜味界乃至意觸為緣

緣所生諸受味界乃至意識界及乃至意觸為緣

所生諸受性空何以故以味界眼識界及乃至

觸為緣所生諸受性空與无忘失法恒

住捨性无二无二分故慶喜由此故說以眼

界等无二為方便无生為方便无所得為方

便迴向一切智智[illegible]无忘失法恒住捨性

世尊云何以身界无二為方便无生為方便

无所得為方便迴向一切智智[illegible]无忘失

法恒住捨性慶喜身界性空何以故以

身界性空與无忘失法恒住捨性无二无二

分故世尊云何以觸界及身觸為

六十一百一第卷經多蜜羅波若般大　號一六〇五斯

S → T220　5/636A1

W →　5/636B29

身界性空與无忘失法恒住捨性无二无二

分故世尊云何以觸界身識界及身觸為緣

為緣所生諸受无二為方便无生為方便无

所得為方便迴向一切智智[illegible]无忘失法

恒住捨性慶喜觸界身識界及身觸身

觸為緣所生諸受觸界身識界及身觸身

為緣所生諸受性空何以故以觸界身識界及

身觸身觸為緣所生諸受性空與无忘失法

恒住捨性无二无二分故慶喜由此故說以身

界等无二為方便无生為方便无所得為方

便迴向一切智智[illegible]无忘失法恒住捨性

世尊云何以意界无二為方便无生為方便无

所得為方便迴向一切智智[illegible]无忘失

法恒住捨性慶喜意界性空何以故以

意界性空與无忘失法恒住捨性无二无二

分故世尊云何以法界意識界及意觸意觸

為緣所生諸受无二為方便无生為方便无

所得為方便迴向一切智智[illegible]无忘失法

恒住捨性慶喜法界意識界及意

觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意

恒住捨性无二无二分故慶喜由此故說以

緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意
觸意觸為緣所生諸受性空何以故以法界意識界及意
恒住捨性无二无二分故慶喜由此故說以
意界等无二為方便无生為方便无所得為
方便迴向一切智智脩習无忘失法恒住捨性
世尊云何以眼界无二為方便无生為方便无
所得為方便迴向一切智智脩習一切智道
相智一切相智慶喜眼界眼界性空何以
故以眼界性空與一切智道相智一切相智
无二无二分故世尊云何以色界眼識界及
眼觸眼觸為緣所生諸受无二為方便无
生為方便无所得為方便迴向一切智智脩
習一切智道相智一切相智慶喜色界眼識
界及眼觸眼觸為緣所生諸受色界眼識界
及眼觸眼觸為緣所生諸受性空何以故以

▼斯五〇六二號　大般若波羅蜜多經卷第二百一十四

大般若波羅蜜多經卷第二百一十四
初分難信解品第三十三之三　　三藏法師玄奘奉　詔譯
善現自相空清淨故內空清淨內空清淨故
一切智智清淨何以故若自相空清淨若內
空清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故自相空清淨故外空內外空空空大空
勝義空有為空無為空畢竟空無際空散
空無變異空本性空共相空一切法空不可
得空無性空自性空無性自性空清淨不空
乃至無性自性空清淨故一切智智清淨何
以故若自相空清淨若外空乃至無性自性
空清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現自相空清淨故真如清淨真如
清淨故一切智智清淨何以故若自相空清
淨若真如清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故自相空清淨故法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思
議界清淨故一切智智清淨何以故若自相
空清淨若法界乃至不思議界清淨若一切

S → T220 6/ 70c1
W → 6/ 71A2

*

分無分無相自相空清淨故法界法性不
虛妄性不變異性平等性離生性法定法住
實際虛空界不思議界清淨法界乃至不思
議界清淨故一切智智清淨何以故若自相
空清淨故若聲聞清淨故一
切智智清淨何以故若自相空清淨若菩薩
聲清淨無二無二分無別無斷故若獨覺
無斷故自相空清淨故集滅道聖諦清淨集
滅道聖諦清淨故一切智智清淨何以故若

大般若波羅蜜多經卷第三百六十七

初分遍學道品第二十四之二　三藏法師玄奘奉　詔譯

尒時具壽善現白佛言世尊有性法為能現證無性不不也善現世尊有性法為能現證有性不不也善現世尊無性法為能現證無性不不也善現世尊若尒亦應有性不能現觀無性無性不能現觀有性有性不能現觀性無性不能現觀無性將無世尊不得現觀佛言善現有得現觀無雜四句世尊云何有得現觀無雜四句善現非無絕戲論乃名現觀得亦如是故我說有得現觀無雜四句尒時具壽善現白佛言世尊菩薩摩訶薩云何為戲論佛言善現若菩薩摩訶薩觀色若常若無常是為戲論觀受想行識若常若無常是為戲論觀色若樂若苦是為戲論觀受想行識若樂若苦是為戲論觀色若我若無我是為戲論觀受想行識若我若無我是為戲論觀色若淨若不淨是為戲論觀受想行識若淨若不淨是為戲論

七十六百三第卷經多蜜羅波若般大　號三六〇五斯

S→T220 6/890B1
W→ 6/891B2

若無我是為戲論觀受想行識若我若無我是為戲論觀色若淨若不淨是為戲論觀受想行識若淨若不淨是為戲論觀色若淨若不淨是為戲論觀受想行識若淨若不淨是為戲論觀色若常若無常是為戲論觀受想行識若常若無常是為戲論觀色若樂若苦是為戲論觀受想行識若樂若苦是為戲論觀色若我若無我是為戲論觀受想行識若我若無我是為戲論觀色若淨若不淨是為戲論觀受想行識若淨若不淨是為戲論觀色若常若無常是為戲論觀受想行識若常若無常是為戲論觀色若樂若苦是為戲論觀受想行識若樂若苦是為戲論觀色若我若無我是為戲論觀受想行識若我若無我是為戲論觀色若淨若不淨是為戲論觀受想行識若淨若不淨是為戲論觀色若常若無常是為戲論觀受想行識若常若無常是為戲論觀色若樂若苦是為戲論觀受想行識若樂若苦是為戲論觀色若我若無我是為戲論觀受想行識若我若無我是為戲論觀眼處若淨若不淨是為戲論觀耳鼻舌身意處若淨若不淨是為戲論觀眼處若常若無常是為戲論觀耳鼻舌身意處若常若無常是為戲論觀眼處若樂若苦是為戲論觀耳鼻舌身意處若樂若苦是為戲論觀眼處若我若無我是為戲論觀耳鼻舌身意處若我若無我是為戲論觀眼處若淨若不淨是為戲論觀耳鼻舌身意處若淨若不淨是為戲論觀眼處若常若無常是為戲論觀耳鼻舌身意處若常若無常是為戲論觀眼處若樂若苦是為戲論觀耳鼻舌身意處若樂若苦是為戲論觀眼處若我若無我是為戲論觀耳鼻舌身意處若我若無我是為戲論觀眼處若淨若不淨是為戲論觀耳鼻舌身意處若淨若不淨是為戲論

12

[illegible]

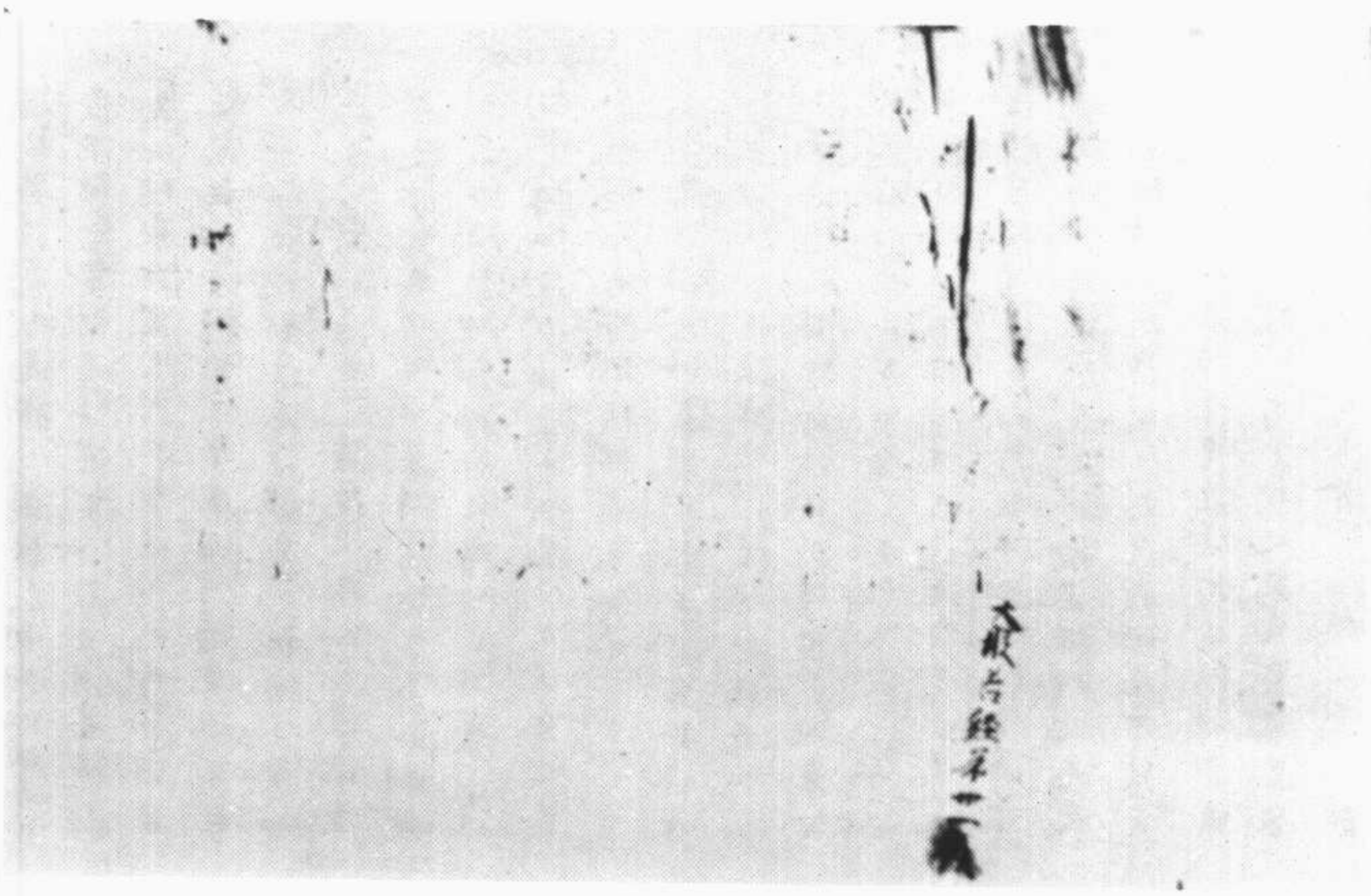
[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]



▼斯五〇六五號　般若波羅蜜多心經

般若波羅蜜多心經

觀自在菩薩行深般若波羅蜜多時照見五
蘊皆空度一切苦厄舍利子色不異空空不
異色色即是空空即是色受想行識亦復如
是舍利子是諸法空相不生不滅不垢不淨
不增不減是故空中无色无受想行識无眼
耳鼻舌身意无色聲香味觸法无眼界乃至
无意識界无无明亦无无明盡乃至无老死
亦无老死盡无苦集滅道无智亦无得以无
所得故菩提薩埵依般若波羅蜜多故心无
罣礙无罣礙故无有恐怖遠離顛倒夢想究
竟涅槃三世諸佛依般若波羅蜜多故得阿
耨多羅三藐三菩提故知般若波羅蜜多是
大神呪是大明呪是无上呪是无等等呪能
除一切苦真實不虛故說般若波羅蜜多呪
即說呪曰
揭諦揭諦　波羅揭諦　波羅僧揭諦　菩提薩婆訶

般若波羅蜜多心經

S→T251　8/848C1
W→　8/848C20

菩提菩薩應如是布施心不住於相何以故若菩
薩不住相布施其福德不可思量須菩提於
意云何東方虛空可思量不不也世尊須菩
提南西北方四維上下虛空可思量不不也
世尊須菩提菩薩无住相布施福德亦復如
是不可思量須菩提菩薩但應如所教住須
菩提於意云何可以身相見如來不不也世
尊不可以身相得見如來何以故如來所
說身相即非身相佛告須菩提凡所有相皆
是虛妄若見諸相非相則見如來
須菩提白佛言世尊頗有衆生得聞如是言
說章句生實信不佛告須菩提莫作是說如
來滅後後五百歲有持戒備福者於此章句
能生信心以此為實當知是人不於一佛二
佛三四五佛而種善根已於无量千万佛所
種諸善根聞是章句乃至一念生淨信者須
菩提如來悉知悉見是諸衆生得如是无量
福德何以故是諸衆生无復我相人相衆生
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法

斯五〇六六號　金剛般若波羅蜜經

S→T235　8/749A14
W→　8/749C7

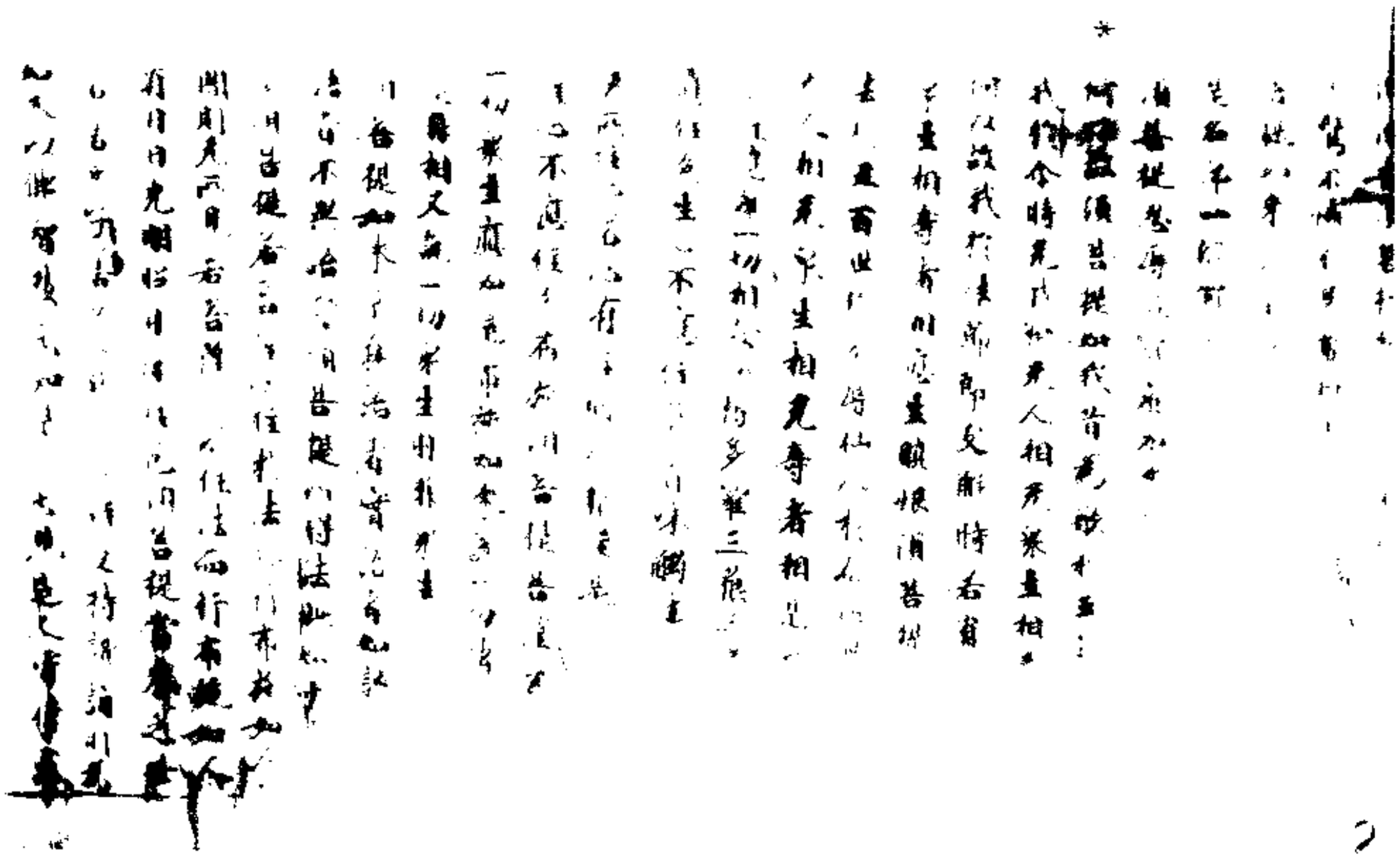
*

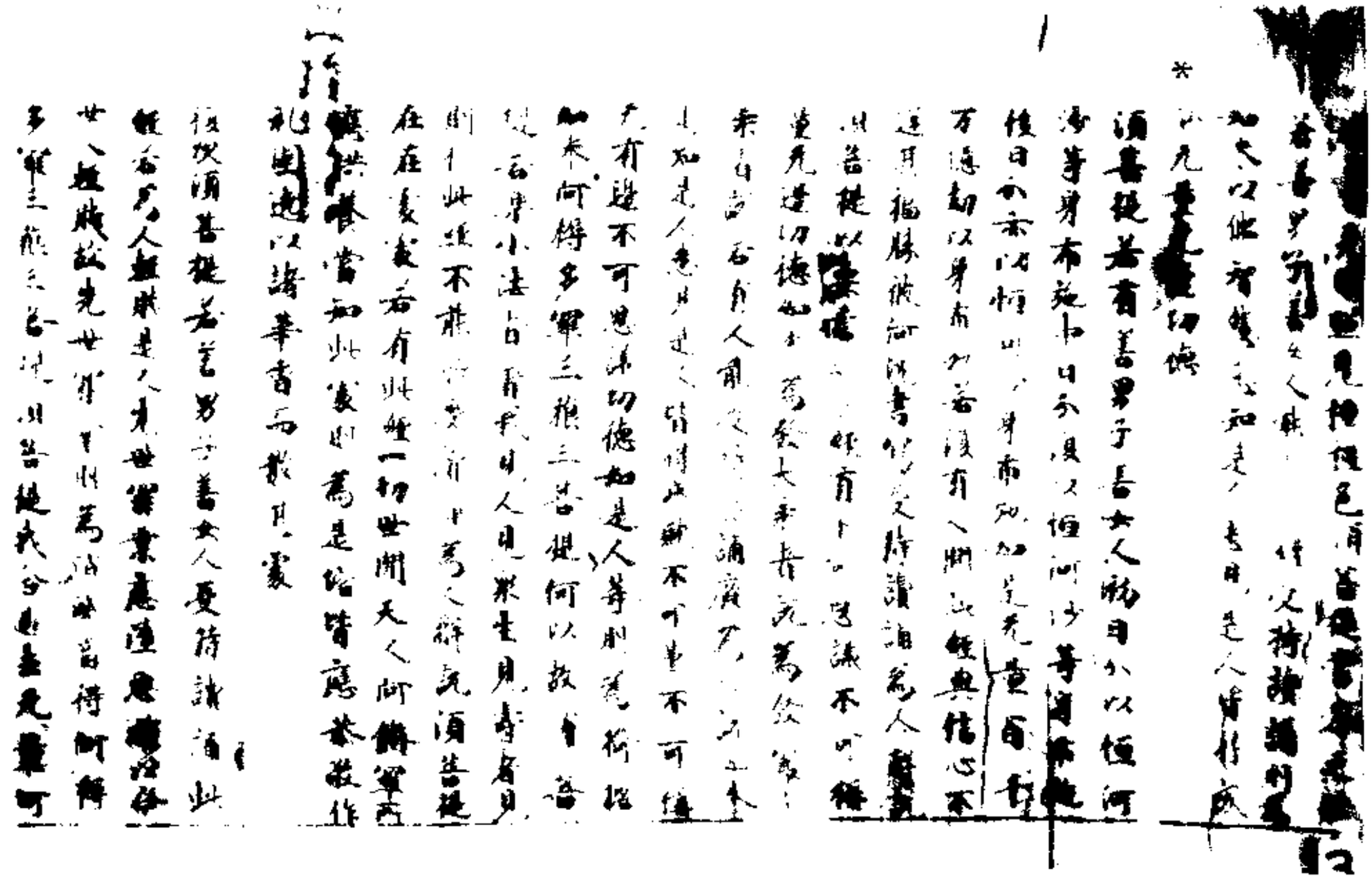
相壽者相无法相亦无非法相何以故是諸
衆生若心取相則為著我人衆生壽者若取
法相即著我人衆生壽者何以故若取非法
相即著我人衆生壽者是故不應取法不應
取非法以是義故如來常說汝等比丘知我
說法如筏喻者法尚應捨何況非法
須菩提於意云何如來得阿耨多羅三藐三
菩提耶如來有所說法耶須菩提言如我解
佛所說義无有定法名阿耨多羅三藐三菩
提亦无有定法如來可說何以故如來所說
法皆不可取不可說非法非非法所以者何
一切賢聖皆以无為法而有差別
須菩提於意云何若人滿三千大千世界七
寶以用布施是人所得福德寧為多不須菩
提言甚多世尊何以故是福德即非福德性
是故如來說福德多若復有人於此經中受
持乃至四句偈等為他人說其福勝彼何以
故須菩提一切諸佛及諸佛阿耨多羅三藐
三菩提法皆從此經出須菩提所謂佛法者
即非佛法
須菩提於意云何須陀洹能作是念我得須

卽非佛法

須菩提於意云何須陁洹能作是念我得須
陁洹果不須菩提言不也世尊何以故須陁
洹名為入流而无所入不入色聲香味觸法
是名須陁洹須菩提於意云何斯陁含能作
是念我得斯陁含果不須菩提言不也世尊
何以故斯陁含名一往來而實无往來是名
斯陁含須菩提於意云何阿那含能作是念
我得阿那含果不須菩提言不也世尊何以
故阿那含名為不來而實无來是故名阿那
含須菩提於意云何阿羅漢能作是念我得

S→T235　8/750A19～29
W→　8/752C3





世人妙相皆悉具足罪業則為消滅當得阿耨
多羅三藐三菩提須菩提我念過去无量阿
僧祇劫於燃燈佛前得值八百四千萬億那
由他諸佛悉皆供養承事无空過者若復有
人於後末世能受持讀誦此經所得功德於我
所供養諸佛功德百分不及一千萬億分乃
至算數譬喻所不能及
須菩提若善男子善女人於後末世有受持讀
誦此經所得功德我若具說者或有人聞心則狂亂
狐疑不信須菩提當知是經義不可思議果報
亦不可思議
尒時須菩提白佛言世尊善男子善女人發阿
耨多羅三藐三菩提心云何應住云何降伏其
心佛告須菩提善男子善女人發阿耨多羅
三藐三菩提者當生如是心我應滅度一切
衆生滅度一切衆生已而无有一衆生實滅
度者何以故若菩薩有我相人相衆生相壽者相
則非菩薩所以者何須菩提實无有法發阿耨
多羅三藐三菩提者
須菩提於意云何如來於然燈佛所有法得阿
耨多羅三藐三菩提不不也世尊如我解佛
所說義佛於然燈佛所无有法得阿耨多羅
三藐三菩提佛言如是如是須菩提實无有
法如來得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
若有法如來得阿耨多羅三藐三菩提者然
燈佛則不與我受記汝於來世當得作佛号釋
迦牟尼以實无有法得阿耨多羅三藐三菩
提是故然燈佛與我受記作是言汝於來世當
得作佛号釋迦牟尼何以故如來者即諸法
如義若有人言如來得阿耨多羅三藐三菩
提須菩提實无有法佛得阿耨多羅三藐三
菩提須菩提如來所得阿耨多羅三藐三菩提
於是中无實无虛是故如來說一切法皆是佛
法須菩提所言一切法者即非一切法是故名
一切法須菩提譬如人身長大須菩提言世尊
如來說人身長大則為非大身是名大身
須菩提菩薩亦如是若作是言我當滅度无量
衆生則不名菩薩何以故須菩提實无有法名
為菩薩是故佛說一切法无我无人无衆生无壽
者須菩提若菩薩作是言我當莊嚴佛土是
不名菩薩何以故如來說莊嚴佛土者即非莊
嚴是名莊嚴須菩提若菩薩通達无我法者如
來說名真是菩薩
須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來
有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如

須菩提於意云何如來有肉眼不如是世尊如來
有肉眼須菩提於意云何如來有天眼不如
是世尊如來有天眼須菩提於意云何如來有
慧眼不如是世尊如來有慧眼須菩提於意云
何如來有法眼不如是世尊如來有法眼須菩提
於意云何如來有佛眼不如是世尊如來有佛眼
須菩提於意云何恒河中所有沙佛說是沙不如
是世尊如來說是沙須菩提於意云何如一恒河
中所有沙有如是等恒河是諸恒河所有沙數佛世
界如是寧為多不甚多世尊佛告須菩提尒所國
土中所有衆生若干種心如來悉知何以故如來
說諸心皆為非心是名為心所以者何須菩提
過去心不可得現在心不可得未來心不可得
須菩提於意云何若有人滿三千大千世界七
寶以用布施是人以是因緣得福多不如是世
尊此人以是因緣得福甚多須菩提若福德有實
如來不說得福德多以福德无故如來說得福德多
須菩提於意云何佛可以具足色身見不不也
世尊如來不應以具足色身見何以故如來說
具足色身即非具足色身是名具足色身須菩
提於意云何如來可以具足諸相見不不也世尊
如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具
足即非具足是名諸相具足須菩提汝勿謂如

16

如來不應以具足諸相見何以故如來說諸相具
足即非具足須菩提若復有人言如來有所說法即為謗佛不能解我所說
故須菩提說法者无法可說是名說法須菩提
白佛言世尊佛得阿耨多羅三藐三菩提為无
所得耶如是如是須菩提我於阿耨多羅三藐三
菩提乃至无有少法可得是名阿耨多羅三藐三
菩提復次須菩提是法平等无有高下是名阿耨
多羅三藐三菩提以无我无人无衆生无壽者修
一切善法則得阿耨多羅三藐三菩提須菩提
所言善法者如來說非善法是名善法
須菩提若三千大千世界中所有諸須彌山王
如是等七寶聚有人持用布施若人以此般
若波羅蜜經乃至四句偈等受持讀誦為他
人說於前福德百分不及一百千万億分乃至
算數譬喻所不能及須菩提於意云何汝等
勿謂如來作是念我當度衆生須菩提莫作是
念何以故實无有衆生如來度者若有衆生
如來度者如來則有我人衆生壽者須菩提如
來說有我者則非有我而凡夫之人以為有我須
菩提凡夫者如來說則非凡夫
須菩提於意云何可以世尊二相觀如來不須

17

若復有人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不

須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來佛言須菩提若以三十二相觀如來轉輪聖王則是如來須菩提白佛言世尊如我解佛所說義不應以三十二相觀如來尒時世尊而說偈言

若以色見我 以音聲求我 是人行邪道 不能見如來

須菩提汝若作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提莫作是念如來不以具足相故得阿耨多羅三藐三菩提須菩提汝若作是念發阿耨多羅三藐三菩提者說諸法斷滅相莫作是念何以故發阿耨多羅三藐三菩提者於法不說斷滅相須菩提若菩薩以滿恒河沙等世界七寶布施若復有人知一切法无我得成於忍此菩薩勝前菩薩所得功德須菩提以諸菩薩不受福德故須菩提白佛言世尊何菩薩不受福德須菩提菩薩所作福德不應貪著是故說不受福德

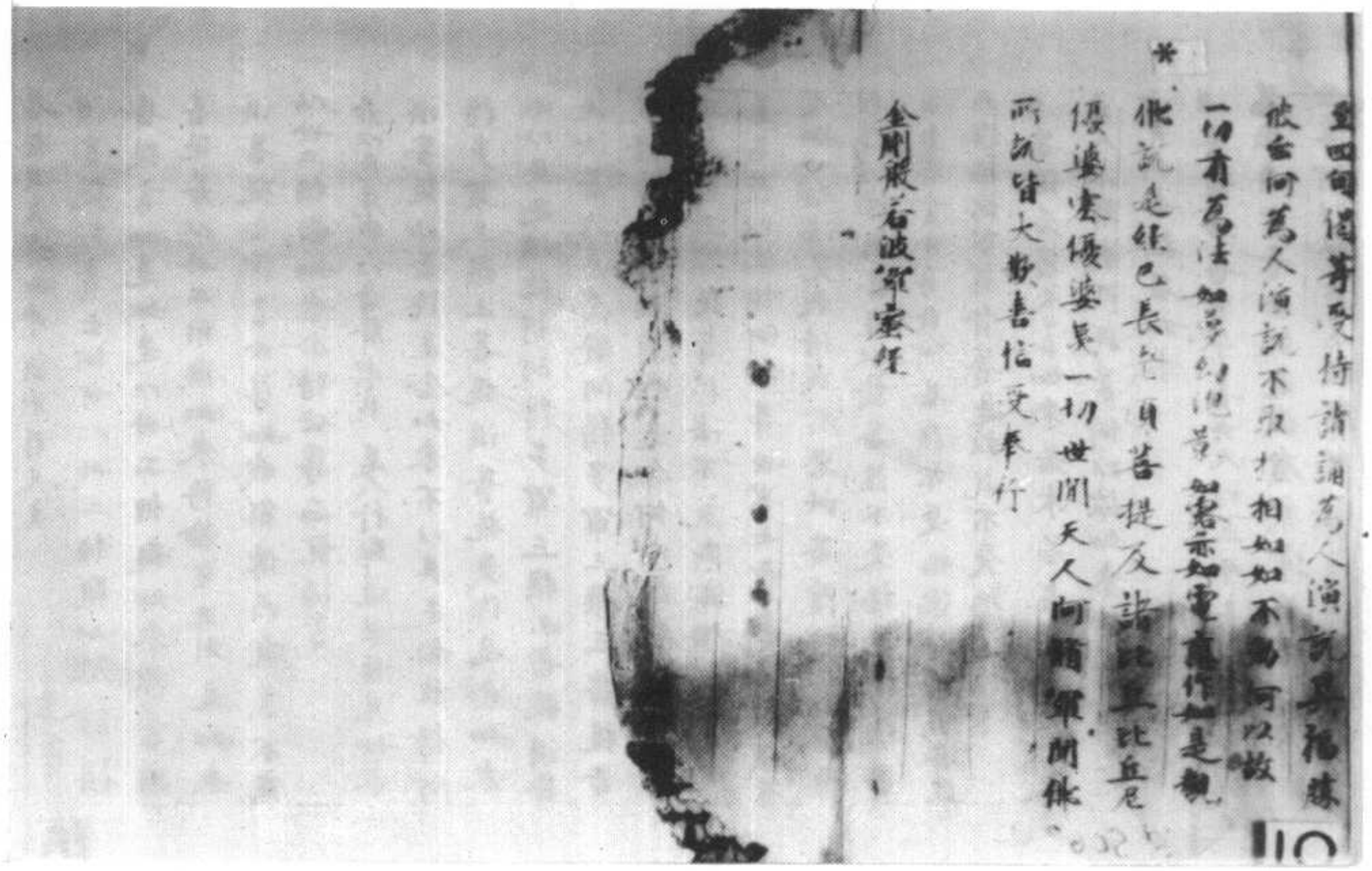
須菩提若有人言如來若來若去若坐若臥是人不解我所說義何以故如來者无所從來亦无所去故名如來

須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不如

世尊何以故若是微塵衆實有者佛不說

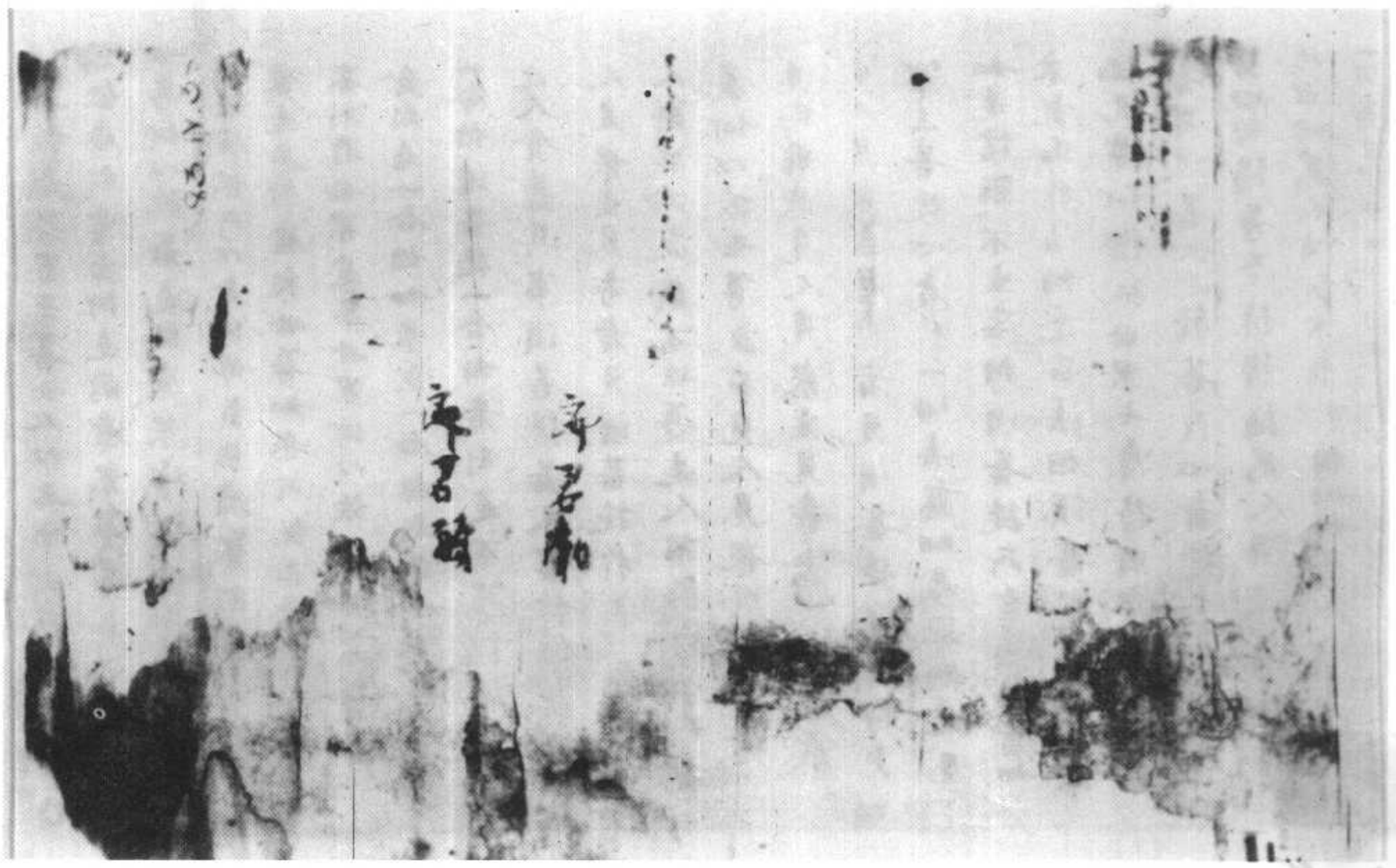
須菩提若善男子善女人以三千大千世界碎為微塵於意云何是微塵衆寧為多不如

世尊何以故若是微塵衆所以者何佛說微塵衆則非微塵衆是名微塵衆世尊如來所說三千大千世界則非世界是名世界何以故若世界實有者則是一合相如來說一合相則非一合相是名一合相須菩提一合相者則是不可說但凡夫之人貪著其事須菩提若人言佛說我見人見衆生見壽者見須菩提於意云何是人解我所說義不世尊是人不解如來所說義何以故世尊說我見人見衆生見壽者須菩提若有人以滿无量阿僧祇世界七寶持用布施若有善男子善女人發菩薩心者持於此經乃至四句偈等受持讀誦為人演說不取於相如如不動何以故



爾時世尊受持讀誦為人演說其福勝
彼百千萬億劫不可以算數相如如不動何以故
一切有為法如夢幻泡影如露亦如電應作如是觀
* 佛說是經已長老須菩提及諸比丘比丘尼
優婆塞優婆夷一切世間天人阿修羅聞佛所說皆大歡喜信受奉行

金剛般若波羅蜜經



大方廣佛華嚴經卷第二十一　無盡藏品第二十二

尒時功德林菩薩摩訶薩

[illegible]

[illegible]嚴微風吹動出微妙音衆生聚聞無有厭足衆寶莊嚴皆有流泉浴池其池清淨金沙布地八功德水盈滿其中其池四邊有妙香華波頭摩華分陀利華鵝鴨鴛鴦種種[illegible]華青黃赤白大如車輪而覆其上其池水中異類諸鳥相和共鳴出微妙音甚可愛樂有七寶塔亦在其中而諸衆生自在遊戲其樹林間孔雀師子空高一由旬亦以七寶莊嚴之復以天衣重覆其上燒天寶香諸天寶華遍布其地日月燈光如來而坐其上結跏趺坐彼佛菩薩無量億[illegible]圍繞却住一面合掌向於如來異口同音[illegible]言唯願世尊哀愍佛慈以何因緣有此光明[illegible]赤白其色暉[illegible]難可得[illegible]從東方來此山大衆其有思斯光者心意希有唯願世尊[illegible]花網佛言諸善男子諸[illegible]盡哉今[illegible]吾當為汝分別解說東方去

[illegible]從東方來此大衆共有過斯光者心意歡[illegible]唯願世尊[illegible]我疑網佛言諸善男子諸聽諦聽善思念之吾當為汝分別解說東方去此無量百千諸佛世界有世界名[illegible]其中有佛号曰釋迦牟尼如來應供正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊大衆圍繞今欲為諸大衆說大方便出一切衆生邪疑毒箭故為欲令初發意菩薩堅固善根不退轉故為令一切聲聞辟支佛究竟一乘道故為諸大菩薩速成菩提報萬億寶恣意迦陵[illegible]百萬億金藏金[illegible]成百萬億寶蓋衆寶為[illegible]持行列[illegible]億功寶嚴具網間錯莊嚴百萬億光明寶於種種光百萬億光明周遍照耀百萬億日藏輪百萬億月藏輪並無量色一寶之所集成百萬億香燄光明映徹百萬億蓮華藏開敷鮮榮百萬億寶網百萬億華網百萬億香網弥覆其上百萬億種種香重衣百萬億一切寶所成衣百萬億天奇妙色衣百萬億天種種寶奇妙衣百萬億種種香重衣百萬億一切寶所成衣百萬億[illegible]白衣[illegible]如[illegible]日者[illegible]百萬億天須摩百萬億金剛[illegible]百萬億天曾

萬億鼓出微妙音百萬億天樂
同時俱奏百
萬億天諸雜樂同時俱奏百
萬億天自在樂出妙音聲其聲普遍一切
佛利百萬億天變化樂其聲如響普應一切
百萬億天鼓因於撫擊而出妙音百萬億天如意
樂自然出聲音節相和百萬億天諸雜樂
出妙音聲滅諸煩惱百萬億悅意音讚歎
[illegible]百萬億廣大音讚歎承事百萬億菩薩
音讚歎修行百萬億衆妙意歎佛業果百萬億
菩薩須彌光菩薩無量菩薩回越越菩薩而
復出菩薩威神勝菩薩大部眷菩薩及山王
菩薩持三世菩薩有功勳菩薩寶石藏菩薩
日光明菩薩師子英菩薩特命王菩薩師子
藏菩薩亦現有菩薩光遠照菩薩山師子吉

日光明菩薩師子英菩薩特命王菩薩師子
藏菩薩亦現有菩薩光遠照菩薩山師子吉
菩薩有取施菩薩英佛勝菩薩寶像菩薩
善恢菩薩堅精進菩薩無損減菩薩有石
藏菩薩無恐怖菩薩無著天菩薩大明燈菩薩
世光明菩薩微妙[illegible]菩薩救功勳菩薩除精
[illegible]菩薩[illegible]菩薩王菩薩
各於佛前[illegible]我等於世尊滅度之後
護持佛法於十方[illegible]令流布使不斷絕何
以故我等今者親如來不思議妙色光明於
光明中皆得聞不思議佛法既聞法已離於
心垢累盡永消身心清淨是如天金万品斯照
我等思惟如是等功德利故於如來所生故
得聞正法不久當坐道場轉正法輪度脫
一切衆生皆令以得聞法故得成阿耨多羅
三藐三菩提

尒時釋迦如來告一切大衆言是七十大菩
薩摩訶薩久於過去無量百千万億微塵數
阿僧祇劫中已曾供養無量百千万億恒河沙
世界微塵數諸佛於諸佛所常修梵行供養
諸佛心不疲懈以菩薩身菩提佛法不捨

諸佛心不疲惓以無厭身喜聽佛法不捨

*

吾憂摩尼寶宮殿
或至梵天衆會中
書令歡喜便捨去
或至阿迦尼吒天
及餘無量聖功德
如來無礙知所見
悉以無邊方便門
譬如幻師善幻術
佛教衆生亦如是
譬如淨月在虛空
一切河池現影像
如來智月出世間
譬如大海寶充滿
四洲所有諸衆生
佛身功德海亦尒
乃至法界諸衆生
譬如淨日放千光

說真實行令調伏
說四無量諸禪道
而莫知其往來相
為說覺分諸實華
然後捨去無知者
其中一切諸衆生
種種教化令成就
現作種種諸幻事
為其亦現種種身
令世衆生見增減
而有星宿奪光色
亦以方便亦增減
清淨無閡無有量
一切於中現其像
無垢無濁無邊際
譬不於中現其影
不動本家遍十方

*

乃至法界諸衆生
譬如淨日放千光
佛日光明亦如是
譬如龍王降大雨
而能潤洽悉周遍
如來法雨亦復然
而能開悟一切衆
如來清淨妙法身
以出世間言語道

譬不於中現其影
不動本家遍十方
無去無來際畫暗
不從身出及心出
滌除炎熱使清涼
不從於佛身心出
普使滅除三毒火
一切三界無倫匹
其性非有非無故

覺率隨天王力十覺率隨天王力等化樂天
中一天子力一切化樂天中天子力等一化
樂天王力十化樂天王力等他化自在天中
一天子力一切他化自在天中天子力等一
他化自在天王力十他化自在天王力等魔
天中一天子力一切魔天中天子力等一魔
王力十魔王力等半那羅延力十半那羅延
力等一那羅延力十那羅延力等一大那羅
延力十大那羅延力等一百劫循行菩薩力

王力十魔王力等半那羅延力十半那羅延
力等一那羅延力十那羅延力等一大那羅
延力十大那羅延力等一百劫備行菩薩力
十百劫備行菩薩力等一千劫備行菩薩力
十千劫備行菩薩力等一万劫備行菩薩力
十万劫備行菩薩力等一百万劫備行菩薩
力十百万劫備行菩薩力等一千万劫備行
菩薩力十千万劫備行菩薩力等一百千万
劫備行菩薩力十百千万劫備行菩薩力等一
万劫備行菩薩力十千千万劫備行菩薩力
力十千千千万劫備行菩薩力等一百千千千万
劫備行菩薩力十百千千千万劫備行菩薩
力等一万千千千万劫備行菩薩力十万千
千千万劫備行菩薩力等一無生法忍菩
薩力十得無生法忍菩薩力等一十地菩薩
力十十地菩薩力等一後身菩薩力是故日
連菩薩成就如是力故生便即備行於七步

連菩薩成就如是力故生便即備行於七步

彼心念刹海 住劫恒清淨 无量億菩薩
往詣於十方 疾叢无有殊 劫中差別見
一一微塵內 佛刹如塵數 菩薩共雲集
國土皆清淨 世尊入涅槃 彼土疾叢滅
衆生无法器 世界成雜染 若有佛興世
一切悉所好 隨其心清淨 疾叢皆具足
清佛神通力 示現不思議 是時諸刹海
一切善清淨

尒時普賢菩薩復告大衆生請佛子應知
世界海有世界海微塵數无差別所謂二世
界海中有世海微塵數世界无差別一一
世界海中諸佛出現所有威力无差別一
一世界海中一切道場遍十方法界无差別
一一世界海中一切如來道場衆會无差別
一一世界海中一切變化名号无差別一一
世界海中一切佛命聲音遍世界海无邊

一世界海中一切佛來道場衆會无盡
一一世界海變化名号无差別一一
世界海中一切佛音聲普遍世界海无邊
劫住无差別一一世界海中法輪方便无差
別一一世界海中一切世界海普入一塵无差
別一一世界海中一一微塵一切三世諸佛
世尊廣大境界普於中現无差別諸佛
子世界海无差別略說如是若廣說者有世
界海微塵數今將普賢菩薩欲重宣其義
承佛神力觀察十方而說頌言

諸佛妙音莊嚴致
諸善薩衆遍在中隨
常見无央數大寶
蓮華遍滿諸佛國
以佛威神待衆住
常於此衆轉法輪
香藏重中亦復然
有住堅固金剛海
或有住於摩尼中
毗盧遮那此餘現
廣大神變无不周
其相於彼亦非一
或住叢林與世殊
清淨猶海乃等見
如是種種各差別
一切皆依願海住

或有住於金剛手
毗盧遮那无上
或作月天平坦住
或有住於金剛海
或有住於摩尼中
毗盧遮那此餘現
其相於彼亦非一
清淨猶海乃等見
一切皆依願海住

或有住於一切佛
如是種種各差別
清淨猶海乃等見
一切皆依願海住
諸佛妙音莊嚴致
諸善薩衆遍在中隨
常見无央數大寶
蓮華遍滿諸佛國
以佛威神待衆住
常於此衆轉法輪
香藏重中亦復然
有住堅固金剛海
或有住於摩尼中
毗盧遮那此餘現
其相於彼亦非一
清淨猶海乃等見
一切皆依願海住

或有住於一切佛
如是種種各差別
或有住於金剛手
毗盧遮那无上
或作月天平坦住
或有住於金剛海
或有住於摩尼中
毗盧遮那此餘現
廣大神變无不周
或猶如叢林與世殊
如是種種各差別

思惟性善提性亦令如菩薩性一切諸法體性
亦令如如一切諸法體性如實如法亦令如所
聞同宣法性法性不異覺宣法性異覺宣
說行願思天子是名善薩真實淨思說授記
也復次天子善薩知願一切法行離諸思惟
无諸戲論城捨進行如有所為亦无所作其
諸比丘言大德須善提我等今者无得无
覺是故我等供養文殊師利童子大德須
善提我等以有所得故於此衆中從坐起去
我等已捨離得想故還此須善提言何
故次等者[illegible]語諸比丘言大德須善提得
者名為[illegible]勤修有愛著者无向
无德大德[illegible]何得即於此衆能新
一切勤修愛著須善提言諸調伏次諸比丘
我是人不生亦不滅度亦非禪定又非乱心須
善提言諸調伏次諸比丘言可問文殊師利
此善根令一切衆生承事供養一切諸佛無
量遍者於諸佛所淨信不壞聰聞正法新諸
發意者於如來所起恭敬
心身業清淨安住無量廣大善根亦離貪著
七財滿足於諸佛所常隨修學成就無量藏
妙善根平等悟解住一切智以無礙眼等視

七財滿足於諸佛所常隨修學成就無量藏
妙善根平等悟解住一切智以無礙眼等視
衆生衆相嚴身無有瑕缺言音淨妙功德圓
滿諸根調伏十方成就善心滿足無所依住
佛子善薩摩訶薩見諸衆生造作惡業受諸
重苦以是解脫不見佛不聞法不識僧便作
是念我當於彼諸惡道中代諸衆生受種種
苦令其解脫善薩如是受苦轉轉更精進
不捨不退不驚不怖不退不怯無有疲厭何
故如來所願次次荷負一切衆生令解脫
[illegible]令時作是念言一切衆生在生老病
死諸苦難處隨業流轉[illegible]無智悪諸善法
我應教之令得出離又諸衆生愛網所纏癡
蓋所覆者諸有[illegible]不捨入苦籠檻作魔
業福智都盡常懷怨惑不見安隱愛不知
出離道在於生死輪轉不息諸苦於是恒所
沒流善薩見已起大悲心大願益心欲令衆
生悉得解脫以一切善根迴向以益大乘迴向
如三世善薩所修迴向如大迴向往所[illegible]迴向
令諸衆生普得清淨[illegible]言一切陀

*

諸受自性如實知身界離身界自性如實知
觸界身識界及身觸為緣所生諸受離
觸界乃至身觸為緣所生諸受自性如實知
意界離意界自性如實知法界及意識界
觸意觸為緣所生諸受離法界乃至意觸為
緣所生諸受自性如實知地界離地界自性
如實知水火風空識界離水火風空識界自
性如實知苦聖諦離苦聖諦自性如實知集
滅道聖諦離集滅道聖諦自性如實知無明
離無明自性如實知行識名色六處觸受愛
取有生老死憂悲苦惱自性離行乃至老死憂
悲苦惱自性如實知內空離內空自性如
實知外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空離外空乃至無性自
性空自性如實知四靜慮離四靜慮自性如
實知四無量四無色定離四無量四無色定
自性如實知五眼離五眼自性如實知六神通
離六神通自性如實知四念住離四念住自
性如實知四正斷四神足離四正斷四神足

離六神通自性如實知八聖道支離四正斷四神足五根五力七覺支自性
性如實知四正斷四神足五根五力七覺支等離
文八聖道支離四正斷乃至八聖道支自性
如實知佛十力離佛十力自性如實知四無
所畏四無礙解大慈大悲大捨十八佛
不共法一切智道相智一切相智離四無所
畏乃至一切相智自性如實知有為如離有為如
自性如實知法界法性法住法定實際平等
性離生性離法界乃至離生性自性如實知
須陀洹離須陀洹自性如實知一來不還阿羅漢
獨覺離一來乃至獨覺自性如實知菩薩摩
訶薩自性如實知如來離如來自性如實知
佛無常法離常無常法自性如實知樂苦我
無我淨不淨空不空無相有相無願有願寂
靜不寂靜遠離不遠離染清淨生滅有
為無為有漏無漏善非善有罪無罪世間出
世間屬生死屬涅槃法離樂苦乃至屬生死屬
涅槃法自性如實知過去未來現在法離過
去未來現在法自性如實知色不色乃至識
自性如實知聲聞乘獨覺乘菩薩乘佛乘

舉是所解所解非所解在內在外在兩間法自
性如實不善乃至在內在外在兩間法自
性舍利子由此故知是行般若波羅蜜多諸
菩薩摩訶薩能於般若波羅蜜多不捨離
時舍利子問善現言何者是般若波羅蜜
自性何者是靜慮精進安忍淨式布施波羅
蜜多自性乃至何者是在內在外在兩間法
自性善現答言無性是般若波羅蜜多自性
無性是靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多
自性乃至無性是在內在外在兩間法自性
舍利子由此故知般若波羅蜜多離般若波
羅蜜多自性靜慮精進安忍淨式布施波羅
蜜多離靜慮乃至布施波羅蜜多自性乃至
在內在外在兩間法離在內在外在兩間法
自性舍利子般若波羅蜜多離般若波羅蜜
多相靜慮精進安忍淨式布施波羅蜜多離
靜慮乃至布施波羅蜜多相乃至在內在外
在兩間法離在內在外在兩間法相舍利子
自性亦離自性相亦離相自性亦離相亦
離自性自性相亦離相自性相自性亦離
自性相

時舍利子語善現言若菩薩摩訶薩

向佳細

時舍利子語善現言若菩薩摩訶薩於此中學則能成辦一切相智昔佛報言如是如是

說如所說著者應為訶責訶責於此中學則能成辦一切相智何以故舍利子是菩薩摩訶薩知一切法无生无成辦故舍利子言何因緣故一切法无生无成辦善現言色空故色生成辦不可得受想行識空故受想行識生成辦不可得眼處空故眼處生成辦不可得耳鼻舌身意處空故耳鼻舌身意處生成辦不可得色處空故色處生成辦不可得聲香味觸法處空故聲香味觸法處生成辦不可得眼界及眼觸眼觸為緣所生諸受空故眼界乃至眼觸為緣所生諸受生成辦不可得耳界及耳觸耳觸為緣所生諸受空故耳界乃至耳觸為緣所生諸受生成辦不可得鼻界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受空故鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受生成辦不可得舌界及舌觸舌觸為緣所生諸受空故舌界乃至舌觸為緣所生諸受生成辦不可得身

乃至舌觸為緣所生諸受生成辦不可得身界及身觸身觸為緣所生諸受空故身界乃至身觸為緣所生諸受生成辦不可得意界及意觸意觸為緣所生諸受空故意界乃至意觸為緣所生諸受生成辦不可得地界乃至識界今意觸為緣所生諸受空故地界乃至識界乃至意觸為緣所生諸受生成辦不可得地界空故地界生成辦不可得水火風空識界空故水火風空識界生成辦不可得苦聖諦空故苦聖諦生成辦不可得集滅道聖諦空故集滅道聖諦生成辦不可得无明空故无明生成辦不可得行識名色六處觸受愛取有生老死憂悲苦惱空故行乃至老死憂悲苦惱生成辦不可得內空空故內空生成辦不可得外空內外空空大空勝義空有為空无為空畢竟空无際空散空无變異空本性空自相空共相空一切法空不可得空无性空自性空无性自性空故外空乃至无性自性空生成辦不可得四靜慮空故四靜慮生成辦不可得四无量四无色空故四无量四无色空生成辦不可得五眼空故五眼生成辦不可得六神通空故六神通生成辦不可得布施波羅蜜多空故布施波羅蜜多生成辦不可得

六神通空故六神通生成辦不可得布施波
羅蜜多空故布施波羅蜜多生成辦不可得
淨戒安忍精進靜慮般若波羅蜜多空故淨
戒乃至般若波羅蜜多生成辦不可得四念
住空故四念住生成辦不可得四正斷四神
足五根五力七等覺支八聖道支空故四正
斷乃至八聖道支生成辦不可得佛十力空
故佛十力生成辦不可得四无所畏四无礙解
大慈大悲大喜大捨十八佛不共法一切智
道相智一切相智空故四无所畏乃至一切
相智生成辦不可得真如空故真如生成辦
不可得法界法性法住法定實際平等性離生
性空故法界乃至離生性生成辦不可得預
流空故預流生成辦不可得一來不還阿羅漢
獨覺空故一來乃至獨覺生成辦不可得菩
薩空故菩薩生成辦不可得如來空故如來生
成辦不可得常无常法空故常无常法生成
辦不可得樂苦我无我淨不淨空故樂苦我无我淨不淨空无相
有相无願有願寂靜不寂靜遠離不遠離
雜染清淨生滅有為无為有漏无漏罪非罪有
罪无罪世間出世間屬生死屬涅槃法空故

樂苦乃至屬生死屬涅槃法生成辦不可得
過去未來現在法空故過去未來現在法生
成辦不可得善不善无記欲界繫色界繫无
色界繫學无學非學非无學見所斷修所
斷非所斷在內在外在兩間法空故善不善无
記乃至在內在外在兩間法生成辦不可得舍
利子若菩薩摩訶薩作如是學般若波羅蜜
多便近一切相智是菩薩摩訶薩知知近一
切相智如是如是得身清淨得語清淨得意
清淨得相清淨是菩薩摩訶薩知知得身
清淨得語清淨得意清淨得相清淨知是如
是不生貪俱行心不生瞋俱行心不生癡俱
行心不生慢俱行心不生諂誑俱行心不生
惱貪俱行心不生一切見趣俱行心是菩薩
摩訶薩由不生貪俱行心乃至不生一切見
趣俱行心故畢竟不墮女心胎中常受化生
亦永不生諸險惡趣除為利樂有情願願從
一佛國至一佛國供養恭敬尊重讚歎諸佛
世尊成熟有情嚴淨佛土乃至證得阿耨多
羅三藐三菩提常不離佛會利子若菩薩摩
訶薩欲得如上功德勝利當學般若波羅蜜多

[illegible]不離佛告阿難汝[illegible]
阿難欲得如上功德勝利當學般若波羅蜜
多不應捨離
尒時具壽善現白佛言世尊若菩薩摩訶薩
[illegible]方便善巧脩行般若波羅蜜多時若行色
若行色相非行般若波羅蜜多若行受想行
識若行受想行識相非行般若波羅蜜多若
行色常无常若行色常无常相非行般若波
羅蜜多若行受想行識常无常若行受想行
識常无常相非行般若波羅蜜多若行色樂
苦若行色樂苦相非行般若波羅蜜多若行
受想行識樂苦若行受想行識樂苦相非行
般若波羅蜜多若行色我无我若行色我无
我相非行般若波羅蜜多若行受想行識我
无我若行受想行識我无我相非行般若波
羅蜜多若行色淨不淨若行色淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行受想行識淨不淨若
行受想行識淨不淨相非行般若波羅蜜多
若行色空不空若行色空不空相非行般若
波羅蜜多若行受想行識空不空若行受想
行識空不空相非行般若波羅蜜多若行
[illegible]相若行[illegible]

[illegible]識空不空相非行般若波羅蜜
[illegible]相若行名[illegible]相若行
[illegible]蜜多若行受想行識[illegible]相若行
[illegible]相非行般若波羅蜜多若行
[illegible]識无相相非行般若波羅蜜多
[illegible]名无願若行色无願若行
[illegible]无願相非行般若波羅蜜多若行
[illegible]若行受想行識无願若行
[illegible]无願相非行般若波羅蜜多若
行色寂靜不寂靜若行色寂靜不寂靜相非
行般若波羅蜜多若行受想行識寂靜不寂
靜若行受想行識寂靜不寂靜相非行般若
波羅蜜多若行色遠離不遠離若行色遠離
不遠離相非行般若波羅蜜多若行受想行
識遠離不遠離若行受想行識遠離不遠離
相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩[illegible]方便善巧脩行般若
波羅蜜多時若行眼處若行眼處相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意處若行耳
鼻舌身意處相非行般若波羅蜜多若行眼
處[illegible]若行眼處[illegible]相非行般若波羅
[illegible]若行耳鼻舌身意處[illegible]耳
[illegible]若行耳鼻舌身意處[illegible]相非行般若波
[illegible]若行[illegible]相非行般若波

鼻舌身意觀常无常相非行般若波羅蜜多若行眼觀樂苦相非行般若波
羅蜜多若行耳鼻舌身意觀樂苦相非行般若波羅蜜多若行眼觀我无我相非行般若
波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀我无我相非行般若波羅蜜多若行眼觀淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀淨不淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀空不空
相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀空不空相非行般若波羅蜜多若行眼觀
眼觀无相有相相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀无相有相相非行般若波羅
蜜多若行眼觀无願有願相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀无願有願相非
行般若波羅蜜多若行眼觀苦集滅道相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀苦集
滅道相非行般若波羅蜜多若行眼觀色聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳
鼻舌身意觀色聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀眼界乃至意識界相非
行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀眼界乃至意識界相非行般若波羅蜜多若行
眼觀無明乃至老死相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無明乃至老死相非
行般若波羅蜜多若行眼觀布施相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀布施相
非行般若波羅蜜多若行眼觀淨戒相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀淨戒
相非行般若波羅蜜多若行眼觀安忍相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀安
忍相非行般若波羅蜜多若行眼觀精進相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀
精進相非行般若波羅蜜多若行眼觀靜慮相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀靜慮相非行般若波羅蜜多若行眼觀般若波羅蜜多相非行般若波羅蜜多若行
耳鼻舌身意觀般若波羅蜜多相非行般若波羅蜜多若行眼觀四念住相非行般若
波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀四念住相非行般若波羅蜜多若行眼觀四正斷四神
足五根五力七覺支八聖道支相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀四正斷四
神足五根五力七覺支八聖道支相非行般若波羅蜜多若行眼觀空解脫門相非行
般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀空解脫門相非行般若波羅蜜多若行眼觀無相
無願解脫門相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無相無願解脫門相非行般
若波羅蜜多若行眼觀菩薩地相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀菩薩地相
非行般若波羅蜜多若行眼觀佛地相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀佛地
相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身
意觀聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀淨不淨相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意觀淨不淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀生滅相非行般若波羅蜜
多若行耳鼻舌身意觀生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀染淨相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意觀染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀生住滅相非行般若
波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀生住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界相非行
般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界相非
行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界
相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界相非行般若波羅蜜多若行眼觀
欲界不有靜相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有靜相非行般若波
羅蜜多若行眼觀色界不有靜相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有
靜相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有靜相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀無色界不有靜相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有動相非行般若
波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有動相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不
有動相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有動相非行般若波羅蜜多
若行眼觀無色界不有動相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有動
相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌
身意觀欲界不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有生滅相非行般若
波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色
界不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有生滅相非行般
若波羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲
界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多
若行耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有染
淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜
多若行眼觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有住
滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非行
般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼
觀聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法相非行般若
波羅蜜多若行眼觀淨不淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀淨不淨相非
行般若波羅蜜多若行眼觀生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀生滅相
非行般若波羅蜜多若行眼觀染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀染淨
相非行般若波羅蜜多若行眼觀生住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀
生住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身
意觀欲界相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌
身意觀色界相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界相非行般若波羅蜜多若行耳
鼻舌身意觀無色界相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有靜相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有靜相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有靜
相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有靜相非行般若波羅蜜多若行
眼觀無色界不有靜相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有靜相非
行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有動相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀
欲界不有動相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有動相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意觀色界不有動相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有動相非
行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有動相非行般若波羅蜜多若行眼
觀欲界不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有生滅相非行
般若波羅蜜多若行眼觀色界不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀
色界不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有生滅相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不
有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨相非行般若波羅
蜜多若行眼觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有
染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行
耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有住滅相
非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行
眼觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有住滅相非
行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身
意觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有靜相非行
般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有靜相非行般若波羅蜜多若行
眼觀聲香味觸法不有動相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不
有動相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多
若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味
觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有染淨相
非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳
鼻舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香
味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有聲香味觸法相非行般
若波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身
意觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有聲香味觸
法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有聲香味觸法相非行般若
波羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界
不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨
相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多
若行眼觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅
相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌
身意觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀
聲香味觸法不有靜相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有靜
相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有動相非行般若波羅蜜多若行耳
鼻舌身意觀聲香味觸法不有動相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有
生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非行般若
波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相
非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜
多若行眼觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界
不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味觸法相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行
眼觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不
有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜
多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染
淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多
若行眼觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有
染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳
鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行
般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀
無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非
行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有
染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有染淨相非行般若
波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香味觸法相
非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜
多若行眼觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界
不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有聲香味觸法相非行
般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多
若行眼觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨
相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌
身意觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀
欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般
若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色
界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜
多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸
法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非
行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有
住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非行般若
波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味觸法相
非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜
多若行眼觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無
色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非行般若
波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界
不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行般若波
羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色
界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多
若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅
相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若
行眼觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住
滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸
法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有染淨相非
行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香味
觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有聲香味觸法相非行般若
波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有聲香味觸法
相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波
羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不
有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行
耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨相
非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若
行眼觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅相
非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身
意觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非行般若
波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲
香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生
滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸
法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非
行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味
觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有聲香味觸法相非行般若
波羅蜜多若行眼觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身
意觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非
行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼
觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行
般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有住滅相非行般若波
羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不
有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有住滅相非行般若波羅
蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界
不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲
香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有染
淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有
聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有聲香味觸法相非
行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有聲香
味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有聲香味觸法相非行
般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀
欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜
多若行耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有
染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相非行般若波羅
蜜多若行眼觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有
住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳
鼻舌身意觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非
行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行
眼觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法
不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲
香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有住
滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有
聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有聲香味觸法相非
行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳
鼻舌身意觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有染
淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多
若行眼觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有染淨
相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有住滅相非行
般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀
色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有住滅相非行般
若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀
無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有生滅相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行
眼觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法
不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲
界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有聲香味觸
法相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不
有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有聲香味觸法
相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌
身意觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染淨相非行般若
波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色
界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相非行般
若波羅蜜多若行眼觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲
界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多
若行耳鼻舌身意觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住
滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜
多若行眼觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香
味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有染淨相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行
眼觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法
不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀色
界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有聲香味觸
法相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多
若行耳鼻舌身意觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界
不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨相非行般若波
羅蜜多若行眼觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不
有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有住滅
相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若
行眼觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有住滅相
非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌
身意觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有生滅相
非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜
多若行眼觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香
味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行
眼觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有聲
香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀無
色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有聲香
味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行
耳鼻舌身意觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染淨相非
行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼
觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相
非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身
意觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行般若波
羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界
不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非行般若
波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有染淨相
非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜
多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香
味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香味觸法相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行
眼觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有聲
香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波
羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼
觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨相非行
般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀
色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨相非行般若波羅
蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不
有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般若波羅
蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有
住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行
耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有
生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非行般若
波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相
非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜
多若行眼觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界
不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味觸法相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行
眼觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不
有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜
多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染
淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多
若行眼觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有
染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳
鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行
般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀
無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非
行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有
染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有染淨相非行般若
波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香味觸法相
非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜
多若行眼觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界
不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有聲香味觸法相非行
般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多
若行眼觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨
相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌
身意觀色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨相非行般
若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀
欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般
若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色
界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜
多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸
法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非
行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀聲香味觸法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有
住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非行般若
波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀欲界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味觸法相
非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜
多若行眼觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無
色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有染淨相非行般若
波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界
不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有染淨相非行般若波
羅蜜多若行眼觀無色界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色
界不有染淨相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多
若行耳鼻舌身意觀欲界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀色界不有住滅
相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若
行眼觀無色界不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有住
滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若
行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有生滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸
法不有染淨相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀聲香味觸法不有染淨相非
行般若波羅蜜多若行眼觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行耳鼻
舌身意觀聲香味觸法不有住滅相非行般若波羅蜜多若行眼觀欲界不有聲香味
觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀欲界不有聲香味觸法相非行般若
波羅蜜多若行眼觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意
觀色界不有聲香味觸法相非行般若波羅蜜多若行眼觀無色界不有聲香味觸法
相非行般若波羅蜜多若行耳鼻舌身意觀無色界不有聲香味觸法相非行般若波
羅蜜多若行眼觀欲界不有染

*

[illegible]若行色處無[illegible]相[illegible]若行聲香味觸法處空不空相非
[illegible]若波羅蜜多若行色處無相有相相非行般若波羅蜜多若行色處無相有相相若行聲香味觸法
處無相有相相非行般若波羅蜜多若行色處無顛有顛相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處無顛有顛
若行聲香味觸法處顛有顛相非行般若波羅蜜多若行色處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行聲
香味觸法處寂靜不寂靜若行色處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處寂靜不寂靜若行聲香味觸法
處寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜多若行色處遠離不遠離若行色處遠離不遠離相
非行般若波羅蜜多若行聲香味觸法處遠離不遠離若行聲香味觸法處遠
離不遠離相非行般若波羅蜜多
世尊若菩薩摩訶薩無方便善巧備行般若
波羅蜜多時若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受若行眼界乃至眼觸為
緣所生諸受空不空相非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多

*

觸為緣所生諸受若行眼界乃至眼觸為
緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行眼
界乃至眼觸為緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行眼界
常無常若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相
非行般若波羅蜜多若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受樂苦相
及眼觸眼觸為緣所生諸受我無我若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受我無我相非行
般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為緣所生諸受淨不淨若行眼界乃
至眼觸為緣所生諸受淨不淨相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受空不空若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受空不空相非行般若波羅
蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸為
緣所生諸受無相有相若行眼界乃至眼觸為緣所生諸受無相有相相非行般若波羅
蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸為緣所生諸受無願有願若行眼界乃至眼觸

蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受无顯有顯若行眼界乃至眼觸
為緣所生諸受无顯有顯相非行般若波羅
蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼觸為
緣所生諸受齊靜不齊靜若行眼界乃至眼
觸為緣所生諸受齊靜不齊靜相非行般若
波羅蜜多若行眼界色界眼識界及眼觸眼
觸為緣所生諸受遠離不遠離若行眼界乃
至眼觸為緣所生諸受遠離不遠離相非行
般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受若行耳界乃至耳觸
為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若行
耳界聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸
受常无常若行耳界乃至耳觸為緣所生諸
受常无常相非行般若波羅蜜多若行耳界
聲界耳識界及耳觸耳觸為緣所生諸受樂
苦若行耳界乃至耳觸為緣所生諸受樂苦
相非行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識
界及耳觸耳觸為緣所生諸受我无我若行
耳界乃至耳觸為緣所生諸受我无我相非
行般若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及
耳觸耳觸為緣所生諸受是如非行般若波

耳觸耳觸為緣所生諸受是如不如若行耳界
乃至耳觸為緣所生諸受淨不淨相非行般
若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸
耳觸為緣所生諸受空不空若行耳界乃至
耳觸為緣所生諸受空不空相非行般若波
羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受无相有相若行耳界乃至耳
觸為緣所生諸受无相有相相非行般若波
羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受无願有願若行耳界乃至耳
觸為緣所生諸受无願有願相非行般若波
羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳觸耳觸
為緣所生諸受齊靜不齊靜若行耳界乃至
耳觸為緣所生諸受齊靜不齊靜相非行般
若波羅蜜多若行耳界聲界耳識界及耳
觸耳觸為緣所生諸受遠離不遠離若行耳界
乃至耳觸為緣所生諸受遠離不遠離相非
行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及
鼻觸鼻觸為緣所生諸受是如非行般若波羅蜜多若
行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所

*

觸為緣所生諸受常非行般若波羅蜜多若
行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所
生諸受無常若行鼻界乃至鼻觸為緣所
生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行
界香界鼻識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受
樂苦若行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受樂
苦相非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻
識界及鼻觸鼻觸為緣所生諸受我無我若
行鼻界乃至鼻觸為緣所生諸受我無我相
非行般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界
及鼻觸鼻觸為緣所生諸受淨不淨若行鼻
界乃至鼻觸為緣所生諸受淨不淨相非行
般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受空不空若行鼻界乃
至鼻觸為緣所生諸受空不空相非行般若
波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受無相有相若行鼻界乃至
鼻觸為緣所生諸受無相有相相非行般若
波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受　無有願若行鼻界乃至
鼻觸為緣所生諸受無願有願相非行般若
又[illegible]界香界鼻識界及鼻觸鼻

117

*

觸為緣所生諸受無願有願若行鼻界乃至
鼻觸為緣所生諸受無願有願相非行般若
波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻觸鼻
觸為緣所生諸受寂靜不寂靜若行鼻界乃
至鼻觸為緣所生諸受寂靜不寂靜相非行
般若波羅蜜多若行鼻界香界鼻識界及鼻
觸鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離若行鼻
界乃至鼻觸為緣所生諸受遠離不遠離相
非行般若波羅蜜多若行香界味界香香識界
及香觸香觸為緣所生諸受若行香界乃至
舌觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多
若行舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所
生諸受常無常若行舌界乃至舌觸為緣所
生諸受常無常相非行般若波羅蜜多若行
舌界味界舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸
受樂苦若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受
樂苦相非行般若波羅蜜多若行舌界味界
舌識界及舌觸舌觸為緣所生諸受我無我
若行舌界乃至舌觸為緣所生諸受我無我
相非行般若波羅蜜多若行舌界味界舌識
界及舌觸舌觸為緣所生諸受淨不淨若行
舌界乃至舌觸為緣所生諸受淨不淨相非

118

相違相非行般若波羅蜜多若行身界觸界身觸界及身
觸身觸為緣所生諸受皆靜不皆靜若行身
界乃至身觸為緣所生諸受皆靜不皆靜相
非行般若波羅蜜多若行身界觸界身識界
及身觸身觸為緣所生諸受遠離不遠離若
行身界乃至身觸為緣所生諸受遠離不遠
離相非行般若波羅蜜多若行意界法界意
識界及意觸意觸為緣所生諸受若行意界
乃至意觸為緣所生諸受相非行般若波羅
蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸為
緣所生諸受常無常若行意界乃至意觸為
緣所生諸受常無常相非行般若波羅蜜多
若行意界法界意識界及意觸意觸為緣所
生諸受樂苦若行意界乃至意觸為緣所生
諸受樂苦相非行般若波羅蜜多若行意界
法界意識界及意觸意觸為緣所生諸受我
無我若行意界乃至意觸為緣所生諸受我
無我相非行般若波羅蜜多若行意界法界
意識界及意觸意觸為緣所生諸受淨不淨
若行意界乃至意觸為緣所生諸受淨不淨
相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受空不空若行

相非行般若波羅蜜多若行意界法界意識
界及意觸意觸為緣所生諸受空不空相非
行般若波羅蜜多若行意界乃至意觸為緣
所生諸受空不空若行意界法界意識界及
意觸意觸為緣所生諸受空不空相非行般
若波羅蜜多若行意界法界意識界及意觸
意觸為緣所生諸受有願若行意界乃至意
觸為緣所生諸受無願有願相非行般若波
羅蜜多若行意界法界意識界及意觸意觸
為緣所生諸受無願有願若行意界乃至意
觸為緣所生諸受相非行般若波羅蜜多若
行意界法界意識界及意觸意觸為緣所生
諸受寂靜不寂靜若行意界乃至意觸為緣
所生諸受寂靜不寂靜相非行般若波羅蜜
多若行意界法界意識界及意觸意觸為緣
所生諸受遠離不遠離若行意界乃至意觸
為緣所生諸受遠離不遠離相非行般若波
羅蜜多若行地界水火風空識界若行地界
乃至識界常無常若行地界常無常相非行
般若波羅蜜多若行水火風空識界常無常
若行水火風空識界常無常相非行般若波
羅蜜多若

若無常若行地界常無常相非行經若法軍
奏多若行水大風空識界常無常若行水大
風空識界常無常相非行經若法軍奏多若
行地界樂苦若行地界樂苦相非行經若法
軍奏多若行水大風空識界樂苦若行水大
風空識界樂苦相非行經若法軍奏多若行
地界我無我若行地界我無我相非行經若
法軍奏多若行水大風空識界我無我若行
水大風空識界我無我相非行經若法軍奏
多若行地界淨不淨若行地界淨不淨相非
行經若法軍奏多若行水大風空識界淨不
淨若行水大風空識界淨不淨相非行經若
法軍奏多若行地界空不空若行地界空不
空相非行經若法軍奏多若行水大風空識
界空不空若行水大風空識界空不空相非
行經若法軍奏多若行地界無相有相若行
水大風空識界無相有相若行水大風空識
界無相有相相非行經若法軍奏多若行地
界無願有願若行地界無願有願相非行經
若法軍奏多若行水大風空識界無願有願
若行水大風空識界無願有願相非行經若

若法軍奏多若行水大風空識界無願有願
若行水大風空識界無願有願相非行經若
法軍奏多若行地界寂靜不寂靜若行地界
寂靜不寂靜相非行經若法軍奏多若行水
大風空識界寂靜不寂靜若行水大風空識
界寂靜不寂靜相非行經若法軍奏多若行
地界遠離不遠離若行地界遠離不遠離相
非行經若法軍奏多若行水大風空識界遠
離不遠離若行水大風空識界遠離不遠離
相非行經若法軍奏多

大經若法軍奏多經卷第廿八

S.5069

12

帝一 達摩波利差 稽邪反 帝二 摩訶波利 帝三 伽伽那 帝四 旃陀利 帝五 摩吽遲 帝六 摩吽遲多 帝七 鄔樓吽鄔樓吽 帝八 憍舍略 虛嚴反 帝九 惡叉羅 帝十 婆舍婆舍輸 帝十一 摩吽遲 帝十二 摩吽遲多 帝十三 鄔樓吽鄔樓吽 帝十四 憍舍略 虛嚴反 帝十五 惡叉羅 帝十六 阿摩若 在麻反 那多 帝十七 惡叉治多治 帝十八 阿婆盧 帝十九 阿摩若 在麻反 那多 帝二十 花 帝二十一

今尊是池羅尼神呪六十二億恒河沙等諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已時釋迦牟尼佛讚樂王菩薩言善哉善哉樂王汝隱念擁護此法師故說是池羅尼於諸衆生多所饒益

尒時勇施菩薩白佛言世尊我亦為擁護讀誦受持法華經者說池羅尼若此法師得是池羅尼若夜叉若羅刹若富單那若吉蔗若鳩槃荼若餓鬼等伺求其短元能得便即於佛前而說呪曰

薩婆 蘇婆反 婆 一 摩訶薩婆 二 鄔枳 三 目枳 四 阿羅婆第 六 涅隸第 七 涅隸多婆第 八 伊緻 狀履反 枳 九 牟緻枳 十 旨緻枳 十一 涅隸伽枳 十二 涅隸伽婆底 十三

世尊是池羅尼神呪恒河沙等佛所說亦皆隨從若有侵毀此法師者則為侵毀是

S→T262 9/58B27

諸佛已

尒時毗沙門天王護世者白佛言世尊我亦為慈愍衆生擁護此法師故說是池羅尼即說呪曰

阿梨 一 那梨 二 寃那梨 三 阿那盧 四 那履 五 拘那履 六

世尊以是神呪擁護法師我亦自當擁護持是經者令百旬內無諸衰患

尒時持國天王在此會中與千万億那由他乾闥婆衆恭敬圍遶前詣佛所合掌白佛言世尊我亦以池羅尼神呪擁護持法華經者即說呪曰

阿伽禰 一 伽禰 二 瞿利 三 乾陀利 四 旃陀利 五 摩蹬耆 六 常求利 七 浮樓莎抳 八 頞底 九

世尊是池羅尼神呪世二億諸佛所說若有侵毀此法師者則為侵毀是諸佛已

尒時有羅刹女等一名藍婆二名毗藍婆三名曲齒四名華齒五名黑齒六名多髮七名無厭足八名持瓔珞九名奪一切衆生精氣是十羅刹女與鬼子母并其子及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我亦欲擁

衆生精氣是十羅剎女與鬼子母并其子
及眷屬俱詣佛所同聲白佛言世尊我等亦欲擁
*
護讀誦受持法華經者除其衰患若有伺求
法師短者令不得便即於佛前而說咒曰
伊提履一 伊提泯二 伊提履三 阿提履四 伊
提履五 泥履六 泥履七 泥履八 泥履九 泥履
十 樓醯十一 樓醯十二 樓醯十三 樓醯十四 多
醯十五 多醯十六 兜醯十七 㝹醯十八
寧上我頭上莫惱於法師若夜叉若羅剎若
餓鬼若富單那若吉蔗若毗陀羅若揵馱若
烏摩勒伽若阿跋摩羅若夜叉吉蔗若人吉
蔗若熱病若一日若二日若三日若四日乃至
七日若常熱病若男形若女形若童男形
若童女形乃至夢中亦復莫惱即於佛前而
說偈言
若不順我咒 惱亂說法者 頭破作七分 如阿梨樹枝
如殺父母罪 亦如壓油殃 斗秤欺誑人 調達破僧罪
犯此法師者 當獲如是殃
諸羅剎女說此偈已白佛言世尊我等亦當
身自擁護受持讀誦修行是經者令得安隱
離諸衰患消衆毒藥佛告諸羅剎女善哉善
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末

*
哉汝等但能擁護受持法華名者福不可量
何況擁護具足受持供養經卷華香瓔珞末
香塗香燒香幡蓋伎樂燃種種燈蘇燈油燈
諸香油燈蘇摩那華油燈瞻蔔華油燈婆師
迦華油燈優鉢羅華油燈如是等百千種供
養者皋諦汝等及眷屬應當擁護如是法師
說此陀羅尼品時六万八千人得无生法
忍

妙法蓮華經妙莊嚴王本事品第廿七

尒時佛告諸大衆乃往古世過无量无邊不
可思議阿僧祇劫有佛名雲雷音宿王華智
多陀阿伽度阿羅訶三藐三佛陀國名光明
莊嚴劫名喜見彼佛法中有王名妙莊嚴其
王夫人名曰淨德有二子一名淨藏二名淨
眼是二子有大神力福德智慧久脩菩薩所
行之道所謂檀波羅蜜尸羅波羅蜜羼提波
羅蜜毗梨耶波羅蜜禪波羅蜜般若波羅蜜
方便波羅蜜慈悲喜捨乃至卅七助道法皆
悉明了通達又得菩薩淨三昧日星宿三昧
淨光三昧淨色三昧淨照明三昧長莊嚴三
昧大威德藏三昧於此三昧亦悉通達尒時
彼佛欲引導妙莊嚴王及愍念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到其母所合十指

彼佛欲引導妙莊嚴王菩薩念衆生故說是
法華經時淨藏淨眼二子到母所合十指
白母言願母往詣雲雷音宿王華智佛所
我等久當侍從親近供養禮拜所以者何此
佛於一切天人衆中說法華經宜應聽受衆
生子言汝父信受外道深著婆羅門法汝等
應往白父與共俱去淨藏淨眼合十指掌
白母我等是法王子而生此邪見家衆生子
言汝等當憐愍念汝父為彼神變若得見者心
必清淨或聽我等往至佛所於是二子念其
父故踊在虛空高七多羅樹現種種神變於
虛空中行住坐臥身上出水身下出火身下
出水身上出火或現大身滿虛空中而復現
小小復現大於空中滅忽然在地入地如水
履水如地現如是等種種神變令其父王心
淨信解時父見子神力如是心大歡喜得未
曾有合掌向子言汝等師為是誰誰之弟子
二子白言大王彼雲雷音宿王華智佛今在
七寶菩提樹下法座上坐於一切世間天人
衆中廣說法華經是我等師我是弟子父語
子言我今欲見汝等師可共俱往於是二
子從空中下到其母所合掌向母白母言
願往詣佛所世尊甚難值佛亦難見

于從空中下到其母所合掌向母白母言
願往詣佛所世尊甚難值佛亦難見
值佛亦難見如優曇鉢華我等今日
得聞佛法得值佛出家諸
難如彼龜值浮木孔而我等宿福深厚生值佛法是故父母當
聽我等令得出家所以者何諸佛難值時亦
難遇彼時妙莊嚴王後宮八萬四千人皆悉
堪任受持是法華經淨眼菩薩於法華三昧
久已通達淨藏菩薩已於无量百千萬億劫
通達離諸惡趣三昧欲令一切衆生離諸惡
趣故其王夫人得諸佛像二昧能知諸佛秘
密之藏二子如是以方便力善化其父令心
信解好樂佛法於是妙莊嚴王與群臣眷屬
俱淨德夫人與後宮婇女眷屬俱其王二子
與四萬二千人俱一時共詣佛所到已頭面
禮足繞佛三匝却住一面尒時彼佛為王說
法示教利喜王大歡悅尒時妙莊嚴王及其
夫人解頸眞珠瓔珞價直百千以散佛上於

油示無量壽王大歡喜令時妙莊嚴王及其
夫人諸婇女珠瓔珞資有百千以散佛上於
空中化成四柱寶臺臺中有大寶林衆百
千万天衣其上有佛結跏趺坐放大光明令
時妙莊嚴王作是念佛身市有神變殊特成
就第一微妙之色時雲雷音宿王華智佛告
四衆言欲等見是妙莊嚴王於我前合掌立
不此王於我法中作比丘精勤備習助佛道
法當得作佛号娑羅樹王國名大光劫名大
高王其娑羅樹王佛有无量菩薩衆及无量
聲聞其國平正功德如是其王即時以國付
弟與夫人二子并諸眷屬於佛法中出家備
道王出家已於八万四千歲常精進備行妙
法華經過是已後得一切淨功德莊嚴三昧
即昇空高七多羅樹而白佛言世尊此我
二子已作佛事以神通變化轉我邪心令得
安住於佛法中得見世尊此二子者是我善
知識為欲發起宿世善根饒益我故來生我
家令於空中言宿王華智佛告妙莊嚴王言
如是如是如汝所言若善男子善女人種善
根故世世得善知識其善知識能作佛事示
教利喜令入阿耨多羅三藐三菩提大王當
知善知識者是大因緣所謂化導令得見佛

如善知識者是大因緣所謂化導令得見佛
幾河諸多羅三藐三菩提心大王汝見此二
子不此二子已曾供養六十万百千万億那
由他恒河沙諸佛親近恭敬於諸佛所受持
法華經懸念邪見衆生令住正見妙莊嚴王
即從空中下而白佛言世尊如來甚希有
以功德智慧故頂上肉髻光明顯焰其眼長
廣而紺青色眉間毫相白如新月盛白齊密
常有光明脣色赤好如頻婆果令時妙莊嚴
王讚歎佛如是等无量百千万億功德已於
如來前一心合掌復白佛言世尊未曾有也
如來之法具足成就不可思議微妙功德教
戒所行安隱快善我從今日不復自逆以行
不善邪見憍慢瞋恚諸惡之心說是語已禮
佛而出佛告大衆於意云何妙莊嚴王豈異
人乎今華德菩薩是其淨德夫人今佛前光
照莊嚴相菩薩是衆妙莊嚴王及諸眷屬
故於雜中生其二子者今藥王菩薩藥上菩
薩是藥王藥上菩薩成就如此諸大功德
已於无量百千万億諸佛所植衆德本成就
不可思議諸善功德若有人識是二菩薩名
字者一切世間諸天人民應禮拜佛說是

守者一切世間諸天人民悉應礼拜佛說是
妙莊嚴王本事品時八万四千人遠塵離垢
於諸法中得法眼淨

妙法蓮華經普賢菩薩勸發品第廿八

尒時普賢菩薩以自在神通威德名聞與大
菩薩无量无邊不可稱數從東方來所逕諸
國普皆震動而實蓮華作无量百千万億種
種伎樂又與无數諸天龍夜叉乾闥婆阿脩
羅迦樓羅緊那羅摩睺羅伽人非人等大衆
圍繞各現威德神通之力到娑婆世界耆闍
崛山中頭面礼釋迦牟尼佛右遶七匝白佛
言世尊我於寶威德上王佛國遥聞此娑婆
世界說法華經與无量无邊百千万億諸菩
薩衆共來聽受唯願世尊當為說之若善男
子善女人於如來滅後云何能得是法華經
佛告普賢菩薩若善男子善女人能成就四
法於如來滅後當得是法華經一者為諸佛
護念二者殖諸德本三者入正定聚四者發
救一切衆生之心善男子善女人如是成就
四法於如來滅後必得是經尒時普賢菩薩
白佛言世尊於後五百歲濁惡世中其有受
持是經典者我當守護除其衰患令得安隱
使无伺求得其便者若魔若魔子若魔女若
魔民若為魔所著者若夜叉若羅刹若媿槃
茶若毗舍闍若吉蔗若富單那若弊㤭若弊
諸惱人者皆不得便是人若行若立讀誦此
經我尒時乘六牙白象王與大菩薩衆俱詣
其所而自現身供養守護安慰其心亦為供
養法華經故是人若坐思惟此經尒時我復
乘白象王現其人前其人若於法華經有所
忘失一句一偈我當教之與共讀誦還令通
利尒時受持讀誦法華經者得見我身甚大
歡喜轉復精進以見我故即得三昧及陀羅
尼名為旋陀羅尼百千万億旋陀羅尼法音
方便陀羅尼得如是等陀羅尼世尊若後世
後五百歲濁惡世中比丘比丘尼優婆塞優
婆夷求索者受持者讀誦者書寫者欲備習
是法華經於三七日中應一心精進滿三七
日已我當乘六牙白象與无量菩薩而自圍
遶以一切衆生所喜見身現其人前而為說
法示教利喜亦復與其陀羅尼呪得是陀羅
尼故无有非人能破壞者亦不為女人之所
惑亂我身亦自常擁護是人唯願世尊聽我
說此陀羅尼即於佛前而說呪曰

觀此池羅尼即於佛前而說呪曰

*阿檀地 他婆反 一 檀陀婆地 二 檀陀婆帝 三 檀陀九 婆 四 檀陀備陀絲 五 備陀絲 六 備陀羅波底 七 佛馱波檀 八 薩波陀羅尼 阿婆多尼 九 薩婆婆婆阿婆多尼 十 備阿婆多尼 十一 僧伽婆履 又尼 十二 僧伽涅伽陀尼 十三 阿僧祇 十四 僧伽波伽地 十五 帝絲 阿惰僧伽呪略 虎嚴反 婆羅帝 十六 薩婆僧伽三摩地伽蘭地 十七 薩婆達摩備利 刹帝 十八 薩婆薩埵樓馱憍舍略阿耨伽地 十九 阿耨菩提 奢利地帝

世尊若有善薩得聞是陀羅尼者當知普賢神通之力若法華經行閻浮提有受持者應作此念皆是普賢威神之力若有受持讀誦正憶念解其義趣如說備行當知是人行普賢行於无量无邊諸佛所深種善根為諸如來手摩其頭若但書寫是人命終當生忉利天上是時八万四千天女作衆伎樂而來迎之其人即着七寶冠於衆女中娛樂快樂何況受持讀誦正憶念解其義趣如說備行若有人受持讀誦解其義趣是人命終為千佛授手令不怨怖不墮惡趣即生呪師天上弥勒菩薩所弥勒菩薩有卅二相大菩薩衆所

*共圍遶有百千万億天女眷屬而於中生有如是功德利益是故智者應當一心自書若使人書受持讀誦正憶念如說備行世尊我今以神通力守護是經於如來滅後閻浮提內廣令流布使不斷絕尒時釋迦牟尼佛讚言善哉善哉普賢汝能護助是經令多衆生安樂利益汝已成就不可思議功德深入慈悲從久遠來發阿耨多羅三藐三菩提意而能作是神通之願守護是經我當以神通力守護能受持普賢菩薩名者普賢若有受持讀誦正憶念備習書寫是法華經者當知是人則見釋迦牟尼佛如從佛口聞此經典當知是人供養釋迦牟尼佛當知是人佛讚善哉當知是人為釋迦牟尼佛手摩其頭當知是人為釋迦牟尼佛衣之所覆如是之人不復貪着世樂不好外道經書手筆之復不意親近其人及諸惡者若屠兒若畜豬羊雞狗若獵師若衒賣女色是人心意質直有正憶念有福德力是人不為三毒所惱亦不為嫉妬我慢邪慢增上慢所惱是人少欲知足能備普賢之行普賢若如來滅後後五百

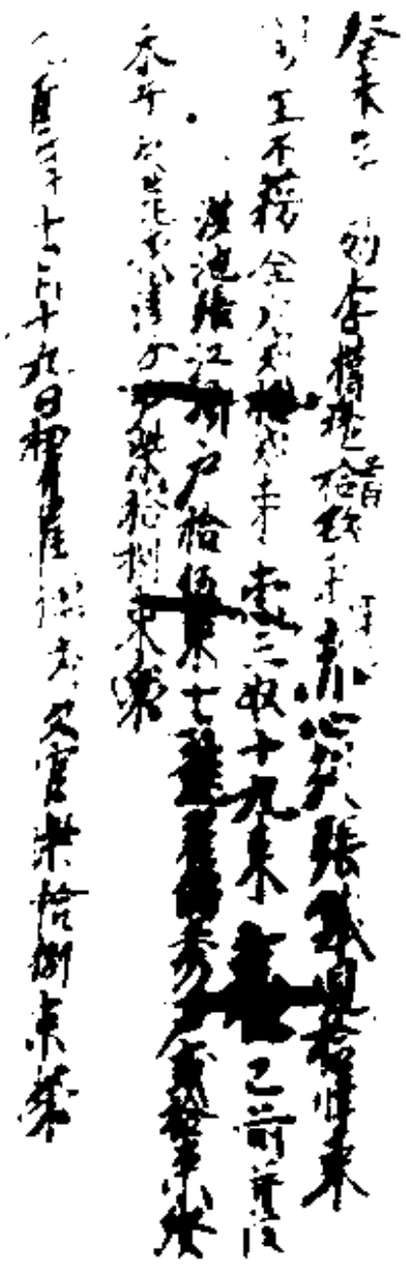
大般若波羅蜜多經卷第二百一十六

初分難信解品第十四之四十五

善現無性空清淨故布施波羅
蜜多清淨故一切智智清淨
若無性空清淨若布施波羅蜜
切智智清淨無二無二分無別
空清淨故淨戒安忍精進靜慮般
若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現無性空清淨
智智清淨何以故若無性空清淨若淨戒乃
至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨無
二無二分無別無斷故善現無性空清淨
故內空清淨故一切智智清淨何
以故若無性空清淨若內空清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故無性空清
淨故外空內外空空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空自性
空無性自性空清淨外空乃至無性自性空
清淨故一切智智清淨何以故若無性空清
淨若外空乃至無性自性空清淨若一切智智

清淨故一切智智清淨何以故若無性空清
淨若內空乃至無性自性空清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故善現無性
空清淨故真如清淨真如清淨故一切智智
清淨何以故若無性空清淨若真如清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故無
性空清淨故法界法性不虛妄性不變異性
平等性離生性法定法住實際空界思不思

▼斯五〇七三號　癸未、乙酉年柴賬



若人遠業先看頭畫
毫毛細以筆錄

此部經
三寶不奉
地獄餓鬼傍
詣有情見斷光已
安樂端正妙色相具足福
佛是時帝釋一切天衆及恒河
衆蒙光命有皆至佛所右繞三帀退坐一面
尒時天帝釋承佛威力即從座起偏袒右肩
右膝著地合掌向佛而白佛言世尊云何善
男子善女人願求阿耨多羅三藐三菩提修
行大乘攝受一切邪倒行情皆所造作業障
罪者云何懺悔當得除滅
佛告天帝釋善哉善哉善男子汝今修行欲
爲無量無邊衆生令得清淨解脫安樂慈
世間福利一切若有衆生由業障故遭諸罪
者應當策勵晝夜六時偏袒右肩右膝著地
合掌恭敬一心專念口自說言歸命頂禮現
在十方一切諸佛已行阿耨多羅三藐三菩
提有將妙法輪持聽法輪兩大法雨擊大法
鼓吹大法螺建大法幢秉大法炬爲欲利益
安樂諸衆生故常行法施請進轉法令得大

鼓吹大法燈建大法幢秉大法炬吞飲劫蓋
妻樂諸衆生故常行法施誘進群迷令得大
* 果證常樂故如是等諸佛世尊以身語意諸
首歸誠至心礼敬彼諸世尊以真實慧以真
實眼真實證明真實平等悉知悉見一切衆
生善惡之業我從無始生死以來隨惡流轉
共諸衆生造業障罪悉貪瞋癡之所纏縛未
識佛時未識法時未識僧時未識善惡由身
語意造無間罪惡心出佛身血誹謗正法破
和合僧殺阿羅漢殺害父母身三語四意三
種行造十惡業自作教他見作隨喜於諸善
人橫生毀謗汁稱聚班以爲爲真不淨飲食
施與一切於六道中所有父母更相惱害或
盜窣堵波物四方僧物現前僧物自在而用
世尊法律不樂奉行師長教示不相隨順見
行聲聞獨覺大乘行者喜生罵辱令諸行人
心生懊惱見有勝己便懷嫉妬法施貪施常
生慳惜無明所覆邪見惡心不修善因令惡
增長於諸佛所而起誹謗法說非法非法說
法如是衆罪佛以真實慧真實眼真實證
明真實平等悉知悉見我今歸命對諸佛前
皆悉發露不敢覆藏未作之罪更不復作已

* 明真實平等悉知悉見我今歸命對諸佛前
皆悉發露不敢覆藏未作之罪更不復作已
作之罪今皆懺悔所作業障應墮惡道地獄傍
生餓鬼之中阿鼻羅衆及八難處頻戾此生
所有業障皆得消滅所有惡報未來不受亦
如過去諸大菩薩修菩提行所有業障悉已
懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢覆
藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢造
亦如未來諸大菩薩修菩提行所有業障悉
已懺悔我之業障今亦懺悔皆悉發露不敢
覆藏已作之罪願得除滅未來之惡更不敢
造亦如現在十方世界諸大菩薩修菩提行
所有業障悉已懺悔我之業障今亦懺悔皆
悉發露不敢覆藏已作之罪願得除滅未來
之惡更不敢造
善男子以是因緣若有造罪一刹那中不得
復藏何況一日一夜乃至多時若有犯罪欲
求清淨心懷慚恥信於未來必有惡報生大
怖畏如是懺悔如人被火燒頭燒衣救令速
滅火若未滅心不得安若人犯罪亦復如是
即應懺悔令速除滅若有願生西樂之家多
[illegible]

*

修學復欲教為修習大乘亦應懺悔滅除業障若欲生衆貴婆羅門剎利家及轉輪王七寶具之亦應懺悔滅除業障

善男子若有欲生四大王衆三十三天夜摩天覩史多天樂變化天他化自在天亦應懺悔滅除業障若欲生梵衆梵輔大梵天少光無量光極光淨天少淨無量淨遍淨天無雲福生廣果無煩無熱善現天善見色究竟天亦應懺悔滅除業障若欲求預流果一來果不還果阿羅漢果亦應懺悔滅除業障若欲頓求三明六通脊闍獨覺自在菩提至究竟地求一切智智淨智不思議智不動智三藐三菩提正遍智者亦應懺悔滅除業障何以故善男子一切諸法從因緣生如來所說與相生異相滅因緣異故如是過去諸法皆已滅盡所有業障無復遺餘是諸行法未得現生而今得生未來業障更不復起何以故善男子一切法空如來所說無有我人衆生壽者亦無生滅亦無行法善男子一切諸法皆依於本亦不可說何以故過一切相故若有善男子善女人如是入於微妙真理生信敬心是名無衆生而有於本以是義故說於懺

心是名無衆生而有於本以是義故說於懺悔滅除業障

*善男子若人成就四法能除業障永得清淨云何為四一者不起邪心正念成就二者於甚深理不生誹謗三者於初行菩薩起一切智心四者於諸衆生起慈無量起謂為四分時世尊而說頌言

專心讚三乘 不誹謗深法 作一切智想 慈心淨業障

善男子有四業障難可滅除云何為四一者於菩薩律儀犯極重惡二者於大乘生心生誹謗三者於自善根不能增長四者貪著三有無出離心復有四種對治業障云何為四一者於十方世界一切如來至心親近說一切罪二者為一切衆生勸請諸佛說深妙法三者隨喜一切衆生所有功德四者所有一切功德善根悉皆迴向阿耨多羅三藐三菩提尒時天帝釋白佛言世尊世間所有男子女人於大乘行有能行者有不行者云何能得隨喜一切衆生功德善根佛言善男子若有衆生雖於大乘未能修習然於晝夜六時偏袒右肩右膝着地合掌恭敬一心專念作隨喜時得福無量應作是言十方世界一切

偏袒右肩右膝着地合掌恭敬一心專念作
隨喜時得福無量應作是言十方世界一切
衆生現在修行施戒心慧我今皆悉深生隨
喜由作如是隨喜福故必當獲得尊重殊勝
無上無等最妙之果如是過去未來一切衆
生所有善根皆悉隨喜又於現在初行菩薩
發菩提心所有功德過百大劫行菩薩行有
大功德獲無生忍至不退轉一生補處如是
一切功德之類皆悉至心隨喜讚歎過去未
來一切菩薩所有功德隨喜讚歎亦復如是
復於現在十方世界一切諸佛應正遍知證
妙菩提爲度無邊諸衆生故轉無上法輪行
無礙法施擊法鼓吹法螺建法幢而法雨表
慇勸化一切衆生咸令信受皆悉法施悉得
充足無盡安樂又復所有菩薩聲聞獨覺功
德積集善根若有衆生未具如是諸功德者
悉令具足我皆隨喜如是過去未來諸佛菩
薩聲聞獨覺所有功德亦皆至心隨喜讚歎
善男子如是隨喜當得無量功德之聚如恒
河沙三千大千世界所有衆生皆斷煩惱成
阿羅漢若有善男子善女人盡其形壽常以
上妙衣服飲食卧具醫藥而爲供養如是功

德不及如前隨喜功德千分之一何以故供
養功德有數有量不攝一切諸功德故隨喜
功德無量無數能攝三世一切功德是故若人
欲求增長勝善根者應修如是隨喜功德若
有女人願轉女身爲男子者亦應修習隨喜
功德必得隨心現成男子尒時天帝釋白佛
言世尊已知隨喜功德勸請功德雖願爲說
欲令未來一切菩薩當轉法輪現在菩薩正
修行故佛告帝釋若有善男子善女人願求
阿耨多羅三藐三菩提者應當修行聲聞獨
覺大乘之道是人當於晝夜六時如前威儀
一心專念作如是言我今歸依十方一切諸
佛世尊已得阿耨多羅三藐三菩提未轉無
上法輪欲捨報身入涅槃者我皆至誠頂礼
勸請轉大法輪而大法雨然大法燈照明理
趣施無礙法莫般涅槃久住於世度脫安樂
一切衆生如前所說乃至無盡安樂我今以
此勸請功德迴向阿耨多羅三藐三菩提如
過去未來現在諸大菩薩勸請功德迴向菩
提我亦如是勸請功德迴向無上正等菩提
善男子設使有人以三千大千世界滿中七

隨我亦如是勸請功德迴向無上正等菩提
善男子假使有人以三千大千世界滿中七
寶供養如來若復有人勸請如來轉大法輪
所得功德其福勝彼何以故彼是財施此是
法施善男子且置三千大千世界七寶布施
若人以滿恒河沙數大千世界七寶供養一
切諸佛勸請功德亦勝於彼由其法施有五
勝利云何為五一者法施兼利自他財施不
余二者法施能令衆生出於三界財施之福
不出欲界三者法施能淨法身財施但唯清
長於色四者法施無窮財施有盡五者法施
能斷無明財施唯伏貪愛是故善男子勸請
功德無量無邊難可譬喻如我昔行菩薩道
時勸請諸佛轉大法輪由彼善根是故今日
一切帝釋諸梵王等勸請於我轉大法輪善
男子請轉法輪為欲度脫安樂諸衆生故我
往昔為菩提行勸請如來久住於世莫般
涅槃依此善根我得十力四無所畏四無礙
辯大慈大悲證得無數不共之法我當入於
無餘涅槃滅我之正法久住於世我法身者清
淨四比種種妙相無量寶莫量自在無量
功德難可思議一切衆生皆家利益百千萬

功德難可思議一切衆生皆家利益百千萬
劫說不能盡法身猶如一切諸法一切諸法
不離法身法身常住不墮常見雖復斷滅亦
非斷見能破衆生種種異見能生衆生種種
真見能解一切衆生之縛無縛可解能植衆
生諸善根本未成熟者令成熟已成熟者令
解脫無作無動遠離闇闇寂靜無為自在安
樂過於三世能現三世出於聲聞獨覺之境
諸大菩薩之所修行一切如來體無有異此
等皆由勸請功德善根力故如是法身我今
已得是故若有欲得阿耨多羅三藐三菩提
者於諸經中一句一頌為人解說功德善根
尚無限量何況勸請如來轉大法輪久住於
世莫般涅槃
時天帝釋復白佛言世尊若善男子善女人
為求阿耨多羅三藐三菩提故修三乘道所
有善根云何迴向一切智佛告天帝善男
子若有衆生欲求菩提修三乘道所有善根
則迴向者當於晝夜六時慇重至心作如是
說我從無始生死以來於三寶所修行成就
所有善根乃至施與傍生一摶之食或以善
言和解諍訟或受三歸受諸學處或復懺悔

所有善根乃至施與傍生一得之食或以善
言和解諍訟或受三歸及諸學處或復懺悔
勸請隨喜所有善根我今作意悉皆攝取迴
施一切衆生無悔恡心是解脫分善根所攝
如佛世尊之所知見不可稱量無礙清淨如
是所有功德善根悉以迴施一切衆生不住
相心不捨相心我亦如是功德善根悉以迴
施一切衆生願皆獲得如意之手稱空出寶
滿衆生願富樂無盡智慧無窮妙法辯才悉
皆無滯共諸衆生同證阿耨多羅三藐三菩
提得一切智因此善根更復出生無量善法
亦皆迴向無上菩提又如過去諸大菩薩修
行之時功德善根悉皆迴向一切種智現在
未來亦復如是我所有功德善根亦皆迴
向阿耨多羅三藐三菩提是諸善根願共一
切衆生俱成正覺如餘諸佛坐於道場菩提
樹下不可思議無礙清淨住於無盡法藏陀
羅尼首楞嚴定破魔波旬無量兵衆應見覺
知應可通達如是一切一刹那中悉皆照了
於後夜中獲甘露法證甘露義我及衆生願
皆同證如是妙覺猶如
無量壽佛　栴檀光佛　妙光佛　阿閦佛
功德寶光佛　師子光明佛　百光明佛　細光明佛
寶相佛　寶蹼佛　蹼明佛　蹼盛光明佛
吉祥上王佛　微妙聲佛　妙莊嚴佛　法幢佛
上勝身佛　可愛色身佛　光明海藏佛　梵淨王佛
上性佛
如是等如來應正遍知過去未來及以現在
示現應化得阿耨多羅三藐三菩提轉無上
法輪爲度衆生我亦如是廣說如上
善男子若有淨信男子女人於此金光明最
勝經王滅業障品受持讀誦憶念不忘爲他
廣說得無量無邊大功德聚譬如三千大千
世界所有衆生一時皆得成就人身得人身
已成獨覺道若有男子女人盡其形壽恭敬
尊重四事供養一一獨覺各施七寶如須彌
山此諸獨覺入涅槃後皆以珠寶起塔供養
其塔高廣十二瑜繕那以諸花香寶幢幡蓋
常爲供養善男子於意云何是人所獲功德
寧爲多不天帝釋言甚多世尊善男子若復
有人於此金光明微妙經典乃至滅業
障品受持讀誦憶念不忘爲他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千分

障品受持讀誦憶念不忘為他廣說所獲功
德於前所說供養功德百分不及一百千万
億分乃至校量譬喻所不能及何以故是善
男子善女人住心行中勸請十方一切諸佛
轉無上法輪皆為諸佛歡喜讚歎善男子如
我所說一切施中法施為勝是故善男子於
三寶所設諸供養不可為比勸受三歸持一
切戒無有毀犯三業不空不可為比一切世
界一切衆生隨力隨能隨所願樂於三乘中
勸發菩提心不可為比於三世中一切世界
所有衆生皆得無礙速令成就無量功德不
可為比三世利土一切衆生令無障礙得三
菩提不可為比三世利土一切衆生勸令遠
出四惡道苦不可為比三世利土一切衆生
勸令除滅極重惡業不可為比一切苦惱勸
令解脫不可為比一切怖畏苦惱逼切皆令
得解不可為比三世佛前一切衆生所有功
德勸令隨喜發菩提願不可為比勸除惡行
荒廢之業一切功德皆願成就所在生中勸請
供養尊重讚歎一切三寶勸請衆生淨修福
行成滿菩提不可為比是故當知勸請一
切世界三世三寶勸請滿足六波羅蜜勸請

*

轉於無上法輪勸請住世經無量劫演說無
量甚深妙法功德甚深無能比者
尒時天帝釋及恒河女神無量梵王四大天
衆從座而起偏袒右肩右膝著地合掌頂礼
白佛言世尊我等皆得聞是金光明最勝王
經令悉受持讀誦通利為他廣說依此法住
何以故世尊我等欲求阿耨多羅三藐三菩
提隨順此義種種勝相如法行故尒時梵王
及天帝釋等於說法處皆以種種曼陀羅花
而散佛上三千大千世界地皆大動一切天鼓
及諸音樂不鼓自鳴放金色光遍滿世界出
妙音聲時天帝釋白佛言世尊此等皆是金
光明經威神之力慈悲普救種種利益種種
增長善薩善根滅諸業障佛言如是如是如
汝所說何以故善男子我念往昔過無量百
千阿僧祇劫有佛名寶王大光照如來應
正遍知出現於世住世六百八十億劫尒時
寶王大光照如來為欲度脫人天釋梵沙門
婆羅門一切衆生令安樂故當出現時初會
說法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏
已盡三明六通自在四無礙於第二會復度九

說法度百千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明六通自在無礙於第二會復度九十千億億万衆皆得阿羅漢果諸漏已盡三明六通自在無礙於第三會復度九十八千億億万衆皆得阿羅漢果圓滿如上

善男子我於余時作女人身名福寶光明於第三會親近世尊受持讀誦是金光明經爲他廣說求阿耨多羅三藐三菩提故時彼世尊爲我授記此福寶光明女於未來世當得作佛号釋迦牟尼如來應正遍知明行足善逝世間解無上士調御丈夫天人師佛世尊捨女身後便是以來越四惡道生人天中受上妙樂八十四百千生作轉輪王王于今日得成正覺名稱普聞遍滿世界時會大衆悉然皆見寶王大光照如來轉無上法輪說微妙法善男子去此婆訶世界東方過百千恒河沙數佛土有世界名寶莊嚴其寶王大光照如來今現在彼未般涅槃說微妙法廣化群生汝等見者即是彼佛

善男子若有善男子善女人聞是寶王大光照如來名号者[illegible]菩薩地得不退轉至大涅槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼佛[illegible]

照如來名号者於菩薩地得不退轉至大涅槃若有女人聞是佛名者臨命終時得見彼佛來至其所既見佛已究竟不復更受女身

善男子是金光明微妙經典種種利益種種增長善薩善根滅諸業障善男子若有苦苦苑囿屈伸波索迦鄔波斯迦隨在何處爲人講說是金光明微妙經典於其國土皆獲四種福利善根云何爲四一者國王無病離諸災厄二者壽命長遠無有障礙三者無諸怨敵兵衆勇健四者安隱豐樂正法流通何以故如是人王常爲釋梵四王藥叉之衆共守護故

尒時世尊告天衆曰善男子是事實不是時無量釋梵四王及藥叉衆俱時同聲答世尊言如是如是若有國土講宣讀誦此妙經王是諸國主我等四王常來擁護行住共俱其王若有一切災障及諸怨敵我等四王皆使消滅憂愁疾疫亦令除差增益壽命感應禎祥所願遂心但生歡喜我等亦能令其國中所有軍兵悉皆勇健佛言善哉善哉善男子如汝所說當[illegible]如是諸國主如法行[illegible]一切人[illegible]王[illegible]如法行者女等[illegible]

如法而說汝當修行可以敬是諸國主如法
行時一切人民隨王修習如法行者安等皆
蒙色力勝利富饒光明尊高德威將軍等
白佛言如是世尊佛言若有講讀此妙經典流
通之處於其國中大臣輔相自四種益云何
為四一者更相親稔尊重愛念二者常為人
王心所愛重亦為沙門婆羅門大國小國之
所遵敬三者輕財重法不求世利嘉名普聞
衆所歡仰四者壽命延長安隱快樂是名
四益若有國土宣說是經沙門婆羅門得四
種勝利云何為四一者衣服飲食卧具醫藥
無所乏少二者皆得安心思惟讀誦三者依
於山林得安樂住四者隨心所願皆得滿足
是名四種勝利若有國土宣說是經一切人
民皆得豐樂無諸疾疫商估往還多獲寶貨
具足勝福是名種種功德利益
尒時梵釋四天王及諸大衆白佛言世尊如
是經典甚深之義若現在者當知如來世七
種助菩提法住世未滅若是經典滅盡之時
正法亦滅佛言如是如是善男子是故汝等
於此金光明經一句一頌一品一部皆當一心
正讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生

正法未滅佛言如是如是善男子是故汝等
於此金光明經一句一頌一品一部皆當一
心正讀誦正聞持正思惟正修習為諸衆生
廣宣流布長夜安樂福利無邊時諸大衆聞
佛說已咸蒙勝益歡喜受持

金光明經卷第三
闡利穆叉曇摩

清淨無二無二分無別無斷故道聖辟清
淨故[illegible]界及意識界意觸為緣所生諸
受清淨法界乃至意觸為緣所生諸受清淨
故一切智智清淨何以故若道聖辟清淨若
法界乃至意觸為緣所生諸受清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故善現道
聖辟清淨故地界清淨地界清淨故一切智
智清淨何以故若道聖辟清淨若地界清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
道聖辟清淨故水火風空識界清淨水火風
空識界清淨故一切智智清淨何以故若道
聖辟清淨若水火風空識界清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故善現道聖
辟清淨故無明清淨無明清淨故一切智智
清淨何以故若道聖辟清淨若無明清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故道
聖辟清淨故行識名色六處觸受愛取有生
老死憂悲苦惱清淨行乃至老死憂悲苦
惱清淨故一切智智清淨何以故若道聖
辟清淨若行乃至老死憂悲苦惱清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故

辟清淨若行乃至老死憂悲苦惱清淨
一切智智清淨無二無二分無別無斷故
善現道聖辟清淨故布施波羅蜜多清淨布
施波羅蜜多清淨故一切智智清淨何以故
若道聖辟清淨若布施波羅蜜多清淨若一
切智智清淨無二無二分無別無斷故善現道
聖辟清淨故淨戒乃至般若波羅蜜多清淨故一
切智智清淨何以故若道聖辟清淨若淨戒
乃至般若波羅蜜多清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現道聖辟清淨
故內空清淨外空清淨故一切智智清淨何
以故若道聖辟清淨若內空清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故道聖辟清
淨故八空內外空空大空勝義空有為空
無為空畢竟空無際空散空無變異空本性
空自相空共相空一切法空不可得空無性
空自性空無性自性空清淨故一切智智清淨
何以故若道聖辟清淨若八空乃至無性
自性空清淨故一切智智清淨何以故若道
聖辟清淨若八空乃至無性自性空清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故真
如清淨故一

一切智智清淨無二無二分無別無斷故善
現菩薩摩訶薩清淨故真如清淨真如清淨故一
切智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若真如
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故菩薩摩訶薩清淨故法界法性不虛妄性不
變異性平等性離生性法定法住實際虛空
界不思議界清淨法界乃至不思議界清淨
故一切智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若
法界乃至不思議界清淨若一切智智清淨
無二無二分無別無斷故善現菩薩摩訶薩清淨
故若菩薩摩訶薩清淨若善薩摩訶薩清淨故一切智智清
淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若善薩摩訶薩清淨若
一切智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩摩訶薩清淨
聖諦清淨故集滅聖諦清淨集滅聖諦清淨
故一切智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若
集滅聖諦清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故善現菩薩摩訶薩清淨故四靜慮
清淨四靜慮清淨故一切智智清淨何以故
若菩薩摩訶薩清淨若四靜慮清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故菩薩摩訶薩
故四無量四無色定清淨四無量四無色定
清淨故一切智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若

故四無量四無色定清淨四無量四無色定
清淨故一切智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清
淨若四無量四無色定清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現菩薩摩訶薩清
淨故八解脫清淨八解脫清淨故一切智智
清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若八解脫清淨
若一切智智清淨無二無二分無別無斷故
菩薩摩訶薩清淨故八勝處九次第定十遍處清
淨八勝處九次第定十遍處清淨故一切智
智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若八勝處九
次第定十遍處清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現菩薩摩訶薩清淨故四
念住清淨四念住清淨故一切智智清淨何
以故若菩薩摩訶薩清淨若四念住清淨若一切
智智清淨無二無二分無別無斷故菩薩摩訶
清淨故四正斷四神足五根五力七等覺支
八聖道支清淨四正斷乃至八聖道支清淨
故一切智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若
四正斷乃至八聖道支清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故善現菩薩摩訶薩
多次第解脫門清淨空解脫門清淨故一切
智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若空解脫

智智清淨何以故若菩薩摩訶薩清淨若空解脫
門清淨若一切智智清淨何以故若
無無故菩薩摩訶薩清淨故無相無願解脫門清
淨無相無願解脫門清淨故一切智智清淨
何以故若道聖諦清淨若無相無願解脫門
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無
斷故善現道聖諦清淨故菩薩十地清淨善
薩十地清淨故一切智智清淨何以故若道
聖諦清淨若菩薩十地清淨若一切智智清
淨無二無二分無別無斷故
一切智智清淨何以故道聖諦清淨若五眼清淨五眼清淨故
清淨若一切智智清淨何以故若五眼清淨若五眼
善現道聖諦清淨故六神通清淨六神通
無斷故道聖諦清淨故六神通清淨六神通
清淨故一切智智清淨何以故若道聖諦清
淨若六神通清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現道聖諦清淨故佛十
力清淨佛十力清淨故一切智智清淨何以
故若道聖諦清淨若佛十力清淨若一切智
智清淨無二無二分無別無斷故道聖諦清
淨及四無所畏乃至十八佛不共清淨四無所畏乃至十八
佛不共法清淨故一切智智清淨何以故若
道聖諦清淨若四無所畏乃至十八佛不共
法清淨若一切智智清淨無二無二分無別
無斷故善現道聖諦清淨故無忘失法清淨
無忘失法清淨故一切智智清淨何以故若
道聖諦清淨若無忘失法清淨若一切智智
清淨無二無二分無別無斷故道聖諦清淨
故恒住捨性清淨恒住捨性清淨故一切智
智清淨何以故若道聖諦清淨若恒住捨性
清淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現道聖諦清淨故一切智智清淨一切智
清淨故一切智智清淨何以故若道聖諦
清淨若一切智智清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故道聖諦清淨故道相智
一切相智清淨道相智一切相智清淨故一
切智智清淨何以故若道聖諦清淨若道相
智一切相智清淨若一切智智清淨無二無
二分無別無斷故善現道聖諦清淨故一切
陀羅尼門清淨一切陀羅尼門清淨故一切
智智清淨何以故若菩薩摩訶薩一切陀
羅尼門清淨若一切智智清淨無二無二分

[illegible]尼門清淨若一切智智無二無二分
無別無斷故菩[illegible]一切三摩地門
清淨一切三摩地門清淨故一切智智清淨
何以故若道聖諦清淨若一切三摩地門清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故

善現道聖諦清淨故預流果清淨預流果清
淨故一切智智清淨何以故道聖諦清淨
若預流果清淨若一切智智清淨無二無二
分無別無斷故道聖諦清淨故一來不還阿
羅漢果清淨一來不還阿羅漢果清淨故一
切智智清淨何以故若道聖諦清淨若一來
不還阿羅漢果清淨若一切智智清淨無二
無二分無別無斷故善現若聖諦清淨故獨
覺菩提清淨獨覺菩提清淨故一切智智清
淨何以故若道聖諦清淨若獨覺菩提清
淨若一切智智清淨無二無二分無別無斷
故善現聖諦清淨故一切菩薩摩訶薩
淨一切菩薩摩訶薩行清淨故一切智智清
淨何以故若道聖諦清淨若一切菩薩摩訶
薩行清淨若一切智智清淨無二無二分無
別無斷故善現聖諦清淨故諸佛無上正

*等菩提清淨諸佛無上正等菩提清淨故一
切智智清淨何以故若道聖諦清淨若諸佛
無上正等菩提清淨若一切智智清淨無
無二分無別無斷故

大般若波羅蜜多經卷第二百廿四

南无十千寶佛 [illegible]

南无天才佛 [illegible]

從此以上一万五百佛 十

南无愛功德佛 南无一所[illegible]

南无[illegible]佛 南无一實光明佛

南无一切光明佛 南无種種莊嚴佛

南无日愛佛 南无[illegible]佛

南无普觀佛 南无下除佛

南无羅光明勝佛 南无月面佛

南无那伽天佛 南无功德聚佛

南无功德智佛 南无華勝佛

南无愛量開佛 南无甘露光佛

南无化光佛 南无作功德佛

南无藥勝佛 南无[illegible]佛

南无法然燈佛 南无普光佛

南无淨釋佛 南无七庄嚴佛

南无解脫日佛 南无堅精進佛

南无智步明佛 南无功德釋佛

南无一合智佛 南无[illegible]佛

南无[illegible]佛 南无功德[illegible]佛

*

南无稱取光明佛
南无勝光明佛
南无師子步佛
南无清淨佛
南无畢竟智佛
南无功德聚佛
南无法蓋佛
南无天華佛
南无普威德佛
南无大衆上首佛
南无相王佛
南无思惟名稱佛
南无師子奮迅佛
南无善香佛
南无功德渠佛
南无智海佛
南无勝威德佛
南无勝清淨佛
南无遠離諸疑佛

南无勝山佛
南无那羅延佛
南无安成佛
南无信名稱佛
南无離癡佛
南无能思惟意佛
南无不動國佛
南无波頭摩佛
南无思惟義佛
南无月光佛
南无華面佛
南无樹幢佛
南无信大衆佛
南无智慧讚歎佛
南无智光明佛
南无威德力佛
南无佛歎[illegible]
南无愛一[illegible]
南无[illegible]

南无勝威德佛
南无勝清淨佛
南无遠離諸疑佛
*南无大山佛
南无降伏黠慧佛
南无妙聲佛
南无樂師子佛
南无一切世間愛佛
南无過火佛
南无衆生月佛
南无日光明佛
南无斷諸有香佛
南无稱愛稱佛
南无大吼佛
南无世間光明佛
南无大華佛
南无諸和清淨佛
南无不壞稱聲佛
南无月賢佛
南无方便修佛
南无勝歎佛

南无佛歎[illegible]佛
南无愛一切佛 15
南无善[illegible]佛
南无降伏重佛
南无無著菩提佛
南无大勢力佛
南无普賢[illegible]足佛
南无金剛輪佛
南无大將佛
南无大莊嚴佛
南无勝嚴佛
南无寂靜行佛
南无梵天供養佛
南无无量寶蓮華佛
南无可見忍佛
南无脩行身佛
南无婆娑達多佛
南无普見佛
南无決定意佛
南无信勝功德佛
南无勝莊嚴佛

南无月賢佛　南无決定之[illegible]佛
南无方便餙佛　南无信勝功德佛
南无勝報佛　南无賢座嚴佛
南无無愧賢佛　南无精進堅[illegible]佛
南无勝愛佛　南无善行佛
南无普智佛　南无大威力佛
南无月雜光佛　南无堅固行佛
南无天供養佛　南无敬善佛
南无勝妙稱佛　南无成一切功德佛
南无堅固莎羅佛　南无甘露光佛
南无大貴佛　南无勝聲佛
南无大力佛　南无大步佛
南无信甘露佛　南无道步佛
南无勝聲心佛　南无勝意佛
南无安穩那步佛　南无大餙行佛
從此以上一万七百佛

十二部經一切賢聖

南无威德光佛　南无淨智佛
南无師子吼佛　南无吉德佛
南无吉住佛　南无日光佛
南无菩提上首佛　南无降伏北佛
南无垢濁義佛　南无勝妻佛

南无善提上首佛　南无垢濁義佛
南无信勝功德佛　南无賢座嚴佛
南无妙光明佛　南无大威德山佛
南无摩尼月佛　南无月名佛
南无寶功德佛　南无勝仙佛
南无甘露威德佛　南无龍安佛
南无寶髮佛　南无勝相佛
南无種種日佛　南无甘露眼佛
南无山王自在積佛　南无種種間錯髻佛
南无捨[illegible]惱佛　南无威德力佛
南无勢力稱佛　南无過[illegible]佛
南无新華佛　南无信勝佛
南无[illegible]光明佛　南无[illegible]那[illegible]佛
南无勝華佛

南无一過諸須佛
南无新華佛
南无捨諍佛
南无大稱佛
南无甘露味佛
南无月聲佛
南无清淨光明佛
南无解華佛
南无雨甘露佛
南无勝聲佛
南无愛甘露佛
南无法華佛
南无世間尊重佛
南无高山佛
南无菩提威德佛
南无能作降伏怨佛
南无大釋佛
南无菩提華佛
南无一菴摩羅供養佛
南无度世間佛
南无一法星衍佛

南无明耀那羅佛
南无一妙華佛
南无大長佛
南无一愛味佛
南无日聚佛
南无一月天佛
南无秋日佛
南无妙聲佛
南无善天佛
南无愛上首佛
南无甘露稱佛
南无大莊嚴佛
南无高奮佛
南无甘露威德明佛
南无清淨心佛
南无甘露星宿佛
南无安隱思惟佛
南无一成佛
南无大勝佛

南无度世間佛
南无一法星衍佛
南无一過諸須佛
南无光明佛
南无一切愛佛
南无希聲佛
南无吾去佛
南无得威德佛
南无徒光明佛
南无勝光明佛

從此以上一万八千佛
南无一無異意佛
南无戒就功德佛
南无光異愛佛
南无大聲佛
南无大思聲佛
南无諸勢智佛
南无普清淨佛
南无天成佛
南无華日佛
南无一無垢清淨佛
南无一法佛
南无一衍佛

十二部經一切賢聖
南无一過智佛
南无一切光明佛
南无智知佛
南无樂眼佛
南无不惜身智佛
南无捨施威德佛
南无无一怯聲佛
南无无一善住佛
南无一供養者佛
南无一月香佛
南无一大諦行佛

南无法界 法佛
南无 無 照 佛
南无 大精進佛
南无 普 聲 佛
南无 天色思惟佛
南无三摩多羅遊那佛
南无 聖 佛 法佛
南无能降伏放逸佛
南无勝軍陀羅佛
南无 應 愛 佛
南无 平等心朋佛
南无精進清淨佛
南无无障导思惟佛
南无甘露聲佛
南无无 捨 佛
南无禪解脫佛

次礼十二部尊经大藏法輪

南无陰持入經
南无方便心論經
南无摩訶般若波羅蜜經

南无月希佛
南无下錯行佛
南无人聲佛
南无善提願佛
南无惠力佛
南无梵供養佛
南无靈靈智佛
南无不可比慧佛
南无降阿梨佛
南无戒供養佛
南无信心不怯弱佛
南无聞智佛
南无无畏无頭佛
南无名去佛
南无讚根佛
南无大珠提佛

南无說讚淨經
南无誦心經
南无中陰經

南无方便心論經
南无摩訶般若波羅蜜經
南无所欲致惠經
南无孫陀邪致人經
南无僧大經
南无佛般泥洹後灌腸經
南无貴日定行經
南无和難經
南无犯罪報經 重經
南无菩薩所生地經

次礼十方諸大菩薩

南无金色世界文殊師利菩薩
南无樂色世界覺首菩薩
南无華色世界肘首菩薩
南无瞻蔔華色世界寶首菩薩
南无青蓮華色世界花首菩薩
南无金色世界目首菩薩
南无寶色世界進首菩薩
南无金剛色世界法首菩薩
南无頗梨色世界智首菩薩
南无如寶色世界賢首菩薩

南无誦心經
南无中陰經
南无流離王經
南无逝經
南无夫婦經
南无天皇梵摩經
南无十二死經
南无施陀梨呪經
南无菩薩大案經
南无分然洹國是菩提經

南无煩恼色世界智首菩薩
南无如實色世界賢首菩薩
南无无量慧世界功德林菩薩
南无憧慧世界慧林菩薩
南无地慧世界勝林菩薩
南无勝慧世界无畏林菩薩
南无燈慧世界懈怠林菩薩
南无金剛慧世界精進林菩薩
南无安樂慧世界力成就林菩薩
南无日慧世界堅固林菩薩
南无清淨慧世界如來林菩薩
南无林慧世界智林菩薩
南无一切雜世界法慧菩薩
南无蓮華世界一切慧菩薩
南无衆寶世界勝慧菩薩
南无優鉢羅世界功德菩薩

經以上一万九百佛十二部經一切賢聖

次礼聲聞緣覺一切賢聖

南无志垢離支佛
南无阿志多離支佛
南无憍慢離支佛
南无轉實離支佛
南无高去離支佛
南无无漏離支佛

南无高去離支佛
南无无漏離支佛
南无盡憍慢離支佛
南无待脫離支佛
南无獨離支佛
南无能作憍慢離支佛
南无不退去離支佛
南无善吉離支佛
南无善住離支佛

礼三寶已次復懺悔

夫欲礼懺必須先歎三寶所以然者三寶即是一切衆生良友福田善能歸向皆悉滅无量罪於无量福能令行者離生死苦得解脫樂是故弟子某甲等歸依十方盡虛空界一切諸佛歸依十方盡虛空界一切尊法歸依十方盡虛空界一切菩薩聖僧弟子今日所以懺悔者四言无始以來在凡夫地不向賢聖衆自无量或因三業而生或從六根而起或以內心自起思惟或藉外境起於染著如是乃至十惡增長八万四千諸塵分別然於衆相

如來无量大悲塔不出有三何等為三一者煩惱二者是業三者果報用三種法能破聖道又以人天世妙好事之法障於三乘所以諸佛菩薩一

者是業三者果報此三種法能障聖道及一切
人天胜妙好事是故經中目為三障所以諸佛菩薩
教作方便懺悔除滅此三障者則六根十惡乃至
八万四千諸塵勞門皆悉清淨是故弟子今是
此增上勝心懺悔三障欲滅此三罪者當用何等心
可令此罪滅先當興七種心以為方便然後此罪乃
可得滅何等為七一者慚愧二者恐怖三者厭離四
者發菩提心五者慈觀平等六者念報恩之者觀實性空
第一慚愧者自惟我輩釋迦如來同為凡夫而今世尊
成道以來已經尒所塵沙劫數而我等相與流轉生
死永无出期此實天下可慚愧可羞可恥
第二恐怖者既是凡夫身口意業常與罪相應以是因
緣命終之後應墮地獄畜生餓鬼受无量苦如此實
可驚恐可怖可懼
第三厭離者相與當觀生死之中唯有无常苦空无
我不淨虛假如水上泡速起滅往來流轉猶若車輪
生死病死八苦交煎无時暫息終等相與但觀四身
從頭至足其中但有世六物髮毛爪齒麁澁皮膚
二重大腸小腸脾腎心脾肝膽肺胃肪膏腦髓
縣骨髓大小便利九孔常流是故經言此身衆苦所
集一切皆不淨何有智慧者而當樂此身生死厭

縣骨髓大小便利九孔常流是故經言此身衆苦
集一切皆不淨何有智慧者而當樂此身生死厭
有如此種種過患甚可患厭
第四發菩提心者經言當樂佛身佛身者即法
身也從无量功德智慧生從六波羅蜜生從慈悲
喜捨生從世七助菩提法生從如是等種種功德
智慧生如來身者欲得此身者當發菩提心求一切
種智常樂我淨莊嚴菩薩淨佛國土成就衆生
於身命財无所悋惜
第五慈觀平等者於一切衆生起慈悲心无彼我想
何以故尒若見彼與我即是分別以分別故起諸相著
相著因緣生諸煩惱因緣造諸惡業因緣故得苦果
第六念報佛恩者如來往昔无量劫中捨頭目髓腦支
節手足國城妻子為為七孫為我等故備諸苦行此
德實難酬報是故經言若以頂戴兩肩荷負於
恒河沙劫尒不能報我等欲報如來恩者當於
此世苦勇猛精進捨身命勤修五三
寶孔通大乘廣化衆生同入正道
第七觀界性空者无有衆相從因緣生顛倒而有
即從因緣而生因緣而滅從因緣而生者無
定性文造作无端從因緣而成者即是今日法空

子元始以來至於今日或因四諦住造一切罪或因四
切罪或因四取造一切罪或因四結造一切
罪或因四倒造一切罪或因四大造一切罪或因四持造一
切罪或因四食造一切罪或因四生造一切罪如是等罪
无量无邊惱亂六道一切四生今日懺愧皆悉懺悔全
心歸命住三寶
又復弟子元始以來至于今日或因五住煩惱造一切
罪或因五受根造一切罪或因五蓋造一切罪或因五怪
造一切罪或因五見造一切罪或因五慶造一切罪如是
等煩惱无量无邊惱亂六道一切四生今日發露皆悉
懺悔全心歸命常住三寶
又復弟子元始以來至於今日或因六情根造一切罪
或因六識造一切罪或因六想造一切罪或因六受造一切
罪或因六行造一切罪或因六愛造一切罪如是等煩惱无
量无邊惱亂六道一切四生今日慚愧發露皆悉懺悔
全心歸命常住三寶
又復弟子元始以來至於今日或因七漏造一切罪或因
七使造一切罪或因八倒造一切罪或因八垢造一切罪或
因八苦造一切罪惱亂六道一切四生今日發露皆悉懺
悔全心歸命常住三寶

因八苦造一切罪惱亂六道一切四生今日發露皆悉
懺悔全心歸命常住三寶
又復弟子元始以來至於今日或因九惱造一切罪或因九結造
一切或因九上傷造一切罪或因十煩惱造一切罪或因十種造
一切罪或因十邊使造一切罪或因十二入造一切罪或因十
六智見造一切罪或因十八界造一切罪或因廿二根造一切
罪或因廿五我造一切罪或因六十二見造一切罪或因見諸
塵惱九十八使百八煩惱晝夜熾然開諸漏門造一切罪惱
亂賢聖又以四生遍滿三界孫旦六道无處可藏无處可
避今日至到向十方佛尊法聖衆懺悔發露皆悉懺悔
向十方佛尊法聖衆懺悔發露皆悉懺悔全心歸命
常住三寶
弟子等承是懺悔三毒一切煩惱生生世世三慧
明三達朗三若滅願弟子承是懺悔四識等一切煩惱
所生功德生生世世廣四等心五四信業四惡無滅得四果
願弟子承是懺悔五蓋等諸煩惱五五道樹根淨
五眼成五分願承是懺悔六愛等諸煩惱所生功德
願生生世世具足六神通滿足六度人業不忘六事成就
六妙行願弟子承是懺悔七漏八垢九結十種等一切
諸煩惱所生功德生生世世生生淨華沈廣八水長九

六波羅蜜菩薩行 諸弟子等是佛法中七法八垢九結十纏等煩惱所生功德生生世世生生不離菩提心 華嚴經 八十華嚴 八十九

新習成十地行

循環懺悔十遍使及十二入十八界等一切諸煩惱所生功德 彌陀十一空解脫 用極心自在解轉十二行輪具足十八不共之法 無量功德一切圓滿至心歸命常住三寶

佛說罪業報應教化地獄經

如是我聞一時佛在王舍城耆闍崛山中與菩薩大衆俱 聞眷屬比丘尼優婆塞優婆夷及諸天龍鬼神等皆悉集會 尒時信相菩薩白佛言 今有地獄餓鬼畜生奴婢貧富貴賤種類若干 唯願世尊具演說之 凡有衆生聞佛法如病得藥如病醫如保者衣如闇得炬 世尊說法利益衆生亦復如是 尒時世尊時已至 特知諸菩薩勤請 慈愍即放眉間白毫相光照於世界地獄休息 苦痛安寧 尒時一切受罪衆生尋佛光明來詣佛所 遶佛七遍至心作礼 勸請世尊 敷演道化令此衆生得永解脫 尒時信相菩薩 即從座起 白佛言 世尊 尒時衆生 無諸供具 不對 唯願 斬身從已 斬之乃全其身 斬之以供 唯願 佛言此人前

世尊不信三寶 不孝父母 毋屬 [illegible] 生故

供斯罪

南无栴檀香佛　南无可觀佛
南无无量智佛　南无千日威德佛
南无捨重擔佛　南无稱清淨佛
南无提勝聞佛　南无自在王佛
南无无邊智佛　南无寶光佛
南无信甘露佛　南无妙眼佛
南无解脫行佛　南无妙見佛
南无勝光佛　南无大聲佛
南无大威德聚佛　南无光明寶蓮佛
南无應供養佛　南无求菩提聞積佛
南无信相佛　南无大炎佛
南无阿羅訶信佛　南无善住思惟佛
南无善橋梁佛　南无智作佛
南无善寶佛　南无日光佛
南无說橋梁佛　南无菩薩婆俱佛
南无一公荷負佛　南无勝親光佛

南无一切梵天俱德佛
南无心荷身佛
南无清淨耳佛
南无實威德佛
南无世間光明佛
南无行清淨佛
南无大步佛
南无住持服者佛
南无孫留波婆佛
南无提婆摩醯多佛
南无羅多那闍荷佛
南无厚奮迅佛
南无慈力佛
南无辯光佛
南无天色佛
南无大月佛
南无人弗沙佛
南无大稱陀佛
南无十步佛
南无雲聲佛

南无一切梵天俱德佛
南无勝親光佛
南无隨意希佛
南无善威德佛
南无世間可敬佛
南无應眼佛
南无遍色佛
南无衆樹梁佛
南无安隱覺佛
南无毗闍荷佛
南无樹梁佛
南无光明威德佛
南无月勝佛
南无愛眼佛
南无樂法佛
南无障骨佛
南无平等見佛
南无弗沙佛法佛
南无種種光佛
南无能德佛

南无十步佛
南无雲聲佛
南无功德步佛
從此以上一万一千佛十二部經一切賢聖
南无大聲佛
南无斷惡道佛
南无水眼佛
南无離闇佛
南无不可思議光明佛
南无善賢佛
南无意德佛
南无妙意佛
南无堅固華佛
南无意戒佛
南无除伏怨佛
南无遍諸煩惱佛
南无無垢佛
南无不可量眼佛
南无妙光明佛
南无可閻浮佛

南无種種光佛
南无能德佛
南无心功德佛
南无了聲佛
南无天弗沙佛
南无大燈佛
南无堅固眼佛
南无善光明佛
南无勝月佛
南无症嚴聲佛
南无賢光佛
南无功德成佛
南无解脫樂佛
南无道舌佛
南无量光佛
南无和音佛
南无勢力佛
南无集功德佛
南无大思惟佛

*

南无妙光明佛
南无可歡喜佛
南无信天佛
南无了意佛
南无堅意佛
南无華眼佛
南无最勝聲佛
南无威德力佛
南无勝華集佛
南无不隨他佛
南无離一切憂惱佛
南无心勇猛佛
南无離惡道佛
南无勝供養佛
南无勝威德色佛
南无快恭敬佛
南无人波頭摩佛
南无勝供養佛
南无歎功德佛
南无月賢佛

南无集功德佛
南无大思惟佛
南无思惟甘露佛
南无勝炷佛
南无力勢佛
南无菩提步明佛
南无六通聲佛
南无人稱佛
南无大語佛
南无不畏行佛
南无月光明佛
南无解勝慧佛
南无閻浮燈佛
南无善思惟佛
南无信衆生佛
南无波頭摩清淨佛
南无善香佛
南无種種色華佛
南无盡莊劫佛
南无堅闍佛

124

*

南无歎功德佛
南无月賢佛
南无妙力佛
南无勝親佛
南无勝香佛
南无功德舍佛
南无大光明佛
南无脩行深思惟佛
南无香象佛
南无思惟妙智佛
南无增上行佛
南无功德山佛
南无攝受糧佛
南无月見佛
南无法力佛
南无稱王佛
南无勝意佛
南无思惟甘露佛
從此以上一万一千一百佛 十二部經一切賢聖
南无愛語佛

南无乘莊劫佛
南无堅闍佛
南无難因陀羅智佛
南无愛思惟佛
南无无淨行佛
南无大精進思惟佛
南无攝愛施佛
南无香希佛
南无種種智佛
南无功德莊嚴佛
南无智行佛
南无聲滿十方佛
南无信妙佛
南无功德聚佛
南无過一切疑佛
南无護諸根佛
南无甘露光佛
南无一切衆上首佛
南无不可降伏色佛

125

南无愛 聚佛　南无一不可降伏 佛
南无一善信佛　南无庄嚴王佛
南无金剛步佛　南无一賢作佛
南无功德報光明佛　南无精進力起佛
南无善清淨明佛　南无得脫一切結佛
南无无垢波頭摩藏勝佛　南无十方稱解无畏佛
南无得无导解脫佛　南无受樂度衆生佛
南无破一切闇起佛　南无大炎積佛
南无一光明王佛　南无歡喜王佛
南无一法光明佛　南无無量光明佛
南无能作一切衆生光明破闇勝佛
南无起善光明備行无邊願稱王佛
南无善滿足不怯弱佛
南无一切見光明佛　南无恒光莊嚴王佛
南无功德藏山破翳佛　南无龍王自在王佛
南无寶精進日月齊度衆生功德無垢王佛
南无一吼聲妙音佛　南无一宮住持地佛
南无世間自在王佛　南无淨等樂善照佛
南无一大山佛

南无世間自在王佛
南无弥留憧佛　南无弥陀光明佛
南无日月住佛　南无稱光明佛
南无无量光佛　南无大炎聚佛
南无大光明佛　南无一切聲王佛
南无淨王佛　南无一切王聲佛
南无日生佛　南无師子佛
南无照光明佛　南无稱光明佛
南无稱佛　南无法佛
南无法憧佛　南无法住持佛
南无星宿王佛　南无梵聲佛
南无香光佛　南无香勝佛
南无寶種種華敷身佛　南无大積佛
南无寶蓮華勝佛　南无涉羅自在王佛
南无須弥劫佛　南无月一切義佛
南无大光明照佛　南无智燈佛
南无一照佛　南无一難伏佛
南无毗羅尼憧佛

※

南无大光明照佛
南无　照　佛
南无威德自在王佛
南无寶藏佛
南无　佛
南无唯寶庄嚴佛
南无无相聲佛
南无須弥山聚佛
南无虚空膚佛
南无放光明佛
南无種種華成就勝佛
南无遠離諸畏驚怖毛竪佛
南无智積佛
南无伏眼佛
南无香首佛
南无唯蓋佛
南无旃檀去佛
南无賢勝光明佛
南无无畏佛
從此以上一万一千二百佛十二部經一切賢聖

南无難伏 出 15
南无勒羅龍幢佛
南无覺王佛
南无大海佛
南无十力僧上自在佛
南无无邊寶意界佛
南无過境界安佛
南无虚空眼佛
南无稱力王佛
南无離諸濁佛
南无種種成就勝佛
南无旃檀香佛
南无寶來佛
南无勝衆佛
南无无障眼佛
南无智華寶光明佛
南无能作一切畏佛
南无弥留藏佛

※

南无畏佛
從此以上一万一千二百佛十二部經一切賢聖
南无法作佛
南无千上光明佛
南无寶勝光明佛
南无导聲佛
南无種種寶智佛
南无優波羅勝佛
南无優波勝餘聖佛
南无娑羅自在王佛
南无大將佛
南无不空名稱佛
南无稱王佛
南无稱力王佛
南无香光明佛
南无寶勝功德佛
南无寶起佛
南无十方稱發起佛
南无无邊光明佛
南无一切輪赤四天佛
南无藥勝王佛

南无弥留藏 出 20
南无十方光明佛
南无智光明佛
南无无邊光明佛
南无羅網光明佛
南无无邊庄嚴佛
南无住智勝佛
南无智稱佛
南无寶娑羅奉佛
南无寶讚佛
南无勝成就功德佛
南无不空安佛
南无无障导聲佛
南无須弥增長勝佛
南无波頭摩勝佛
南无香光明佛
南无善讚增長雲聲王佛
南无无邊智成佛
南无衆上首佛
南无寶像佛

*

南无无邊光明佛
南无无邊智成佛
南无无邊輪香四手佛
南无然上肩佛
南无華勝王佛
南无寶僊佛
南无空名稱佛
南无阿弥陀佛
南无發起无邊精進功德佛
南无蓋行佛
南无發心莊嚴一切衆生佛
南无光明輪威德王佛
南无功德王光明佛
南无一切功德對彼岸佛
南无然燈作佛
南无能作光明佛
南无得功德佛
南无波頭摩上勝佛
南无寶作佛
南无无邊循佛
南无无邊功德王佛
南无寶聚佛
南无娑羅自在王佛
南无發光明佛
南无寶積佛
南无最上佛
南无循行无邊功德佛
南无觀靜佛
南无須弥山光明佛
南无无邊境界佛
南无妙去佛
南无寶華成就勝佛
南无无邊香運佛
南无發起一切衆生信佛
南无寶蓋起佛
南无勝功德佛
南无不可華佛
南无行境界光明佛
南无實勝功德佛

*

南无勝功德佛
南无不可華佛
南无寶境界光明佛
南无寶勝功德佛
南无發心即轉法輪佛
南无十方稱名佛
南无迦陵迦王佛
南无日輪然燈佛
南无寶上佛
南无智成就勝佛
南无功德王住佛
南无无障导眼佛
南无无畏佛
南无智積佛
南无發起无譬喻相佛
南无積光明輪威德佛
南无因意佛
南无那羅延佛
南无无垢離覺佛
南无月積佛
南无清淨意佛
南无安隱佛
南无發起善思惟佛
南无能除諸怨佛
南无空名佛
南无優波羅功德佛
南无積力王佛
南无无邊光明雲香弥留佛
南无發起无邊精進功德佛
南无種種色華佛
南无无邊光佛
南无能轉能住佛
南无勝香佛
南无寶勝佛
南无香山佛

從此以上一万一千二百佛十二部經一切賢聖

南无信一切衆生心智日佛

南无一切如来智光佛
南无一智功德積佛
南无相聲佛
南无一蓋藏佛
南无一导聲佛
南无迦葉佛
南无一不動勢佛
南无一上首佛
南无觀身一切諸佛
南无一戒勝佛
南无一成義佛
南无一離一切疑佛
南无稱佛
南无一功德果佛
南无一智德佛
南无不可量推光佛
南无一星宿王佛
南无羅網光佛
南无一旃檀佛
南无不可量勝佛
南无一切法无觀佛
南无一切衆生不斷絕佛
南无見一切法佛
南无一无量奮迅佛
南无一切法平等佛
南无戒光量功德佛
南无智高光明佛
南无波頭摩上佛
南无一十方上佛
南无華戒功德佛
南无堅固衆王佛
南无智光明佛

次礼十二部尊經大藏法輪

南无一吾聲五十德一經

南无一了本生死太經
南无一吼盡道品一經
南无一長者法志妻經
南无一移山經
南无聖法印經
南无一七夢經
南无一九傷經
南无神呪除滅害經
南无北丘尼衛經

次礼十方諸大菩薩

南无妙行世界精進慧菩薩
南无善行世界善慧菩薩
南无歡喜世界智慧菩薩
南无一星宿世界真實慧菩薩
南无猒愁世界无上慧菩薩
南无一堅世界堅固慧菩薩
南无堅固寶世界金剛幢菩薩
南无堅固衆世界堅固幢菩薩

南无一吾聲五十德一經

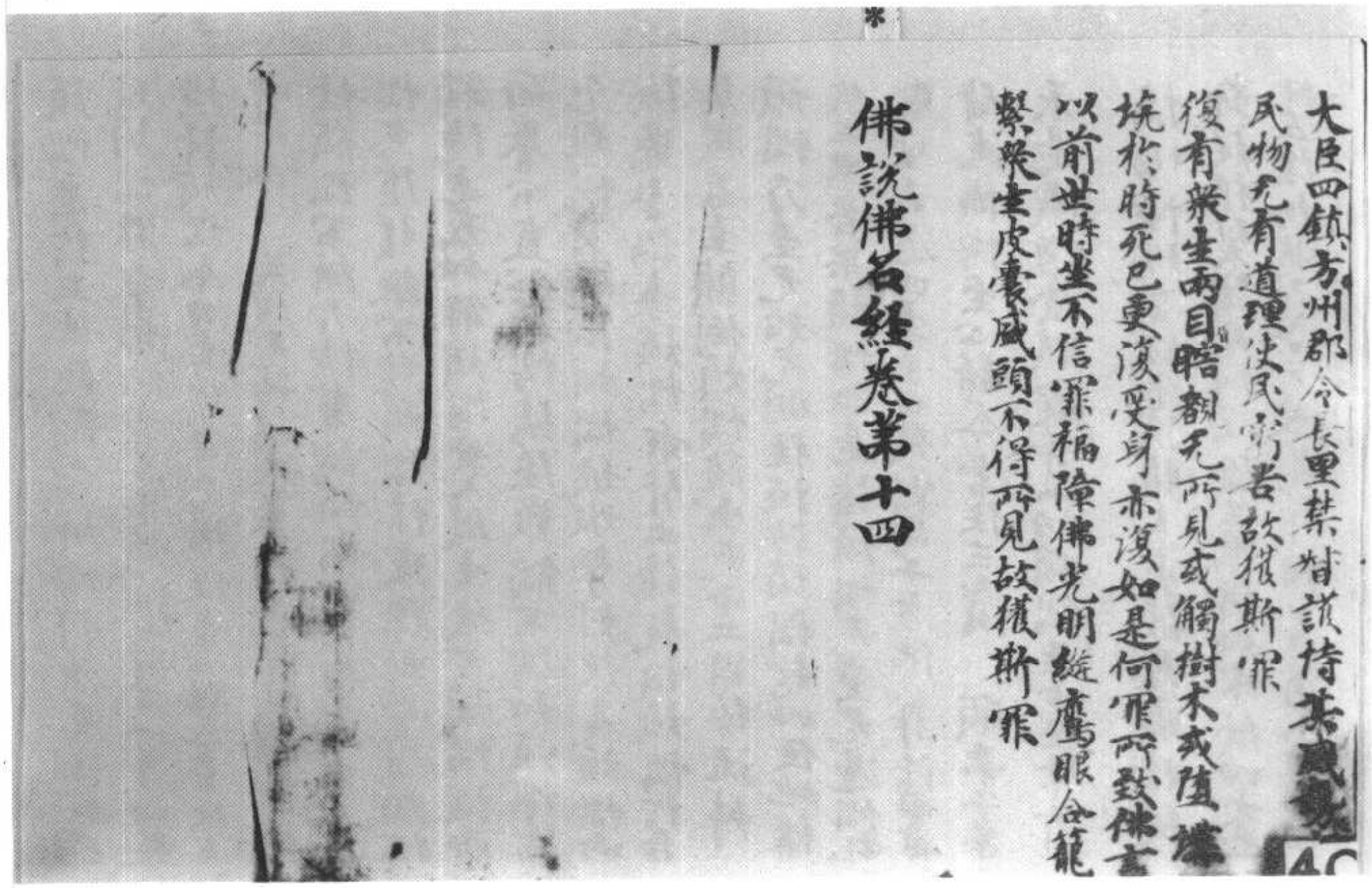
南无一吾聲五十德一經
南无阿耨達菩薩經
南无一師比丘經
南无一善馬有三聲
南无呪毒蛇神呪經
南无須真太子經
南无諸佛要集經
南无四貪想經
南无諸福德田經
南无尼吒國王經
南无鍾虡經

賢聖遭遇惡業造惡作業墮落險岸
險岸二者自今我此生中雖得值遇如
來正法為佛弟子弟子之法船繼佛種淨
身口意善法自居而不令我等公自作惡而復
覆藏言他不知謂彼不見隱匿在心懺悔不悔
此實天下愚癡之甚即今現有十方諸佛諸大
菩薩諸天神仙何曾不以清淨天眼見於
我等所作罪惡又復幽顯靈祇注記罪福纖毫
无差夫論作罪之人命終之後牛頭獄卒錄
其精神在閻羅所辯察是非當命之時一
切惡對皆來證據各言汝先屠殺我身炮
煮蒸炙或言汝先剝奪於我一切財寶我
眷屬我於今者始得汝便乎時現前證據何得放
諱唯應甘心受宿殃如經所明地獄之中不經泊之
若其平素所作罪心自忘失者是其生時造惡
之處一切諸相皆現在前各言汝昔在我邊作
如是罪今何得諱是為作罪无藏隱處於是閻
魔羅王切齒呵責將付地獄甚切窮年求出
由此事不遠不聞他人正是我身自作自受雖一念
于至期一旦對至无代受者衆等相與及其

由此事不遠不聞他人正是我身自作自受雖一念
于至期一旦對至无代受者衆等相與及其
悔无益疾各自努力興性不論大怖至時悔无一
所及是故弟子至心歸依佛
南无東方破提沙光佛　南无南方无憂力佛
南无西方華嚴神通佛　南无北方月殿清淨佛
從此以上一方一千四百佛　十二部經一切賢聖
南无東南方破一切闇佛
南无西南方大衆觀生佛
南无西北方香氣光明佛
南无東北方无量功德海佛
南无下方一切疑佛　南无上方雜一切憂佛
如是十方盡虛空界一切三寶至心歸命常住三寶
弟子從无始以來至於今日積聚无明障蔽心
目隨煩惱性造三世業或躭染愛著起於貪欲
煩惱或瞋恚忿怒懷害煩惱或惛憒蘊蓄不
了煩惱或我慢自高輕懈煩惱疑惑正道猶
預煩惱謗无因果邪見煩惱不識緣假著我
煩惱迷於三世執斷常煩惱朋仰惡法起見
取煩惱僻棄邪師造惡取煩惱乃至一等四惱

煩惱迷於三世執斷常煩惱朋仲惡法起
取煩惱僻禀邪師造式取煩惱乃至一等四執
横計煩惱今日至誠皆悉懺悔至心歸命常住三
寶　又復无始以來至於今日寄惜慳起
悋煩惱不構六情奢誕煩惱心行弊惡不忍煩
惱怠墮緩縱不懃煩惱情慮躁動覺觀煩惱
觸境迷惑知解煩惱世入風生彼我煩惱諂曲
面譽不直心煩惱穢強難觸不調和煩惱易
忿難悅多合恨煩惱嫉妬擊刺很戾煩惱幽
險聚害諂奏煩惱乖背二諦執相煩惱於善
集滅道生顛倒煩惱隨生死十二因緣流轉
煩惱乃至无始无明猛恒沙煩惱起四住地構
於三界造果煩惱如是諸煩惱无量无邊惱亂
賢聖六道四生六趣向十方佛尊法聖衆
皆悉懺悔至心歸命常住三寶　願弟子等
永是懺悔貪瞋癡等一切煩惱生生世世折
憍慢幢竭愛欲水滅瞋恚火破愚癡暗拔
斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄四大蛇
毒五陰怨賊六入空聚愛詐親善備八聖道

斷疑根裂諸見網深識三界猶如牢獄四大蛇
毒五陰怨賊六入空聚愛詐親善備八聖道
斷无明源心向涅槃不休不息世世七品心心相應
十波羅蜜常現在前至心歸命常住三寶
佛說罪業報應教化地獄經
復有衆生身體頑痺眉鬚墮落舉身洪爛
鳥栖鹿宿人跡斷絶沾汙親族人不喜見名之
癲病何罪所致佛言以前世時坐不信正實
不孝父母破壞塔寺剥脫道人斫射聖像
害師長常无返復背恩忘語常行苟犬
所尊不避親疎无有慙耻故獲斯罪
復有衆生身體長大齧嚙无足蜈蚣
食沒玉以自活命為諸小虫之所咬食
不可堪忍何罪所致佛言以前世時為人自
信好言善語不孝父母返虐時君若為中
大臣四鎮方州郡令長里禁村讓侍其威勢
民物无有道理使民窮苦故獲斯罪
復有衆生兩目瞎翳无所見或觸樹木或墮塹
坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致佛言
以前世時坐不信罪稱障佛光明縫鷹眼令籠
繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪



大臣四鎮方州郡令長里禁村談侍英賢聖
民物无有道理使民窮苦故獲斯罪
復有衆生兩目瞎翳无所見或觸樹木或墮墻
坑於時死已更復受身亦復如是何罪所致佛言
以前世時坐不信罪福障佛光明縫鷹眼令籠
繫衆生皮囊盛頭不得所見故獲斯罪

佛說佛名經卷第十四

▼斯五〇七七號　比丘尼戒本

S→1431　22/103141

比丘尼戒本

曹礼諸佛　及法比丘僧　今演此三法　令正
[illegible]　[illegible]　[illegible]　欲令[illegible]
八事法　[illegible]僧殘法　障三十種　衆[illegible]
[illegible]　此舍拘樓孫　拘那含牟尼　如是
諸世尊大德　[illegible]我說是事　我今欲善說　諸[illegible]
辟如人毀足　不堪有所[illegible]　毀戒亦如是　不得生天人
故得生天上　若生人間者　常[illegible]　[illegible]
如御入險道　失錯折軸憂　毀戒亦如是　死時[illegible]
如人自照鏡　好醜生欣戚　說戒亦如是　全[illegible]
如兩陣共戰　勇怯有進退　說戒亦如是　淨穢生
世間王為最　衆流海為最　衆星月為最　衆聖佛
一切衆律中　戒經為上最　如來立禁戒　半月半
和合僧集會　未受大戒者出（有者遣出　已出者各死）　不來[illegible]
比丘尼說欲及清淨　僧今和合何所作[illegible]
大姊僧聽今十五日（若白月[illegible]十五日若
月[illegible]大小[illegible]）衆僧說戒若僧
到僧忍聽和合說戒白如是
諸大姊我今欲說波羅提木叉戒[illegible]
之若自知有犯者即應自懺悔不犯者默
諸大姊清淨若有他問者亦如是[illegible]

是婦波羅夷罪不應共住今問諸大姊是中清淨不
諸大姊是中清淨默然故是事如是持

諸大姊是十七僧伽婆尸沙法幸月幸月說 中長

若比丘尼媒嫁持男語語女語語男若為成婦事
若為私通事乃至須臾是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

一根波羅夷法謗欲破破清
若比丘尼瞋恚不
淨行餘殘

石不問知是事無根說我
瞋恚故作如是語是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼瞋恚不喜於異分事中取斤非波羅夷
比丘尼以无根波羅夷法謗欲破破人梵行後於異
時若問若不問知是異分事中取斤彼比丘尼住瞋
恚法故作如是說是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼說官言人若居士居士兒若奴若客作
人若晝若夜若一念頃若彈指頃若須臾頃是
比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知彼比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙
大姊不問種姓種族度出家受具足戒是比丘尼
犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼知比丘尼為僧所舉如法如律如佛所
教不順從未懺悔僧未與作法往復應為愛故
不問僧不與解 [illegible]
丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

食并餘物是比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼教比丘尼作如是語大姊彼有染汙心无
染汙心能那汝解汝自无染汙心於彼若得食以時
清淨受取此比丘尼犯初法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼欲壞和合僧方便受破僧法堅持不捨是
比丘尼應諫彼比丘尼言大姊汝莫壞和合僧莫方
便壞和合僧莫受破僧法堅捨不捨大姊應與僧
和合與僧和合歡喜不諍同一師學如水乳合於佛
法中有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持
不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至三諫捨者
善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙

若比丘尼有餘比丘聞彼若一若二若三乃
彼比丘尼語是比丘尼言大姊汝莫諫此比丘尼
丘尼法語比丘尼法語比丘尼法語比丘尼此比丘尼所說我等悉可是比丘尼語彼比
丘尼所說我等悉可是法語比丘尼
言大姊莫住是說言此比丘尼是法語比丘尼

言大姊莫作是說言此比丘尼是法語比丘尼律語比
*丘尼此比丘尼所說我等無此比丘尼所說我等
可何以故此比丘尼所說非法語非律語大姊莫欲
破壞和合僧當求方便和合僧大姊與僧和合歡喜不諍
同一師學如水乳和合於佛法中有增益安樂住是比丘
尼諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨
若比丘尼依城邑若村落住行他家惡行惡行
見亦聞行他家亦見亦聞是比丘尼諫彼比
丘尼言大姊汝行他家惡行亦見亦聞行他
家亦聞大姊汝行他家惡行亦見亦聞行他
家惡行可離此村落去不汝
與彼比丘尼語此比丘尼作是言大姊語比丘尼有
愛有恚有怖有癡有如是同罪比丘尼有
不驅者是比丘尼語彼比丘尼言大姊莫作是語有愛
有恚有怖有癡亦莫言有如是同罪比丘有如是有不
驅者何以故不識比丘尼不愛不恚不怖不癡有愛
是同罪比丘尼有驅者有不驅者大姊行他家惡行惡
惡行行惡行亦見亦聞是比丘尼諫彼
比丘尼堅持不捨是比丘尼應三諫捨此事故乃至
三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽
婆尸沙
若比丘尼惡性不受人語於法中諸比丘尼諫
諫已自身不受諫語言大姊汝莫如我說善姊
若惡事亦不如汝說若好若惡諸大姊且止莫
諫手是比丘尼當諫彼比丘尼言大姊敬莫自身
身不受諫語大姊自身當受諫諸比丘尼言如法
語比丘尼諸比丘尼亦當如法大姊如是諫

W→T1431 22/1033 B 4

* 展轉增盛展轉相教展轉懺悔是比丘
如是諫時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯
三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼相親近住惡行惡聲流布展轉共
相覆罪是比丘尼當諫彼比丘尼言大姉汝等
莫相親近共作惡行惡聲流布共相覆罪汝等
若不相親近於佛法中得增益安樂住是比丘尼
諫彼比丘尼時堅持不捨是比丘尼應三諫捨此
事故乃至三諫捨者善不捨者是比丘尼犯三法
應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼比丘尼僧為住呵諫時餘比丘尼教住如
是言汝等莫鬪住當共住我亦見餘比丘尼亦鬪
住共作惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝
捨住是比丘尼應諫彼比丘尼言大姉汝莫教餘
比丘尼言汝等莫鬪住我亦見餘比丘尼共住共作
惡行惡聲流布共相覆罪僧以惡故教汝鬪住
令亦有此二比丘尼共住共住惡行惡聲流布共
相覆罪更无餘若此比丘尼鬪住於佛法中

* 有增益安樂住是比丘尼諫彼比丘尼時堅持不
捨是比丘尼應三諫令捨此事故乃至三諫捨
者善不捨者是比丘尼犯三法應捨僧伽婆尸沙
若比丘尼起以一小事瞋恚不悅便作是語我捨
佛捨法捨僧不獨有此沙門釋子亦更有餘沙門
婆羅門修梵行者我等亦可於彼修梵行是比丘
尼當諫彼比丘尼言大姉汝莫起以一小事瞋恚不

斯五〇七八號　大乘無量壽經

須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸
達磨底 伽迦那 娑訶其持迦底 薩婆婆毗輸提 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有自書寫若使人書寫是无量壽宗要經典之處則為是塔 皆應恭敬作礼 若有畜生
禽獸耳得聞是經 不久當得成一切種智陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指陀 囉佐耶 怛他羯他耶 怛
姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 娑訶其持迦底 薩婆婆毗
輸提 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶 若有於是无量壽經自書寫若使人書寫 得轉女
人之身 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛
他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 娑訶其持迦
底 薩婆婆毗輸提 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶 若有能於此經少分布施者 是人於三
千大千世界以滿中七寶布施 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 囉佐耶 怛他羯他
耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 娑訶其持迦底 薩婆婆
毗輸提 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶 若有供養是經者 則是供養一切諸經典无有異
其陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑
悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 娑訶其持迦底 薩婆婆毗輸提 摩訶娜耶
波唎婆嚟莎訶 如是 毗婆尸佛 尸棄佛 毗舍浮佛 俱留孫佛 俱那含牟尼佛
迦葉佛 釋迦牟尼佛 若有人七寶供養如是七佛 其福有限 書寫是經者其福
无量 所有功德不可限量 陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那
須毗你悉指多 囉佐耶 怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達
磨底 伽迦那 娑訶其持迦底 薩婆婆毗輸提 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
若有書寫是經 以須彌山王以用布施其福猶可知其限量 是无量壽宗要經其福不可數量
陀羅尼曰 南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 娑訶
其持迦底 薩婆婆毗輸提 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶
如是四大海水可知滴數 是无量壽宗要經其福不可數量 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶
怛他羯他耶 怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 娑訶
其持迦底 薩婆婆毗輸提 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶 若有人自書寫是无量壽宗要經典之
能消持供養 如恭敬供養一切十方佛土如來无有別異 陀羅尼曰

怛他羯他耶 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 娑訶其持迦底 薩婆
婆毗輸提 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶 若有人自書寫是无量壽宗要經典之
能消持供養 如恭敬供養一切十方佛土如來无有別異 陀羅尼曰
南謨薄伽勃底 阿波唎蜜多 阿喻紇硯那 須毗你悉指多 囉佐耶 怛他羯他耶
怛姪他唵 薩婆桑悉迦囉 波唎輸底 達磨底 伽迦那 娑訶其持迦底 薩婆婆毗
輸提 摩訶娜耶 波唎婆嚟莎訶 布施力能成正覺 悟布施力人師子
布施力聲音聞 慈悲城中布施入 持戒力能成正覺 悟持戒力人師子 持戒力聲音聞
慈悲城中持戒入 忍辱力能成正覺 悟忍辱力人師子 忍辱力聲音聞 慈悲城中忍辱入
精進力能成正覺 悟精進力人師子 精進力聲音聞 慈悲城中精進入 禪定力能成正覺
悟禪定力人師子 禪定力聲音聞 慈悲城中禪定入 智慧力能成正覺 悟智慧力人師子
智慧力聲音聞 慈悲城中智慧入 佛說是經已 一切世間天人阿修羅乾闥婆等
聞佛說 皆大歡喜 信受奉行
佛說无量壽宗要經

索[illegible]

金光明最勝王經卷第八　天女品之餘　　沙門寶思惟奉詔譯

尒時憍陳如妻羅門　上讚歎及呪願法讚辯才天女品言諸大衆仁等若欲請辯才天衆恩知報於現世　得无礙辯聰明大智巧妙言詞博綜奇才論議文飾隨意成就无疑滯者應當知是至誠敬重而請召言爾讚佛德也爾讚僧伽也爾讚諸菩薩衆獨覺聲聞一切賢聖過去現在十方諸佛意皆已習真實之語隨順說當機實語无虛才語已於无量俱胝大劫常說實語有實語者意皆隨喜心不妄語出廣長舌徧覆於面覆贍部洲及四天下徧覆一千二千三千世界普覆十方世界圓滿周遍不可思議徧滿一切煩惱炎熱敬禮敬禮一切諸佛如是舌相願我某甲皆得成就微妙辯才至心歸命

敬禮諸佛妙辯才　諸大菩薩妙辯才
獨覺聖者妙辯才　四向四果妙辯才
四聖諦語妙辯才　正行正見妙辯才
梵衆諸仙妙辯才　大天与摩耶妙辯才

四聖諦語妙辯才　正行正見妙辯才
梵衆諸仙妙辯才　大天与摩耶妙辯才
塞建陀天妙辯才　摩那斯妙辯才
聰明夜天妙辯才　四天大王妙辯才
善住天子妙辯才　金剛密主妙辯才
吠室羅天妙辯才　毗摩天女妙辯才
侍鼓天神妙辯才　室利天女妙辯才
室利末多妙辯才　毗哩言詞妙辯才

諸毋大毋妙辯才　訶哩底毋妙辯才
諸桑叉神妙辯才　十方諸王妙辯才
所有勝業資助我　令得无罪妙辯才
敬礼无歡誑　敬礼解脫者　敬礼離欲人　敬礼捨纏盖
敬礼心清淨　敬礼光明者　敬礼真實語　敬礼无塵習
敬礼住勝仁　敬礼大衆主　敬礼辯才天　令我詞无厭
徧我所求事　皆悉圓成就　无病常安隱　壽命得延長
善解諸明呪　勤修壇法者　廣饒益衆生　求願早遂
我說真實語　我說无誑語　天女辯辯才　令我得成就
隨意天女衆　令我語无滯　童女身口內　聰明無辯才
徧令我舌根　嚴淨如來相　由彼諸威力　讚伏諸衆生
我所出語時　隨事皆成就　聞者生恭敬　所作不虛捐
若我求辯才　事不成就者　天女之實語　皆成虛妄

我所出語辭　隨事皆成就　聞者生泰敬　所作不虛損
善我求辯才　事不成就者　天女之寶語　皆悉成虛妄
有作元閑罪　佛說令調伏　及以阿羅漢　所有解脫語
舍利子白佛　世尊聚第一　斯善我辯才　願我皆成就
我今皆無請　佛之眷屬聚　皆願速泰生　成就我求心
所求真實語　皆願元虛誑　上從色究竟　及以淨居天
大梵及光音　一切梵王衆　乃至遍三千　索訶世界主
普及諸眷屬　我今皆請召　唯願降慈悲　等佛同稱讚
他化自在天　及以樂變化　觀史多天衆　慈氏諸天佛
夜摩諸天衆　及三十三天　四天王衆天　一切諸天衆
地水火風神　作妙高崔巍　海山神衆　所有諸眷屬
滿尊及五頂　日月諸星辰　如是諸天衆　令世間安隱
斯等諸天神　不樂住罪業　教佛鬼子母　及家小愛兒
天龍藥叉衆　乾闥婆羅　及以緊那羅　莫呼治伽等
我以世尊力　悉皆甲請召　願降慈悲　與我元礙辯
一切人天衆　能令他心者　皆願加神力　與我妙辯才
乃至盡虛空　周遍於法界　所有全身　與我妙辯才

尒時辯才天女聞是請已告摩羅門言善哉
大士若有男子女
前所說受持法式歸敬三寶度心正念於所
求事皆不虛損無復受持讀誦此金光明微
妙經典所願求者元不果遂速得成就除不

當用讀誦此金光明第三寶度心正念於所
求事皆不虛損無復受持讀誦此金光明微
妙經典所願求者元不果遂速得成就除不
尒時摩羅門深心歡喜合掌頂受
尒時佛告辯才天女善哉善哉善女天汝能
流布是妙經王擁護所有受持經者及能利
益一切衆生令
不可思議得福元量諸發心者速趣菩提
金光明最勝王經大吉祥天女品第十六
尒時大吉祥天女即從座起前礼佛足合掌
恭敬白佛言世尊我若見有善男善女鄔
被索迦邪被斯迦受持讀誦為人解說是金
光明最勝王經者我當專心恭敬供養此等
法師所謂飲食
須資具皆令圓滿元有乏少若晝若夜於此
經王所有句義觀察思量安樂而住令此經
典於贍部洲廣行流布為彼有情已於元量
百千佛所種善根者常使得聞不違隱沒復
於元量百千億劫當受人受種種勝樂常得
豐稔永除飢饉一切有情恒受安樂亦復值
遇諸佛世尊於未　　遠塵元上大菩提果
永絕三途輪迴苦難世尊我今過去有佛編
金光寶花光如吉祥功德海如來應正等覺

*

水德三法師遵者雖世尊我今遇去何相續
金光寶花光照吉祥功德海如來應正等覺
十号具足我於彼所種諸善根猶如來意
慈悲令感神力故令我今日聞所念事所所
觀方圓所至四能令見董百千万億衆生受

第二王子聞見語已即如他回
我聞是語作是言　見彼餓虎身羸瘦
飢渴所逼恐食子　我今捉弟捨其身
時二王子生大悲苦情流淚歎即共相圍遶
至虎所見弟衣服在竹枝上取貫及賊者
縱橫流血成溝沼其地見已悶絕不能回
持復身骨上久乃得蘇即起舉手裂歸大
哭俱時歎言

我等無福　父母偏愛令　太何俱共出　捨身而不聞
父母若問時　我等如何答　寧可同損命　寧復回骨身
時二王子裂近便悔漸捨而去時小王子所
將侍從手相謂回王子何在宜共推求
介時國大夫人寢高樓上便於夢中見不祥
相被剖兩乳牙齒直落墮地鵝鴨一為鷹奪
如是言
何故介時大地動　江河林樹皆搖震

*

江河林樹皆搖震
同時乳動興常時
遍身戰掉不安隱
大有非常災變事
如前剖心憂苦逼
我之所夢不祥哉
夫人兩乳忽然流出於此必有變怪之事時
有侍女聞外人言未覺王子不得心大
驚怖即入宮中白夫人曰大家知不外聞諸
人散見王子遍求不得時彼夫人聞是語已
大憂悔悲號晝日至大王所白大王我聞
外人住如是語夫我罪小所愛之子王聞語
已驚懼失所坐硬石言若其不白夫我愛子

佛名經卷第九

南无尊勝佛　南无光明意佛　南无不可降伏佛　南无戒光佛　南无不可戒光意佛　南无一切智山琴藤佛　南无戒光自在意佛　南无不面捨佛　南无平等身佛　南无行勝佛　南无行藤佛　南无山王佛　南无千德寶莊嚴佛　南无信王佛　南无安隱佛　南无无邊戒德佛　南无師子奮迅佛　南无能聖戒佛　南无功德勝積王佛　南无遠離諸畏佛　南无無垢光佛　南无甘露光佛　南无善住寶莊嚴佛　南无金色王佛

南无勝威德意佛　南无大願起勝佛　南无智炎佛　南无法自在佛　南无言語堅固光佛　南无自在功德佛　南无方天佛　南无衆生心佛　南无衆生心佛　南无弃身佛勝佛　南无自性佛　南无智光佛　南无寶積佛　南无降伏惡佛　南无無與依心佛　南无金色光佛　南无甘露光佛　南无善光佛　南无寶高佛　南无雜惡佛

南无遊莊嚴王佛　南无金色王佛　南无无座勝佛　南无寶積佛　南无高位佛　南无智作佛　南无歡喜佛　南无離闇佛　南无見細佛　南无生王佛　南无鑄上佛　南无不行威德佛　南无遠離諸畏佛　南无金華佛　南无不空見佛　南无六千寶作佛　南无金華佛　南无寶積佛　南无大拌佛　南无大慈佛

南无寶華佛　南无降伏王佛　南无見義佛　南无善光佛　南无妙光佛　南无不可降伏王佛

南无寶積佛　南无大擇佛　南无大慈佛　南无難勝佛　南无法上佛　南无高行佛　南无勝聖佛　南无滅佛　南无聞名佛　南无无量壽佛　南无无勝功德王光明佛　南无須彌劫佛　南无梵吼聲佛　南无善眼佛　南无離愚癡迷佛　南无寶幢佛　南无功德勝藏佛　南无樂說莊嚴佛　南无无邊功德寶莊嚴城德王劫佛

南无妙毛長佛　南无不可降伏王佛　南无上首佛　南无勝一切佛　南无高稱佛　南无星宿佛　南无高佛　南无大慈悲佛　南无无垢光三昧奮迅勝佛　南无大炎佛　南无堅自王佛　南无彌樓佛　南无成就聚佛　南无无等眼佛　南无釋迦牟尼佛　南无難勝佛　南无勝藏積吼王佛

南无樂說莊嚴佛　南无无邊功德寶莊嚴城德王劫佛　南无功德寶勝藏　南无無量積吼王佛　南无一切法行城德寶遍光明佛　南无清淨金剛空吼莊嚴光明佛　南无東方无邊功德寶稱德莊嚴廣世界无垢諸淨光明菩提不斷絕光明莊嚴光佛　南无南方樂說佛世界无邊功德寶樂說佛　南无西方光明世界普光佛　南无北方一切寶種種莊嚴世界无邊寶功德自在佛　南无東南方无量光世界離一切憂闇佛　南无西南方善可見世界大慈觀一切衆生佛　南无東北方住清淨无垢世界虛空无垢佛　南无西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛　南无下方盧舍那光明世界寶蓮華勝佛　南无上方莊嚴世界佛

*

南无西北方遠離闇世界光明莊嚴王佛
南无下方盧舍那光明世界寶優波羅勝佛
南无上方無嚴世界釋名聲佛
南无無始劫无始世界无始光如來初成佛從世界塵沙等佛出世
南无无始廣世界名成就善甑劫勝護如來初成佛依世界塵沙諸佛出世

南无東方阿閦佛
南无香王佛
南无南方寶幢佛
南无寶成佛
南无寶月佛
南无東南方大弥留佛
南无弥留王佛
南无弥留精佛
南无日藏佛
南无淨王佛
南无大離中佛
南无阿弥陀佛
南无阿弥稱佛
南无阿弥積佛

南无大不遠佛
南无香上佛
南无寶作佛
南无寶藏佛
南无金剛堅佛
南无弥留山佛
南无弥留幢佛
南无善弥留王佛
南无前後上佛
南无離中幢佛
南无西方阿弥陀佛
南无阿弥陀聲佛
南无阿弥吼佛
南无阿弥勝上佛

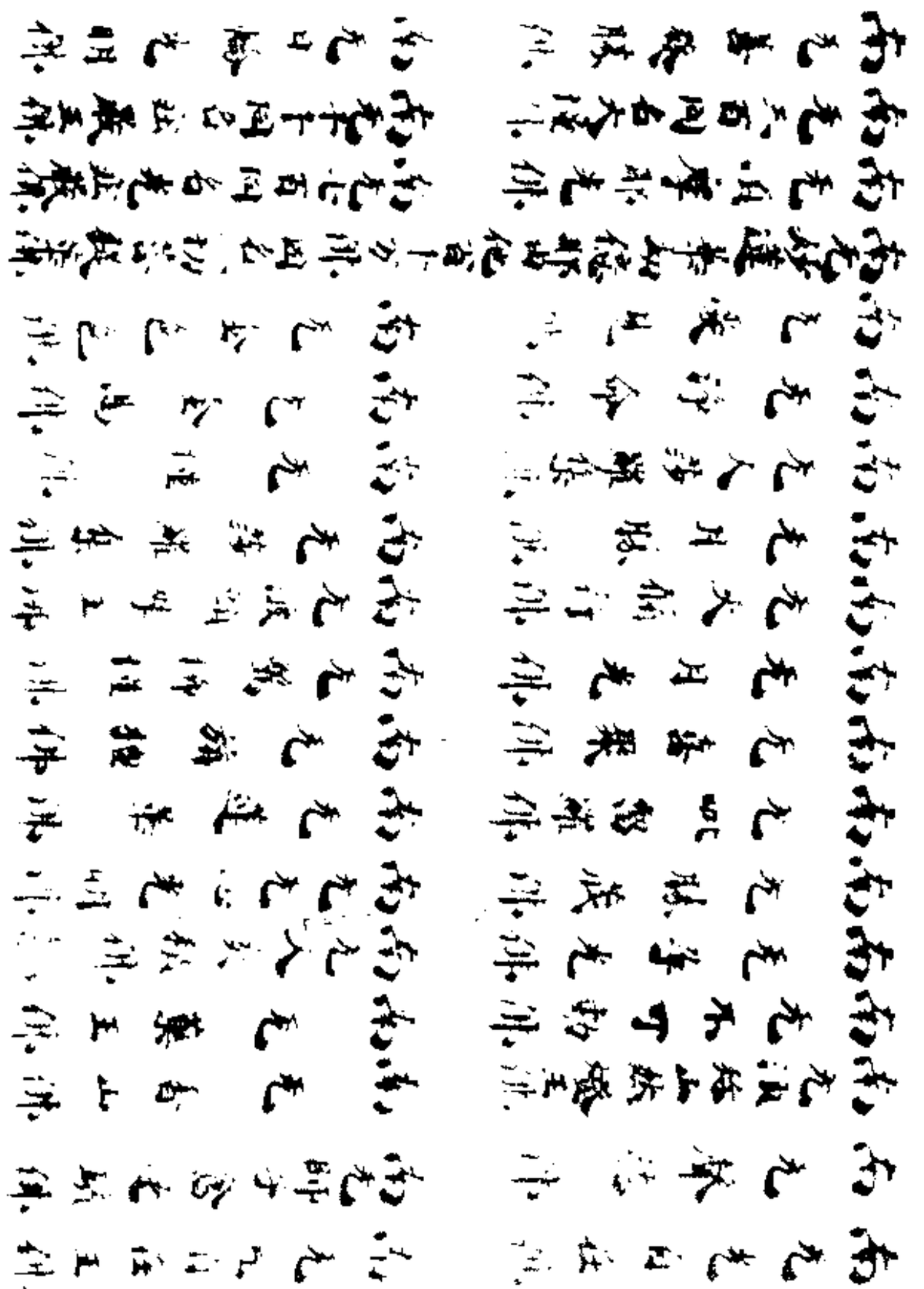
*

南无阿弥稱佛
南无阿弥積佛
南无阿弥師子佛
南无阿弥勝佛
南无日光明佛
南无離一切憂佛
南无盡作佛
南无大華佛
南无華聲佛
南无北方妙鼓聲佛
南无妙吼聲佛
南无无畏佛
南无日香光明佛
南无幢蓋佛
南无山積佛
南无日上佛
南无淨勝佛
南无智幢王佛
南无光明王佛

南无阿弥吼佛
南无阿弥勝上佛
南无阿弥住持佛
南无西南方日藏佛
南无无憂佛
南无佛智清淨業佛
南无華佛
南无華王佛
南无盧舍那佛
南无妙鼓王佛
南无離諸畏佛
南无无畏憂佛
南无[illegible]佛
南无西北方上首佛
南无佛
南无清淨王佛
南无日面佛
南无光明佛
南无光明光佛

南无淨藏佛　南无日面佛
南无智慧王佛　南无月光明佛
南无光明王佛　南无光明光佛
*南无上方師子佛　南无師子王佛
南无師子上王佛　南无師子積佛
南无師子仙佛　南无仙王佛
南无仙佛　南无仙光佛
南无仙捨欲佛　南无仙仙覺佛
南无大燈佛　南无然燈王佛
南无樂說山佛　南无燈辯論佛
南无對治仙佛　南无覺淨佛
南无對法佛　南无對根佛
南无對治山佛　南无愛然燈佛
南无依正佛　南无東方阿閦佛
南无彌勒佛　南无大彌勒佛
南无彌勒光佛　南无真聲佛
南无南方日月燈佛　南无大火聚佛
南无緣光佛　南无彌勒燈佛
南无无邊精進佛　南无西方阿彌陀佛
南无分陀他佛　南无阿彌陀山佛

南无彌光佛　南无彌勒佛
南无无邊精進佛　南无西方阿彌陀佛
南无阿彌陀佛　南无阿彌陀山佛
*南无大火光明佛　南无大聚佛
南无寶積佛　南无香聚佛
南无上方大光炎聚佛　南无火聲佛
南无難勝佛　南无日成就佛
南无羅網光佛　南无下方師子佛
南无無法住持佛　南无威德佛
南无法佛　南无法燈佛
南无星宿王佛　南无東方梵聲佛
南无香光佛　南无香上佛
南无寶種種華敷佛　南无大炎聚佛
南无寶華勝佛　南无見一切義佛
南无須彌劫佛　南无聲明佛
南无智自在佛　南无威德自在佛
南无莎羅自在王佛　南无智勇猛佛
南无光自在佛　南无堅自在王佛
南无聲德佛　南无師子奮迅佛



南无釋迦牟尼佛　南无寶光佛　南无金剛力士佛　南无毗婆尸佛
南无金作蓮山佛　南无毗婆尸佛　南无毗舍浮佛
南无拘留孫佛　南无拘那含佛
南无迦葉佛　南无三昧王佛
南无无垢奮迅菩薩

若善男子善女人受持是佛菩薩名號萬
南无日輪光明菩薩　南无日光明菩薩
若人受持是佛菩薩名號世間千劫
南无寶髻佛
若善男子善女人受持是佛名號千劫
世間无量千劫同號世尊菩薩名
大劫常現諸佛菩薩所不說法之處
南无三昧勝奮迅佛
若善男子受持是佛名號千三昧迦
世間无量千劫同號世尊菩薩名
南无寶供步明勝佛
若人受持讀誦是佛名號世間不可數劫
南无眾聚功德厚奮迅勝佛
若人受持是佛名號世間無量劫

南无眾聚功德厚奮迅勝佛
若人受持讀誦是佛名號世間不可數劫
若善男子受持是佛名號世間無量劫
南无寶光佛　南无寶髻佛
若善男子受持是佛名號千三昧諸衆生輩
命是人為諸佛如來所讚歎是人超越世
間千劫不久轉法輪
南无大光明如來
若善男子受持是佛名號超越世間千劫
南无寶藏佛
若善男子受持是佛名號超越世間六十劫
南无寶髻佛
若善男子受持是佛名號有人捨七寶滿
須彌山以用布施恒河沙世界若復有人受
持讀誦是佛名此福勝彼
南无名降伏魔人勝佛　南无降伏貪人自在佛
南无降伏眼人勝佛　南无降伏瞋自在佛

*

南无炎光明人勝佛
南无光光明人勝佛
南无世光明人勝佛
南无陰光明人勝佛
南无不二光明人勝佛
南无彌光明人勝佛
南无婦光明人勝佛
南无衣光明人勝佛
南无畏王佛
南无觀世自在佛
南无尼彌佛
南无金剛佛
南无初出日然燈月寶華波頭摩金光明佛
南无盧舍那藏无身无寶光照十方世界王佛
南无善調心佛
南无大肖佛
南无一切光明佛
南无下可思議佛
南无无邊思議佛

南无風光明自在佛
南无事光明自在佛
南无救苦自在佛
南无戒光明自在佛
南无生光明自在佛
南无地華光明自在佛
南无香蓋光明自在佛
南无成就義佛
南无不動佛
南无无量命佛
南无支彌留佛
南无降伏龍佛
南无寶聚佛
南无大積佛
南无日完佛
南无七无邊精進佛
南无金色華佛

*

南无下可思議佛
南无无邊思議佛
南无善香香佛
南无无滿佛
南无妙身佛
南无次佛
南无莎羅佛
南无波頭摩勝佛
南无華佛
南无奮迅佛
南无善獻對佛
南无无邊成德佛
南无善行佛
南无妙勝佛
南无大奮迅智聲自在王佛
南无照一切佛
南无无量色佛
南无喜光華敷身佛
南无求名稱勝行佛

南无七无邊精進佛
南无金色華佛
南无妙行佛
南无无邊智佛
南无妙佛
南无无邊成德佛
南无淨音佛
南无稱蓮華佛
南无莊嚴佛
南无喜色佛
南无善讚世佛
南无樂一勝佛
南无无量成德佛
南无勝欲藏佛
南无電光佛
南无不可思議佛
南无无量光佛
南无須彌山波頭摩勝王佛
南无初發[illegible]王成光明佛

*

南无善光華嚴身佛
南无求名稱聲勝行佛
南无无垢炎稱起王佛
南无離諸煩惱佛
南无善見佛
南无慈行佛
南无无邊智佛
南无大稱佛
南无大光明佛
南无電照光明佛
南无不可量佛
南无月光佛
南无具足功德佛
南无異佛
南无帝釋幢佛
南无善眼佛
南无放光明光佛
南无妙光佛
南无雲自在佛
南无日燈佛

南无須彌山波頭摩勝王佛
南无一切寶摩尼王放光明佛
南无寶光明佛
南无善知佛
南无寶山莊嚴佛
南无閻浮幢佛
南无无量威德佛
南无寶稱佛
南无火光明佛
南无一切種照佛
南无日光佛
南无功德海佛
南无上行佛
南无師子幢佛
南无大幢佛
南无莊嚴王佛
南无无邊光佛
南无華成增上佛
南无自在幢佛
南无藥佛

*

南无妙光佛
南无雲自在佛
南无日燈佛
南无善生佛
南无善眼佛
南无妙香佛
南无燈佛
南无彌留幢佛
南无大炎聚佛
南无寶大佛
南无不空光明波頭摩敷身佛
南无舊當色佛
南无沃佛
南无伏光明波頭摩敷身佛
南无出須彌山波頭摩王佛
南无星宿劫二分同名光作佛
南无一分同名盧舍那佛
南无同名帝釋日太白星宿光量百千分不可數佛
南无无垢光明佛

南无華成增上佛
南无自在幢佛
南无藥佛
南无无邊不可思議成德佛
南无成就摩上佛
南无月起佛
南无不厭足身佛
南无寶幢佛
南无自在幢佛
南无蘇攝香佛
南无无邊稱功德光明佛
南无无量光明佛
南无賢安德佛
南无一分同名釋迦牟尼佛
南无功德寶光明佛

南无同名帝釋日大自星宿无量百千万不可

南无无垢光明佛
南无一切德寶光明佛

*

南无精進力成就佛
南无清淨光佛
南无離疑一切縛佛
南无波頭摩藏勝佛
南无得无邊寶力解脫佛
南无不捨弱十方稱香佛
南无盧舍那光明佛
南无寶聚佛
南无法幢蓋佛
南无破一切闇睡佛
南无普光明莊嚴勝佛
南无光明作佛
南无大炎佛
南无无邊行功德佛
南无法功德雲然燈佛
南无然燈炬王佛
南无破一切衆生闇佛
南无妙色佛
南无妙勝佛
南无妙聞佛
南无山峯佛
南无金聖佛
南无飲甘露佛
南无无量光明佛
南无寶難頭佛
南无无邊毗盧勝王佛
南无電照光明羅佛
南无成就无量功德佛
南无无量衆境界佛
南无智勝放光明佛
南无降伏魔胃作光佛
南无普勾衆摩勝奮迅功德佛
南无功德无光佛
南无□□月佛

南无降伏魔胃作光佛
南无普勾衆摩勝奮迅功德佛

*

南无功德王光佛
南无善月佛
南无无邊嚴王佛
南无勝捨施離疑佛
南无福德光佛
南无普光上勝山王佛
南无善住摩尼山王佛
南无斷一切煩惱佛
南无釋迦牟尼佛
南无破碎金剛堅固佛
南无寶燄佛
南无龍自在王佛
南无勇猛仙佛
南无寶月佛
南无離垢佛
南无无垢佛
南无勇猛得佛
南无淨佛
南无梵得佛
南无婆樓那佛
南无婆樓那天佛
南无賢勝佛
南无旃檀勝佛
南无力士佛
南无歡喜成德勝佛
南无光明勝佛
南无天愛勝佛
南无勾素摩勝佛
南无波頭摩樹提奮迅佛
南无財勝佛
南无金勝佛
南无善說名勝佛
南无內德難難頭佛
南无步勝佛
南无善覺步勝佛
南无善步素佛

南无廣化自在佛　南无讃歎毗光明不可思議佛 123
南无如來天垢光佛　南无盧舍那世間輪勝聲佛
* 南无渡頭摩頻光遊眼佛　南无善樂成佛
南无一切智行境界慧佛　南无廣妙妙聲佛
南无虚空无垢智月佛　南无福德海寧雲相華佛
南无能作善勝雲佛　南无勝聲吼幢佛
南无觀眼奮迅佛　南无无盡智金剛佛
南无善眼日藏照佛　南无一切吼聲佛
南无无量智敷佛　南无一切福德弥樓上佛
南无根日威德佛　南无滿光明身光佛
南无地業一相華佛　南无虚无畏光佛
南无平等言語離頭佛　南无寶然燈王佛
南无堅精進奮迅成就義佛　南无普觀稱佛
南无慈光明稱勝佛　南无福德稱上勝佛
南无含一切衆生稱勝佛　南无須弥步稱勝佛
南无畢慚愧稱上勝佛　南无教化一切世間佛
南无離一切憂佛　南无離一切難佛
南无離一切世間佛　南无能轉名佛
南无轉女佛　南无轉男女降伏佛

南无離一切世間佛　南无能轉名佛 124
南无轉女佛　南无轉男女降伏佛
* 南无佛華勝上王佛　南无不空說名佛
南无善藏法通王佛　南无善廣功德稱天真樂佛
南无愛大智慧不空所名佛　南无无量力智勝佛
南无成就梵功德佛　南无香爲佛
南无十二部經般若海藏
南无過去佛分衛經　南无素女青成經
南无淨飯王般涅槃經　南无八師經
南无大迦葉本經　南无四願經
南无婦人遇辜經　南无辯意長者子所問經
南无胞胎經　南无四自侵經
南无五百弟子自說本起經　南无七女經
南无阿難四事經　南无所欲致患經
南无法受塵經　南无禪行法想經
南无四天王經　南无佛臨般涅槃略說教誡經
南无舍利弗目連遊四衢經　南无大愛道比丘尼經
南无諸大菩薩摩訶薩衆
南无栴檀王菩薩　南无金剛步菩薩

南无諸大菩薩摩訶薩衆

南无金剛步菩薩　南无步三界菩薩　南无不動華步菩薩　南无海意菩薩　南无遍步奮迅菩薩　南无高精進菩薩　南无常觀菩薩　南无不休菩薩　南无寶心菩薩　南无寶勝菩薩　南无摩尼幢菩薩　南无善思義菩薩　南无國土莊嚴菩薩　南无天山菩薩　南无因陀羅網菩薩　南无聲聞緣覺一切辟支佛　南无火身辟支佛　南无同善提辟支佛　南无摩訶男辟支佛　南无善伏辟支佛　南无遮陀辟支佛　南无聲聞緣覺一切賢聖　南无過現未來一切諸佛師子藏海

弟子等已懺悔、勸請、隨喜、迴向、發願、法僧聞、一切諸聖中佛說人身難得而今衆等值遇善根清淨人身六根完具又值善友得聞正法於其中間設令不能盡心精勤猛進於未來長劫苦海無有出期是故今日无量諸佛歸依十方諸佛

南无東方滿月光明佛　南无南方自在王佛　南无西方无邊光佛　南无北方金剛王佛　南无東南方師子音佛　南无西南方香象莊嚴佛　南无西北方須彌相佛　南无東北方寶華高德佛　南无上方廣衆德佛　南无下方寶光鉢華佛

如是十方盡虛空界一切三寶弟子等自從无始以來至于今日常以无明煩惱覆心障蔽故見佛形像不能真心恭敬禮拜修殘虛善友破塔毀寺焚燒形像出佛身血白處華堂安置尊像畢竟之處使蟲蚤蟲蟻吞食殘毀共住共宿實无礼敬或保露形像初不嚴飾或燃燈燭開闢殿宇鄭佛之明如迦葉羅今日至誠皆悉懺悔又復无始以來乃今日或作法聞以不淨手把

風吹雨灑塵土汙穢殘戰共住其間
礼敬或復燒香散花或復燃燈
開殿行鄉佛光明如是等罪今日至誠皆悉懺悔
又復先始以來至于今日或作法閉口不淨手把
捉經卷或讀經書非法俗語或大笑戲弄起
不敬或開閉箱篋或倚軸觀卷部
黨失次或記觀過誤紙墨破列自不修理不
貴惜轉如是等罪今悉懺悔
弟子等或眠地聽經卧聽論高聲語笑說
世間法或邪解佛經倒說聖意非法說法
說非法非犯說犯犯說非犯輕罪說重重罪說
輕或於前後晝夜抄寫前後晝中中晝前後
時間之餘或置已典或為利養名譽恭敬為
說法之道邪心求法師過而為論義非理彈
擊不為決解求出世法或輕撥佛語毒害非
聖學人妄說聲聞道如是等罪无量无邊本
日成心懺悔

弟子等又復先始以來至于今日或於僧間
鄉黨宿所羅漢破和合僧密殺先師
滅佛法僧毀壞道不行或離聖法
楚撻使苦言加罵或破戒於成佛或勸他
人捨於八戒或行五法或殺記飛佛閉獄賊盜
是等罪今悉懺悔
弟子等或像形輕衣在經像前不淨聽經
上殿塔或著屐履入僧伽藍踏蹋堂房汙
佛僧地乘車輦馬排突書舍如是等於三
寶間所起罪鄉先重先遠今日發露四十
方佛尊法賢聖皆悉懺悔
願弟子等承是懺悔佛法僧間所有罪鄉
生生世世常值三寶御尊恭敬供養有戒之人
讀妙經寶誦經臺百千萬樂珍美花香非
世所有常以供養若未成佛先往勸請問甘露
門若入涅槃願代常住法師過而為論義非理彈
中隨方和教得自在力興隆佛法
下化衆生
又願遠離諸苦門

中論六如說偈自在力開陸六寶上經偈

下化衆生

大乘遠菩薩聞各報應少門

實遠菩薩前入燒鑊地獄所以各日燒鑊地

獄其地獄廣七十由旬遍鐵城鐵鑊羅網

除滅其上猛火焚燒來燒罪人沒有鐵鎖到

如鋒鉾來鎖罪人地上大熱鬧光焰覆西門

中有八千沙門皆如是言我今何罪來入此中為

頭羅刹手執鐵杵擊頭而鍛罪人前入以鑊

盛鐵鎖鎖之步步而倒八日一夜受罪万端千

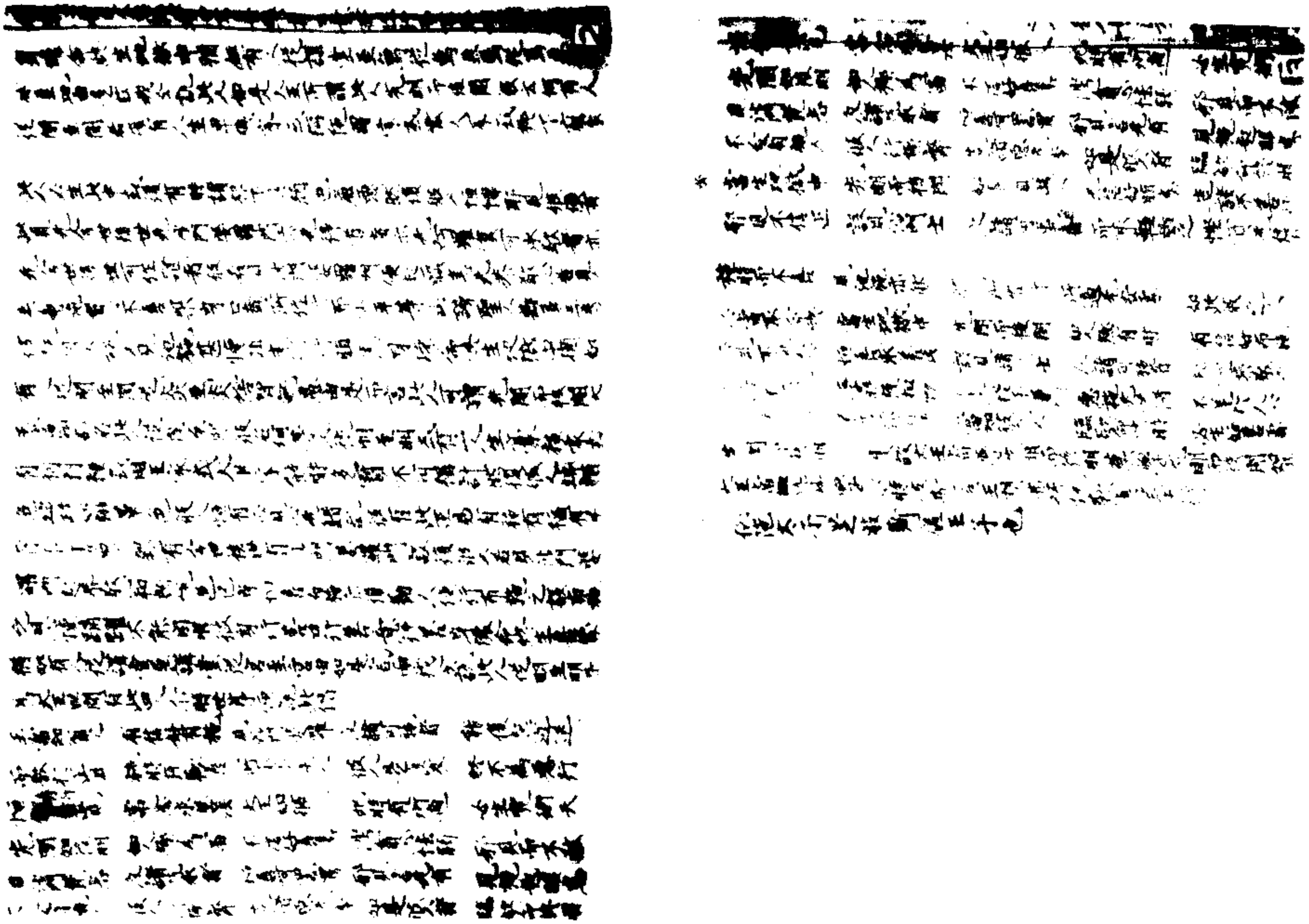
千生万死万生受地獄出或生人中身不具足實

遠菩薩聞是法而言此人作何業行來入其

中為頭羅[illegible]答曰此諸沙門受佛淨戒而不

淨持脚是不淨來行佛地僧地或乘車騎或

遊行佛僧門戶前而去不生慚愧以此罪故

墮此地獄實遠菩薩聞之悲泣而去

佛名經卷第九